

શેઠ કાલિદાસ વીરજી-રમારક-અંધમાળા : પુખ્ત-૨

શ્રી પ્રતિક્રિયા-સૂત્ર પ્રબોધ-ટીકા

[અષ્ટાંગ-વિવરણ]

ભાગ બીજો

[સૂત્ર ૨૫ થી ૪૪]

લેખક :

ધીરજલાલ ટાકરશી શાહ

પ્રયોગક :

અમૃતલાલ કાલિદાસ દોશી, બી. એ.

સંશોધકો :

પંન્યાસ શ્રીભદ્રંકરવિજયજી ગણી

પંન્યાસ શ્રીધુરંદરવિજયજી ગણી

પંડિત શ્રીલાલચંદ્ર ભગવાન ગાંધી

પ્રકાશક :

જ્ઞાન-સાહિત્ય-વિકાસ-મંડળ

વિલેપારણે : મુંબઈ ૨૪.

૩૭	શ્રતદેવતા-સ્તુતિ: (૨)—‘કમલદત્ત-’ સ્તુતિ	...	૪૧૪
૩૮	વર્ધમાન-સ્તુતિ:—‘તમોઽસ્તુ વર્ધમાનાય’ સૂત્ર	...	૪૧૭
૩૯	પ્રામાતિક-સ્તુતિ:—‘વિશાલ-સોચન-દત્ત’ સૂત્ર...	...	૪૨૮
૪૦	સાહુવંદન-સુત્ર—‘અદુર્લભજેષુ’ સૂત્ર	...	૪૪૦
૪૧	સત્તતિ-શતનજનવન્દનમ્—‘પરકનક-’ સ્તુતિ	...	૪૫૦
૪૨	શાન્તિ-સ્તવ:—શાન્તિ-સ્તવ (લઘુ શાન્તિ)	...	૪૫૫
૪૩	પાસનાહ-જિજ્ઞૃષુર્—‘ચક્રેષ્ઠસાય-’ સૂત્ર	...	૫૪૫
૪૪	મરહેસર-સજ્જાઓ—ભરહેસર-આદુઅલી-સજ્જા	...	૫૫૭
	પરિશિષ્ટ પહેલું—વંદનક યાને ગુરુવંદનનો મહિમા	...	૬૦૧
	પરિશિષ્ટ બીજું—પ્રતિક્રમણ અથવા પાપ-વિમોચનની		
	પવિત્ર ક્રિયા...	...	૬૧૭
	પરિશિષ્ટ ત્રીજું—પ્રતિક્રમણનો અર્થ સમજાવનારાં આઠ		
	દૃષ્ટાંતો	...	૬૩૭
	શબ્દવિષય-સૂચી	...	૬૫૦
	વિશેષનામોની અનુક્રમણિકા	...	૬૬૬

પ્રકાશકનું નિવેદન

સં. ૨૦૦૭ના આપાદ વદિ અગિયારસના દિવસે ભવ્ય મહોત્સવ-પૂર્વક શ્રી ચતુર્વિંશ સંઘની સમક્ષ પ્રબોધટીકાના ત્રયમ ભાગનું પ્રકાશન થયું, તે વખતે ઉત્સાહનાં અનેક દસ્યો નજરે પડ્યાં હતાં. ભુક્તેશ્વર—લાલબાગમાં આવેલો જૈન ઉપાશ્રય શ્રાવક-શ્રાવિકાઓના સમુદાયથી જીભરાઈ ગયો હતો અને સાધુ-સાધ્વીઓની હાજરી પણ ધ્યાન ખેંચનારી હતી. અધ્યક્ષસ્થાને સિદ્ધાંત-મહોદધિ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજશ્રી ૧૦૦૮ શ્રીચિન્મયપ્રેમસૂરીશ્વરજી તથા પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજશ્રી ૧૦૦૮ શ્રીચિન્મયપ્રતાપસૂરીશ્વરજી વિરાજ્યા હતા, અને તેમની આજુએ મુનિરાજ શ્રીકેમંતચિન્મયજી, મુનિરાજ શ્રીભાનુચિન્મયજી તથા મુનિરાજ શ્રીચૌવિન્મયજી વગેરેએ બેઠકો લીધી હતી.

જરાજર સાડાઆઠ વાગનાં પૂજ્ય આચાર્યશ્રીનું મંગલાચરણ થયું હતું. પછી બાળાઓએ મધુર સ્વરે સ્તુતિ કરી હતી અને આમંત્રણ-પત્રિકાનું વાચન થયું હતું. ત્યારબાદ આ ટીકાના પ્રયોજક શેઠશ્રી અમૃતલાલ કાલિદાસ દોશીએ અંથ-પ્રકાશનનો સવિસ્તર ઇતિહાસ રજૂ કર્યો હતો અને આ કાર્યમાં જે જે આચાર્યો, મુનિવરો, વિદ્વાનો તથા અંથ-ભંડારોના વ્યવસ્થાપકોએ મદદ કરી હતી તેમનો આભાર માન્યો હતો. પશ્ચાત્ આ અંથના લેખક શ્રી ધીરજીલાલ શાહે જૈન-સાહિત્યની ગૌરવ-ગાથા રજૂ કરતાં આવશ્યક સૂત્રોનો મહિમા સમજાવ્યો હતો અને પ્રબોધટીકા અથવા અષ્ટાંગ-વિવરણના વિચારો કેવી રીતે આવ્યા તથા તેને અમલમાં મૂકવા માટે કેવો પરિશ્રમ ઉઠાવવામાં આવ્યો, તેને લગતી હકીકતો વિસ્તારથી રજૂ કરી પૂજ્યપાદ આચાર્યશ્રીને આ અંથનું પ્રકાશન કરવાની વિનંતિ કરી હતી.

પૂજ્યપાદ આચાર્યશ્રીએ અધ્યક્ષસ્થાનેથી બોલતાં જણાવ્યું હતું કે ‘પહેલાં અને છેલ્લા તીર્થંકર દેવના શાસનમાં પ્રતિક્રમણ અવશ્ય કરવાનું હોય છે. આ સૂત્ર પર નિર્યુક્તિ, ભાષ્ય, સૂત્રિ, ટીકા વગેરે ઘણું સાહિત્ય રચાયેલું છે. સંસારી જીવ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને કપાયને વશ બની અઢાર પાપ-સ્થાનકો સેવે છે. આ જીવનો અનાદિ-કાળથી વિપય-કપાય તરફ જેટલો ધસારો છે, તેટલો આત્મા તરફ નથી. એ વિપય-કપાય જોહો થાય અને આત્મા તરફ લક્ષ્ય જાય તથા કર્મ-બંધનમાંથી છૂટી શકાય તે માટે પ્રતિક્રમણ ઘણું આવશ્યક છે. એના પર સરળ ભાષામાં સારું વિવેચન કરીને આ ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે બધાને એકસરખો ઉપયોગી છે. તેને હું પ્રકાશિત થયેલો જાહેર કરું છું.’

બાદ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રીવિજયપ્રતાપસૂરીશ્વરજીએ યોગ્ય વિવેચન કરી આ મુંદર પુસ્તકનાં મનનદ્વારા સહુ આવશ્યક કરતા થાય એવી ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી હતી અને મુનિરાજ શ્રીયશોવિજયજીએ પણ પ્રસંગોચિત મનનીય વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. ત્યારબાદ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રીવિજયવદ્નભસૂરીશ્વરજી, પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રીવિજયઅમૃતસૂરીશ્વરજી, પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રીવિજયધર્મસૂરીશ્વરજી, મુનિરાજ શ્રીધુરંધરવિજયજી, મુનિરાજ શ્રીજ્ઞાનવિજયજી, પંડિત લાલચંદ્ર ભ. ગાંધી, શ્રીનાગકુમાર મકાતી, શ્રી ચીમનલાલ કે. કડિયા વગેરેના સંદેશાઓ વંચાયા હતા અને ગ્રંથનું વિધિસર પૂજન થયું હતું. તેમાં પહેલું પૂજન શેઠ અમૃતલાલ કાન્નિદાસ દોશીએ કર્યું હતું, ત્યારબાદ શ્રીજૈન શ્વેતામ્બર-કોન્કરન્સના પ્રમુખ રા. બ. શેઠ કાંતિલાલ ઇશ્વરલાલે, શ્રી જૈન શ્વેતામ્બર એન્ડયુકેશન બોર્ડના માનદ મંત્રી શેઠ બળલાલ કેશવલાલ મોદીએ અને શ્રી જૈન શ્વે. કો. ના માનદ મંત્રી શ્રી ચંદુલાલ ટી. શાહે, ધર્મપ્રેમી રા. બ. શેઠ જીવતલાલ

પરતાપશીએ અને શેઠ રમણલાલ દલસુખભાઈ જે. પી.એ પણ એ ગ્રંથનું પૂજન કર્યું હતું.

આ મંગલ-વિધિ થયા પછી શેઠ કાંતિલાલ ઈશ્વરલાલે આ કાર્યની અનુમોદના કરીને તેના પ્રયોજક તથા શ્રેષ્ઠકને અભિનંદન આપ્યા હતા તથા વિદ્વાતભર્યો ઉપોદ્ધાત લખવા માટે પં. મહારાજ શ્રીમદ્ધર-વિજયજી તથા પં. મહારાજ શ્રીધુરંધરવિજયજીને પણ અભિવંદના કરી હતી. પછી શ્રી બ્રજલદાસ કે. મોદી તથા માતેગામવાળા શેઠ મોતીલાલ વીરચંદ તથા શેઠ જીવતલાલનાં પ્રાસંગિક ભાષણો થયાં હતાં અને આ ગ્રંથના પ્રાદર્શ નોંધવાની શરૂઆત કરતાં જનતાની ભારે પડાપડી થઈ હતી. ૧૭૦૦ જેટલી નકલો તે વેળા જ નોંધાઈ ગઈ હતી.

આ પ્રસંગનો ઉપસંહાર કરતાં પ્રસિદ્ધ વક્તા મુનિરાજ શ્રીભાનુ-વિજયજીએ આવશ્યકસૂત્રની ઉપયોગિતા સમજાવી હતી તથા સંસ્કૃત-પ્રાકૃત અધ્યયનશાળા અને જૈનસાહિત્ય-વિકાસ-મંડળના વિકાસ માટે અનુરોધ કર્યો હતો.

લગભગ સાંડા અગિયાર વાગે પ્રભુ મહાવીરના જયનાદ વચ્ચે મહોત્સવની પૂજાહુતિ થઈ હતી. આ મહોત્સવ અનેક રીતે અપૂર્વ હતો, તેમાં જે ગ્રંથ-પ્રકાશન પ્રત્યે લોકોએ જે સદ્ભાવ અને સહકારની વૃત્તિ પ્રદર્શિત કરી તે કદી પણ ભુલાય તેવી ન હતી.

આ પ્રકાશન પછી લગભગ બાર મહિને ખીજ ભાગનું પ્રકાશન થાય છે, તેમાં ‘ભગવાનદ’ સૂત્રથી ‘ભરહેસર-ગાહુબલી-સન્ન્યાય’ સુધીનાં સૂત્રો—ક્રમાંક ૨૫ થી ૪૪—પ્રથમ ભાગની જેમ (૧) મૂલ-પાઠ, (૨) સંસ્કૃત છાયા, (૩) ગુજરાતી છાયા, (૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ, (૫) અર્થ-નિર્ણય, (૬) અર્થ-સંકલના, (૭) સૂત્ર-પરિચય અને (૮) આધાર-સ્થાન સાથે આપવામાં આવ્યાં છે. આ દરેક સૂત્રો મનનીય છે અને એક યા ખીજ પ્રકારે આત્મ-વિકાસ

સાધવામાં ઉપયોગી છે, તેમ છતાં તેમાંનાં કેટલાંક સૂત્રોનો વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ્ય કરવો જરૂરી છે.

‘અજ્યાર-વિચારણ-ગાહા’ એટલે અતિચાર-વિચારવા માટેની ગાથાઓ. તેણે ૩૨ થી ૯૫ પૃષ્ઠ સુધીનો ભાગ રોકેલો છે. આ ૬૨ પૃષ્ઠનાં વિવરણમાં જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચારના ભેદો પર અને તેટલો પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.

‘સાતલક્ષ’ સૂત્ર પર અન્ય પ્રતિક્રમણ-ગ્રંથોમાં ભાગ્યે જ કંઈ વિવેચન જોવામાં આવે છે, ત્યારે અહીં તેના પર લગભગ ૧૨ પૃષ્ઠનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે અને ૮૪ લાખ જીવ-યોનિ અંગે અને તેટલો વિશદ ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો છે.

‘અઘ્ઠાસ પાવ-ઠાણાણિ’ એટલે અઠાર પાપસ્થાનકો પર પણ અન્ય પ્રતિક્રમણ-ગ્રંથોમાં ખાસ વિવેચન જોવામાં આવતું નથી, ત્યારે અહીં દરેક પાપસ્થાનક પર ટૂંકું પણ માર્મિક વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે— અને તેના પર્યાય-શબ્દોનો યથાશક્ય સંગ્રહ આપવામાં આવ્યો છે.

‘સાવળ-પઢિક્કમણ-સુત્તં’ એટલે ‘વંદિતુ’ સૂત્ર, તેણે આ ગ્રંથના પૃ. ૧૫૬ થી ૩૭૬ સુધીનો ભાગ રોકેલો છે. આ ૨૨૦ પૃષ્ઠોમાં શ્રાવક-ધર્મને લગતી પ્રાયઃ સર્વ બાબતો આપવામાં આવી છે અને કેટલાક અતિ મહત્ત્વના પ્રશ્નોના ઉત્તરો પણ અપાયા છે; એટલે પાઠકોએ તે ભાગ ઓછામાં ઓછો એ-ત્રણ વાર શાંતિથી વાંચી જવાની જરૂર છે.

‘શાન્તિ-સ્તવઃ’ એટલે લઘુશાંતિ. તેના પર જેમ જેમ મનન થતું ગયું તેમ તેમ એ વાતની પ્રતીતિ થતી ગઈ કે આ સ્તવ એક ઉત્તમ કોટિની તાંત્રિક કૃતિ છે અને તે દષ્ટિને લક્ષ્યમાં રાખીને જ તેનું વિવરણ થવું જોઈએ. એટલે તેના પર લખાયેલી ટીકાઓ મેળવવાનો પ્રયાસ થયો. આ પ્રયાસના પરિણામે ચાર ટીકાઓ પ્રાપ્ત થઈઃ (૧) નાગપુરીય તપાગચ્છના ચંદ્રસૂરિના શિષ્ય શ્રીહર્ષકીર્તિસૂરિએ વિ. સં. ૧૬૨૮માં

રચેલી સપ્ત-સ્મરણની અંતર્ગત શાંતિ-સ્તવ-ટીકા. (૨) ખરતરગચ્છીય પ્રમોદમાણિક્યગણિના શિષ્ય ઉપાધ્યાય શ્રીજયસોમના શિષ્ય વાચના-ચાર્ય શ્રીગુણવિનયે વિ. સં. ૧૬૫૮માં રચેલી ટીકા. (૩) શ્રીભાનુ-ચંદ્રગણિના શતાવધાની શિષ્ય શ્રીસિદ્ધિચંદ્રગણિએ વિ. સં. ૧૬૯૦ અને ૧૭૨૨ની વચ્ચે રચેલી સપ્તસ્મરણની અંતર્ગત શાંતિ-સ્તવ-ટીકા અને (૪) શ્રીધર્મપ્રમોદગણિએ રચેલી શાંતિ-સ્તવ-ટીકા. આ ટીકામાં વાચનાચાર્ય ગુણવિનયશ્રી તથા શતાવધાની શ્રીસિદ્ધિચંદ્રગણિની ટીકાઓ શબ્દ અને વાક્યોના અર્થો સમજવામાં ઉપયોગી નીવડી, તેમ છતાં આ બધી ટીકાઓ પંદરમી સદી પછીની અને માત્ર વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ રચાયેલી હોવાથી આ સ્તવનું વાસ્તવિક રહસ્ય સમજવાનું કાર્ય અવશિષ્ટ રહ્યું. એટલે તે વિષયનું સાહિત્ય જોવાનો આરંભ થયો અને લગભગ ત્રણ માસ સુધી જૈન-જૈનેતર તાંત્રિક સાહિત્યને લગતા નાનામોટા અનેક ગ્રંથોનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. આ અધ્યયનને પરિણામે જે અર્થ-સ્ફુરણો થઈ તેની સંગતિ વિચારવામાં આવી અને તેના પર પુનઃ પુનઃ મંથન-પરિશીલન કરતાં જે પ્રકાશ સાંપડ્યો, તે અહીં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. શાન્તિ-સ્તવના વિવરણમાં ૯૦ પૃષ્ઠો રોકાયેલાં છે અને તેમાં જિજ્ઞાસુઓને ઉપયોગી થાય તેવી પુષ્કળ સામગ્રી અપાયેલી છે.

‘પાસનાહ-જિજ્ઞાસુ’ એટલે ‘ચક્રિક્ષાય-સૂત્ર’ પ્રમાણમાં ઘણું નાનું છે, છતાં તેમાં આવતા પ્રિયંગુ શબ્દનો નિર્ણય કરવામાં ઘણો પરિશ્રમ પડેલો છે, જે તેની પાદનોંધ પરથી સમજી શકાશે.

‘મરહેસર-સજ્જાઓ’ એટલે ‘બરહેસર-આહુતી-સજ્જાય.’ તેમાં ૧૦૦ પ્રાતઃસ્મરણીય પુરુષ-સ્ત્રીનાં નામો છે અને તે દરેકનું જીવન લખવા યોગ્ય હોવા છતાં ગ્રંથ-વિસ્તારના ભયથી તેમનો ટૂંક પરિચય આપીને જ સંતોષ માનવો પડ્યો છે.

પ્રથમ ભાગની જેમ આ ભાગના પ્રારંભમાં પણ આધારભૂત ગ્રંથોની યાદી, ઉપયોગમાં લેવાયેલી હસ્તલિખિત પોથીઓ, સંકેત-સૂચી અને શુદ્ધિપત્રક આપવામાં આવ્યાં છે. ગ્રંથ તથા પોથીઓનો ક્રમાંક અનુસંધાનમાં ૧૮ આપવામાં આવ્યો છે, કારણ કે પહેલા ભાગમાં દર્શાવેલા ગ્રંથો અને પ્રતિઓનો ઉપયોગ આ ભાગમાં પણ અનેક સ્થળે કરવામાં આવ્યો છે.

આ ભાગમાં કુલ ત્રણ પરિશિષ્ટો જોડવામાં આવ્યાં છે. તેમાં પહેલું પરિશિષ્ટ ‘વંદનક’ યાને ગુરુ-વંદનનો મહિમા’ દર્શાવનારું છે. તેમાં (૧) વંદન-વ્યવહારની વિશિષ્ટતા, (૨) વંદના ધર્મનું મૂળ છે, (૩) વંદનાથી આઠે કર્મો પાતળાં પડે છે, (૪) વંદનાથી ઉચ્ચ ગોત્ર, સૌભાગ્ય તથા લોક-પ્રિયતા સાંપડે છે, (૫) મુમુક્ષુની વંદના, (૬) પડાવશ્યકમાં વંદના શા માટે? (૭) ગુરુની આવશ્યકતા, (૮) ગુરુ કેવા જોઈએ? (૯) ગુરુ પ્રત્યે શિષ્યનું વર્તન, (૧૦) ગુરુવંદનનો મહિમા તથા (૧૧) ગુરુને વંદન કરવાનો વિધિ—એ અગિયાર વિષયો ચર્ચવામાં આવ્યા છે. બીજું પરિશિષ્ટ ‘પ્રતિક્રમણ અથવા પાપ-વિમોચનની પવિત્ર ક્રિયા’ સંબંધી છે. તેમાં (૧) પાપકર્મો ન કરવાનો ધર્મોપદેશ, (૨) પાપકર્મોની શુદ્ધિનો ઉપાય, (૩) પ્રતિક્રમણ અને પુરુષાર્થ, (૪) પ્રતિક્રમણથી થતા લાભો, (૫) પ્રતિક્રમણનો અર્થ, (૬) પ્રતિક્રમણનાં પ્રકારો, (૭) પ્રતિક્રમણ કોણ કરે? (૮) પ્રતિક્રમણનાં પગથિયાં, (૯) પ્રતિક્રમણનો પ્રાણ, (૧૦) પ્રતિક્રમણનું પ્રવર્તન—એ વિષયો ચર્ચવામાં આવ્યા છે. ત્રીજું પરિશિષ્ટ ‘પ્રતિક્રમણનો અર્થ સમજાવનારાં આઠ દૃષ્ટાંતો’નું છે. તેમાં (૧) પ્રતિક્રમણ, (૨) પ્રતિચરણ, (૩) પ્રતિહરણ, (૪) વારણ, (૫) નિવૃત્તિ, (૬) ગહા, (૭) શુદ્ધિ અને (૮) ઔપધ—એ આઠ પર્યાયો—અર્થોનો મર્મ દૃષ્ટાંતો દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યો છે.

પ્રથમ ભાગમાં પૂજ્ય પંચાસ મહારાજ શ્રીભદ્રંકરવિજયજી તથા પૂજ્ય પંચાસ મહારાજ શ્રીધુરંધરવિજયજીએ પ્રતિક્રમણસંઘી વિરૂત ઉપોદ્ધાત લખ્યો હતો, જેની સ્વતંત્ર પુસ્તિકાએ માગણી થવાથી તે ઉપોદ્ધાત 'પ્રતિક્રમણની પવિત્રતા' નામે આ ગ્રંથમાળાના ચોથા પુષ્પ તરીકે પ્રકટ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેની પડતર કિંમત પ્રમાણે તેનું મૂલ્ય છ આના જ રાખવામાં આવ્યું હતું. આ પુસ્તિકાની ૫૦૦ નકલ પહેલા દિવસે જ ખપી જતાં કેટલાક સુધારા-વધારા સાથે તેની બીજી આવૃત્તિ ઠાઠવામાં આવી હતી, તે પણ દ્વંદ્વ સમયમાં જ ખપી ગઈ છે. આ પુસ્તિકાનાં હિન્દી તથા મરાઠી ભાષાંતરો તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે, જે યોગ્ય સમયે યોગ્ય સ્વરૂપમાં પ્રકટ થશે.

પહેલા ભાગ કરતાં બીજા ભાગના ટાગળો લગભગ પોણાએ-ગણી કિંમતે ખરીદવા પડ્યા છે, તેમ છતાં ગ્રંથના મૂલ્યમાં કંઈ પણ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી.

આ ગ્રંથનાં પ્રકાશન અંગે જે જે મદાનુભાવોએ મૂચના, સલાહ અને માર્ગદર્શન આપ્યાં છે તથા પોતાના અભિપ્રાયો લખી જણાવ્યા છે, તે સર્વનો આ સ્થળે આભાર માનીએ છીએ.

પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રીમાનુવિજયજીએ તથા પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રીપદ્મ-વિજયજીએ આ ગ્રંથનો કેટલોક ભાગ પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રીવિજયપ્રેમ-સૂરીશ્વરજી મહારાજની આજ્ઞાથી તપાસી આપ્યો છે, તેને માટે તેમનો પણ આભાર માનીએ છીએ. પંડિતવર્ચ શ્રીલાલચંદ્ર બગવાનદાસ ગાંધીએ પોતાના અમૂલ્ય સમયનો ભાગ આપી આ ગ્રંથનું બધું લખાણ તપાસી આપ્યું છે, તે માટે તેમનો પણ આભાર માનીએ છીએ.

ત્રીજા ભાગનું લખાણ અર્ધ ઉપરાંત તૈયાર થઈ ગયું છે અને સંશોધકોએ તેને તપાસી લીધું છે; ત્યાર પછી 'અગ્નિ-શાંતિ-સ્તવ'નું લખાણ તૈયાર થઈ રહ્યું છે કે જે અનેક પ્રકારની વિશિષ્ટતાને લીધે

ખૂબ ખૂબ પરિશ્રમ માગી રહ્યું છે. પરંતુ સર્વેની શુભેચ્છાથી, તેમજ સહકારની લાગણીથી દ્વંદ્વ સમયમાં અવશિષ્ટ કાર્યની પૂર્ણાવૃત્તિ થશે. આ રીતે આ ગ્રંથનો ત્રીજો અને છેલ્લો ભાગ સંવત ૨૦૦૬ની ગ્રીષ્મ કે વર્ષાઋતુમાં પ્રકાશિત થઈ ને વાચકોના હરહમલમાં આવી જશે, તેવી સંભાવના છે.

જને તેટલી કાળજી રાખવા છતાં આ ગ્રંથના મુદ્રણમાં મશીન પર છપાતાં ક્વચિત્ કાનો, માત્રા, હ્રસ્વ, દીર્ઘ સ્વર, રેફ, મીઠું ખંડિત થઈ જવાથી કે ઊડી જવાથી જે કંઈ થોડી અશુદ્ધિઓ જણાય, તે અપરિહાર્ય ગણાય. તે સિવાય બીજી રખતનાઓ રહી ગઈ હોય તો તે માટે અમે દિવંગીર છીએ. અંતમાં મુદ્રણાદિ-રખતનાનું શુદ્ધિપત્રક આપવામાં આવ્યું છે, તે પ્રમાણે સુધારીને આ ગ્રંથને ઉપયોગમાં લેવાની વિજ્ઞપ્તિ છે.

‘જ્યોત,’ ઇસ્લા ખીજ,
ધોડખંદર રોડ,
વીજેપારલે, મુંબઈ-૨૪.
તા. ૧-૬-૫૨.

સેવક,
ધીરજલાલ ટોકરશી શાહ
મંત્રી,
જૈનસાહિત્ય-વિકાસમંડળ.

આધારભૂત ગ્રંથોની યાદી

[પ્રથમ ગ્રંથનું નામ આપેલું છે, તેની સામે ક્તાનું નામ દર્શાવેલું છે તથા બીજી પંક્તિમાં તે ગ્રંથને પ્રકાશિત કરનાર સંસ્થાનું નામ અને પ્રકાશન-વર્ષ વિ. સં. (વિક્રમસંવત), વીરસં. (વીરસંવત) કે ઈ. સનમાં દર્શાવેલું છે.]

[પ્રથમ ભાગમાં દર્શાવેલાં ૧૧૩ નામો પછી]

- ૧૧૪ અદ્ભુત પદ્માવતી-કથા— શ્રીમદ્ભિષેકચરિ
(વિશેષ માટે જુઓ ભેરવ પદ્માવતી-કથા)
- ૧૧૫ અન્યયોગવ્યવસ્થેદ્દાત્રિશિકા શ્રીદેવમન્દાચાર્ય
- ૧૧૬ અર્થદીપિકા (આવકપ્રતિક્રમજન્ય-વિવરણ-શીરતનોખરચરિ)
શ્રી દે. લા. જૈન પુસ્તકોદ્ધાર સંસ્થા, સુરત. વિ. સં. ૧૯૭૫
- ૧૧૭ આચાર-પ્રદીપ શ્રીરતનોખરચરિ
શ્રી દે. લા. જૈન પુસ્તકોદ્ધાર સંસ્થા, સુરત. વિ. સં. ૧૯૮૩
- ૧૧૮ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર સુધર્મસ્વામી (ટીકા—શ્રીયાન્ત્યાચાર્ય)
શ્રી દે. લા. જૈન પુસ્તકોદ્ધાર સંસ્થા, સુરત.
- ૧૧૯ ઉપદેશમાલા મહાપારી શ્રીદેવમન્દાચાર્ય
શ્રીકાપલદેવજી કેશરીમજાજી જૈન મ્હે. સંસ્થા, રતલામ.
વિ. સં. ૧૯૬૨
- ૧૨૦ ઉપાસક-દર્શાંગ સુધર્મસ્વામી
શ્રી આમભોદય-સમિતિ. વિ. સં. ૧૯૭૧
- ૧૨૧ છન્દોઙ્ગુરુશાસ્ત્ર શ્રીદેવમન્દાચાર્ય
રોડ દેવરજી મજાજી, મુંબઈ. વિ. સં. ૧૯૬૮
- ૧૨૨ જીવ-વિચાર (પ્રકરણ) શ્રીયાન્ત્યાચાર્ય
શ્રી આમભોદય જૈન મજા, જાવનમર. વિ. સં. ૧૯૬૨

- ૧૨૩ જીવાજીવાલિંગમ સૂત્ર (વિવરણ—શ્રીમદ્વયગિરિજી.)
શ્રી દે. લા. જૈન પુસ્તકોદ્ધાર સંસ્થા, સુરત. વિ. સં. ૧૯૭૫
- ૧૨૪ તત્ત્વાર્થ સૂત્ર શ્રી ઉમાસ્વાતિજી
શ્રીઆત્માનંદ જનમશતાબ્દિ-સ્મારક ટ્રસ્ટ ગોર્ડ, મુંબઈ. ૧
વિ. સં. ૧૯૬૬
- ૧૨૫ તૈત્તિરીય ઉપનિષદ સંપા. Dr. E. Roer
Theosophical Publishing House, Madras.
- ૧૨૬ દ્વાદશાર-નયચક્રમ શ્રીમદ્ભગવાદ્દક્ષિણામયમણિ
શ્રીલલિતમુરારીશ્વર જૈન-ગ્રંથમાલા, છાપ્પી. વિ. સં. ૨૦૦૪
- ૧૨૭ પ્રભાવકચરિત શ્રીપ્રભાચંદ્રમુરિ
શ્રીઆત્માનંદ જૈન સમા, ભાવનગર. ઈ. સ. ૧૯૦૯
- ૧૨૮ પ્રવચનસારોદ્ધાર શ્રીનેમિચંદ્રમુરિ (દીકા—સિદ્ધસેનમુરિ)
શ્રી દે. લા. જૈન પુસ્તકોદ્ધાર સંસ્થા, સુરત. વિ. સં. ૧૯૮૨
- ૧૨૯ પ્રશમરતિપ્રકરણ શ્રીમદ્ભગવાદ ઉમાસ્વાતિજી (વિવરણ
—શ્રીહરિભદ્રમુરિ)
શ્રી દે. લા. જૈન પુસ્તકોદ્ધાર સંસ્થા, સુરત. વિ. સં. ૧૯૯૬
- ૧૩૦ ભૈરવ પદ્માવતી-કલ્પ શ્રીમદ્ભગવાદમુરિ (દીકા—
શ્રીગન્ધુષેણ)
શ્રી જૈન પ્રાચીન સાહિત્યોદ્ધાર ગ્રંથમાલા, અમદાવાદ.
વિ. સં. ૧૯૯૩
- ૧૩૧ મન્ત્રાધિરાજ-ચિન્તામણિ સંપા. —મુનિ શ્રીચતુરવિજયજી.
(મન્ત્રાધિરાજ સ્તોત્ર અને મન્ત્રાધિરાજ. કલ્પ)
શ્રી સારાભાઈ મણિલાલ નવાગ, અમદાવાદ. વિ. સં. ૧૯૯૨
- ૧૩૨ મહાનિર્વાણ તન્ત્ર Arthur Avalon
Ganesh and Co., Madras. 1927

- ૧૩૩ મેઘ-મહોદય શ્રીમેઘવિજયગણિ
અનુ. પ્રકાશક પં. ભગવાનદાસ જૈન, જયપુર. વિ. સં. ૧૯૮૩
- ૧૩૪ યોગશાસ્ત્ર (સ્વોપજીવિવરણ સંહિત) શ્રીહેમચંદ્રાચાર્ય
શ્રીજૈનધર્મ-પ્રસારક સભા, ભાવનગર. વિ. સં. ૧૯૮૨
- ૧૩૫ રઘુવંશ મહાકવિ કાલિદાસ (ટીકા—શ્રીમલ્લિનાથ)
નિર્ણય સાગર પ્રેસ, મુંબઈ.
- ૧૩૬ વીતરાગ-સ્તોત્ર શ્રીહેમચંદ્રાચાર્ય (વિવરણ—પ્રભાનન્દસૂરિ)
શ્રી દે. લા. જૈન પુસ્તકોદ્યાર સંસ્થા, સુરત. વિ. સં. ૧૯૬૭
- ૧૩૭ આવકધર્મવિધિ શ્રીહરિભદ્રસૂરિ
શ્રી કેશરજીર્ષ જૈન—જ્ઞાનમંદિર, પાટણ. વિ. સં. ૧૯૯૬
- ૧૩૮ સન્મતિ તર્ક શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકર
શ્રી પૂર્ણભાર્ગ જૈન મન્થમાલા કાર્યાલય, અમદાવાદ. ઈ. સ. ૧૯૩૨
- ૧૩૯ સમ્યક્ત્વ-સન્મતિ શ્રીહરિભદ્રસૂરિ (વૃત્તિ—શ્રીસંપ્રતિભાકાચાર્ય)
શ્રી દે. લા. જૈન પુસ્તકોદ્યાર સંસ્થા, સુરત. ઈ. સ. ૧૯૩૨
- ૧૪૦ સુશ્રુતસંહિતા
નિર્ણય સાગર પ્રેસ, મુંબઈ.
- ૧૪૧ સ્થાનાંગસૂત્ર સુધર્મસ્વામી (ટીકા—અભયદેવસૂરિ)
શ્રીઆગમોદય સમિતિ, વિ. સં. ૧૯૭૪

શબ્દકોષ

- ૧૪૨ અમરકોષ શ્રીઅમરસિંહ (ટીકા—હરગોવિન્દ શાસ્ત્રી)
ચૌખમ્બા સંસ્કૃત સીરિઝ એડિસ, બનારસ.

ઉપયોગમાં લેવાયેલી હસ્તલિખિત પોથીઓ

૧. ગ્રન્થમાં જ્યાં જ્યાં પોથીઓનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાં અહીં જણાવેલો ક્રમાંક જ આપવામાં આવ્યો છે.

૨. દરેક ક્રમમાં જણાવેલી પોથીઓ પરિચય નીચેના અનુક્રમથી આપવામાં આવ્યો છે :

(૧) પોથીનું નામ—જે ભંડારોની સૂચીમાં આપવામાં આવ્યું છે.

(૨) ભંડારનું નામ—જેના માટે નીચેના ચાર સંકેતો વાપરવામાં આવ્યા છે :

(૧) આ. જૈ. શ્રીઆત્મારામજી-જૈનજ્ઞાનમંદિર :
પ્રવર્તક શ્રીશંતિવિજયજી-જૈનશાસ્ત્રસંગ્રહ :
વડોદરા.

(૨) જ્ઞા. મં. શ્રીવિજયદાનસૂરીશ્વરજી—જ્ઞાન-
મંદિર : અમદાવાદ.

(૩) ડે. ભં. ડેલાનો ભંડાર, અમદાવાદ.

(૪) ભા. ઓ. ઈ. ભાંડારકર ઓરિયન્ટલ ઇન્સ્ટિ-
ટ્યુટ, પુના.

(૫) ચં. પ્ર. ચન્દ્રપ્રદીપ-જ્ઞાનકોશ આ. ચન્દ્રસાગર-
સૂરિજી મ.નો સંગ્રહ, અંધેરી.

૩. જે ભંડારમાં સંસ્કૃત-પ્રાકૃત અને જૂની ગુજરાતી-ગુજરાતી એવા બે વિભાગો છે, ત્યાં અનુક્રમે સં. અને ગુ. એવી સંજ્ઞા આપી છે.

૪. પોથીનો ક્રમાંક બંડારોની સૂચી મુજબ.

૫. પત્ર-સંખ્યા.

૬. ૨૦ રચનારનું નામ.

૭. રચના-સંવત.

૮. લેખન-સંવત.

૯. પ્રકીર્ણ.

[પ્રથમ ભાગમાં દર્શાવેલાં ૩૧ નામો પછી]

૩૨ પદાવશ્યકસૂત્ર સદીક—અ. જ. સં. ૧૯૫૮, પત્ર ૩૦

૨૦ જિનપ્રભસૂરિ, લખ્યા સં. ૧૯૬૧ વૈશાખ સુદિ સાતમ.
પોથી ત્રિપાઠી છે.

૩૩ પ્રતિક્રમણસૂત્ર-ચાલાવબોધ—અ. જૈ. પુ. સં. ૧૯/૩૧૦, પત્ર ૨૦.

ખરતરગચ્છીય શ્રીજિનચન્દ્રસૂરિ—શિષ્ય સકલચન્દ્રગણિ—શિષ્ય
સમયસુન્દર મહોપાધ્યાય—શિષ્ય હર્ષનન્દનગણિના શિષ્ય જયકીર્તિ-
ગણિ. સં. ૧૬૯૩. લખ્યા સંવત ૧૮૫૮ના આસો સુદિ ત્રીજ.

૩૪ પદાવશ્યકસૂત્ર—અ. જૈ. પુ. સં. ૧૯/૩૦૩, પત્ર ૮.

૩૫ ઘંદિત્તસૂત્ર ટવા—અ. જૈ. પુ. સં. ૧૯/૩૩૪, પત્ર ૫.

(રજુ અને યથુ પાત્ર નથી) ટબો બાપામાં આપ્યો છે.

૩૬ પદાવશ્યક-ચાલાવબોધ—અ. જૈ. પુ. સં. ૧૯/૩૦૬ પત્ર ૪૯.

૨૦ શ્રીસોમસુન્દરસૂરિ—શિષ્ય શ્રીમુનિસુન્દરસૂરિ—શિષ્ય શ્રી-
જયચન્દ્રસૂરિ—શિષ્ય જિનકીર્તિસૂરિ.

પ્રતિ અધૂરી છે, બાપામાં ટબો આપ્યો છે.

૩૭ પ્રતિક્રમણ-ચાલાવબોધ—અ. જૈ. પુ. સં. ૧૯/૩૧૪, પત્ર ૧૭.

૩૮ ષઢાવચ્ચક-વાલાવચોધ—આ. જૈ. પુ. સં. ૩૦૨/૧૯, પત્ર ૬૫.

૨૦ ખરતરગચ્છીય જિનસાગરસૂરિ—શિષ્ય યુગપ્રધાન
જિનચંદ્રસૂરિ—શિષ્ય ઉ. સકલચન્દ્રના શિષ્ય—સમયસુન્દરે આ
ખાલાવખોધની રચના જેસલમેરમાં કરી છે.

૩૯ સંવેગચૂડામણિ(ચંડકસાય) ભા. ઓ. ઈ., પુના ૧૨૮૦A/૧૮૮૭-
૯૧, પત્ર ૩.

૪૦ લઘુશાન્તિ(સટીક—ત્રિપાઠ)—આ. જૈ. ૬૭૪, પત્ર ૮.

૨૦ ધર્મપ્રમોદગણિ, લેખન સં. ૧૯૬૬. મિતિ મહાસુદિ
૧૧ લે. મારવાડી, કલા ગોપીનાથ.

૪૧ લઘુશાન્તિસ્તોત્ર(સટીક)—આ. જૈ. ૨૧૨૫. પત્ર ૫.

૨૦ વાચનાચાર્ય શ્રીપ્રમોદમાણિક્યગણિ—શિષ્ય શ્રીજય-
સોમોપાધ્યાય-શિષ્ય વાચનાચાર્ય શ્રીગુણવિનય, સં. ૧૬૫૯,
બિલ્વતટપુરમાં બનાવી.

૪૨ લઘુશાન્તિ(સટીક)—આ. જૈ. ૧૩૮, પત્ર ૯.

૨૦ વાચકગણિ ગુણવિનય. લે. પં. ક્ષેમરંગગણિ તથા તેમના
શિષ્ય પ્રેમમંદિર મુનિ, પાટણમાં શ્રીગુણવિનયના પકનાથે.

૪૩ સસસ્મરણ-વૃત્તિ—ભા. ઈ. પુના, ૧૨૪૧/૧૮૮૪-૮, પત્ર ૨૬.

વૃત્તિકાર ચંદ્રકીર્તિસૂરિ—શિષ્ય હર્ષકીર્તિસૂરિ.

લે. મુક્તિસૌભાગ્યગણિ

લેખન સં. ૧૮૭૩ મહા સુદિ પાંચમ ને ગુરુવાર.

સૂર્યપુર શાખા, સંગ્રામપુર વિષે.

૪૪ સસસ્મરણ-ટીકા—ભા. ઈ. પુના, ૪૨/૧૮૭૪-૭૫, પત્ર ૨૭.

લે. નાગપુરીય તપાગચ્છે શ્રીમાનકીર્તિસૂરિ-પટ્ટાલંકાર શ્રીહર્ષ-

ક્રીતિસૂરિ—શિષ્ય શિવરાજ, લે. સં. ૧૬૭૬ વૈશાખ સુદિ ૨ ને
બુધવાર.

૪૫ સત્સમરણ(સસ્તવક)—શ્રી આ. જી. ૨૯૩૪, પત્ર ૩૬

લે. સં. ૧૮૮૭

૪૬ સત્સમરણ—શા. મં. ૧૩૪૯.

૪૭ સત્સમરણ(ટ્યો)—શા. મં. ૮૩૪, લે. સં. ૧૭૯૯.

૪૮ સત્સમરણાદિ—શા. મં. ૧૨૪૧, પત્ર. ૭.

લે. અમરહંસગણિ-વિનેયાણુ વિશાલહંસમુનિ.

સં. ૧૬૨૮ વર્ષે વૈશાખ સુદિ ૨ સોમવાસરે

૪૯ સત્સમરણ-તીકા—લે. સિદ્ધિચન્દ્રગણિ. કે. બં. ડા. નં. ૪૧.

પ્રતિ નં. ૧૩૮/૩૯

પ્રતિ અધૂરી હોવાથી લેખનસંવત જાણી શકાયો નથી.

૫૦ નવસમરણ—લે. પંડિત હેમસાગર, સં. ૧૮૬૧, માગસર વદિ
ચોથને બુધવાર. ચં. પ્ર. કો. ૩૭૦૬, પત્ર ૧૦.

૫૧ શાશ્વતજિનભવનવિંચસંખ્યા-સ્તવન—ચં. પ્ર. કો., પત્ર ૧.

૫૨ બા. ઓ. ઈ. પુના, ૧૨૨૦/૧૨૮૪-૮૭.

૫૩ બા. ઓ. ઈ. પુના, ૧૧૦૬-૪૧/૧૮૯૧-૯૫.

૫૪ ક્રીવિદ્યાનુવાદ—શા. મં., પત્ર ૨૯૫.

લે. જમનાલાલશર્મા, સં. ૧૯૭૯, આપાઠ-શુકલા પંચમી
(પ્રાચીન ગ્રન્થની નકલ છે.)

સંકેત-સૂચી

અં ગિં	અભિધાનચિન્તામણિ
અં દીં	અર્થદીપિકા
આચાં શ્રુતં અં ઉં	આચારંગ, શ્રુતસ્તંબ, અધ્યયન, ઉદ્દેશ
આં ટીં	આવશ્યક-ટીકા હારિભદ્રીયા
આં નિં	આવશ્યક-નિર્યુક્તિ
આં પ્રં	આચાર-પ્રદીપ
આં હાં	આવશ્યક હારિભદ્રીયા વૃત્તિ
ઉત્તં મૂત્રં	ઉત્તરાધ્યયનમૂત્ર
ગાં	ગાથા
ગું	ગુણવિનયકૃત શાંતિસ્તવટીકા
તં અં	તત્ત્વાર્થમૂત્ર અધ્યયન
દશવૈં હારિં વૃત્તિં	દશવૈકલિકમૂત્ર હારિભદ્રીયા વૃત્તિ
ધં પ્રં	ધર્મપ્રમોદગણિકૃત શાન્તિસ્તવ-ટીકા
ધં સં પૂં	ધર્મસંગ્રહ—પૂર્વાર્ધ
નિં ગાં	નિર્યુક્તિ-ગાથા
નિં ચૂં	નિશીથચૂર્ણિ
પ્રં	પ્રકાશ
પ્રપં સાં	પ્રપંચસાર
પ્રં પ્રં	પ્રતિક્રમણમૂત્ર પ્રબોધટીકા
ભં ટીં શં ઉં	ભગવતીમૂત્ર, ટીકા, શતક, ઉદ્દેશ

ભૈ૦ ૫૦ ૬૦
 મ૦ ચિ૦
 યો૦ સ્વો૦ વૃ૦ પ્ર૦
 વં૦ વૃ૦
 વિ૦ ભા૦
 શ૦ હિ૦
 શ્રા૦ દિ૦ કૃ૦
 શ્રા૦ પ્ર૦ પા૦ વૃ૦
 સિ૦
 સિ૦ હે૦ પ્રા૦ વ્યા૦
 સે૦ પ્ર૦
 રકંદ૦ પુ૦ ખ૦ માર્ગં અ૦
 રથા૦ દી૦ પ્ર૦
 રથા૦ દી૦ રથા૦
 હ૦

ભૈરવપદ્માવતીકલ્પ
 મન્ત્રાધિરાજ ચિન્તામણિ
 યોગશાસ્ત્ર-સ્વોપનવૃત્તિ પ્રકાશ
 'વંદારુ' વૃત્તિ (શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિકૃતા)
 વિશેષાવશ્યકભાષ્ય
 શતક ઉદ્દેશ
 શ્રાદ્ધદિનકૃત્યસૂત્રમ્
 શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણસૂત્ર, પાર્શ્વદેવવૃત્તિ
 સિદ્ધિચંદ્રગણિકૃત શાંતિસ્તવ-ટીકા
 સિદ્ધહૃદયમન્દ્ર પ્રાકૃતબ્યાકરણ
 સેનપ્રશ્ન-ભાષાંતર
 રકંદપુરાણ ખંડ માર્ગ અધ્યાય
 રથાનાંગ-ટીકા પ્રકાશ
 રથાનાંગટીકા રથાન
 હર્ષકીર્તિકૃત શાંતિસ્તવ-ટીકા

શુદ્ધિ-પત્રક

પત્ર	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૪	૧૧	દરામયાન	દરમિયાન
૨૧	૨૦	શ્રતે	શ્રુતે
૪૦	૧૫	પ્રીતિપ્રવચ્ચ :	પ્રીતિપ્રતિવચ્ચ :
૭૪	૨	માતરોડપ્રો	માતરોડપ્રૌ
૮૫	૧૦	પરિક્ષમડ	પરકમડ
૧૬૨	૫	તૃતાયે	તૃતીયે
૧૬૬	૧૬	આચયુ	આચર્યુ
૧૭૭, ૧૭૮	૧, ૧૯	પરિગહમ્મિ	પરિગહમ્મી
૧૭૭, ૧૮૮	૧૪, ૧૧, ૧૪	સરત	સરત
૧૮૯	૧૩	„	„
૧૯૨	૬	દેવ	સુદેવ
૧૯૬	૧	જળમાં	જળથી
૨૩૭	૧૮	‘ અગ્નિ, ઈશાન	‘ ઈશાન, અગ્નિ
૨૮૪	૧૩	વિલ્લવળ	વિલ્લેવળ
૨૯૫	૪	પજ્જુવાસામિ	પજ્જુવાસામિ
૩૦૪	૨૨	અસ્વં(સં)યતેષુ	અસ્વ(સં)યતેષુ
„	૨૨	અસ્વંયતોને	અસ્વયતોને
૩૩૦	૨૧-૨૨	} ક્રિયાવિશેષણમાં દ્વિતીયા છે.	} ક્રિયાવિશેષણ છે.
૩૩૧	૪		

૩૫૭	૨૦	પરૂપણા	પ્રરૂપણા
૪૧૧	૧૧	સમ્પગદર્શન	સમ્પગ્દર્શન
૪૧૫	૧૨	૩૭	૩૫
૪૧૮	૧૭	કમલમુચ્ચે :	કમલમુચ્ચે :
૪૫૬	૧૧	નિર્વનિ	નિર્વૃત્તિ
૪૬૮	૨૩	૪૯	૪૧
૪૭૪	૧૪	પંચી ઉમેરવું	નિજિતાય-નાહિ નિજિતાયેલાઓને
૪૮૪	૧૮	દુર્ગાકવચ	દુર્ગાકવચ
૪૮૪	૨૦	૨૦	૨૦૯
૪૯૦	૨૧	ધીમતિમૈધા	ધીમતિમંધા
૫૧૫	૧	મહિમ	મહિમા
૫૪૭	૨૧	સદ્ગુરુ	સદ્ગુરુ
૫૫૧	૧	સ્તવના	સ્તોત્રના
"	૨૨	મહિમેણે	મહિનાથે
૫૬૭	૩	એકાદ	એકદા

અષ્ટાંગ-વિવરણની સામાન્ય સમજૂતી

પહેલું અંગ-મૂલપાઠ

આ અંગમાં પરંપરાથી નિર્ણીત થયેલો તથા વિવિધ પોથીઓના આધારે શુદ્ધ કરેલો પાઠ આપેલો છે.

બીજું અંગ-સંસ્કૃત છાયા

આ અંગમાં સમજવાની સરળતા ખાતર મૂલપાઠના ક્રમ પ્રમાણે સંધિ કર્યા વિનાનાં સંસ્કૃત પદો આપેલાં છે.

ત્રીજું અંગ-ગુજરાતી છાયા

આ અંગમાં મૂલપાઠના ક્રમ પ્રમાણે ગુજરાતી પદો આપેલાં છે.

ચોથું અંગ-સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

આ અંગમાં વ્યુત્પત્તિ અને ભાષાના ધોરણે દરેક પદના સામાન્ય અને વિશેષ અર્થો આપેલા છે.

પાંચમું અંગ-અર્થ-નિર્ણય

આ અંગમાં પરંપરા, પરિભાષા અને સંકેત વડે થતો પદો અને વાક્યોના અર્થનો નિર્ણય જણાવેલો છે.

છઠ્ઠું અંગ-અર્થ-સંકલન

આ અંગમાં પરંપરા, પરિભાષા અને સંકેત વડે નિર્ણીત થયેલા અર્થની સંકલન શુદ્ધ ગુજરાતીમાં આપેલી છે.

સાતમું અંગ-સૂત્ર-પરિચય

આ અંગમાં સૂત્રની અંતર્ગત રહેલો ભાવ તથા તેની રચના અંગેનું મહત્ત્વ દર્શાવેલું છે.

આઠમું અંગ-આધાર-સ્થાન

આ અંગમાં પાઠનો મૂળ આધાર કયા સૂત્ર, સિદ્ધાંત કે માન્ય ગ્રંથોમાં મળે છે, તે જણાવેલું છે.

૨૫ ભગવદાદિવન્દનસૂત્રમ્

ભગવાનૂહં સૂત્ર

(૧) મૂલપાઠ

ભગવાનૂહં, આચાર્યહં, ઉપાધ્યાયહં, સર્વસાધુહં ॥

(૨) સંસ્કૃત છાયા

ભગવદ્મ્યઃ, આચાર્યેમ્યઃ, ઉપાધ્યાયેમ્યઃ, સર્વસાધુમ્યઃ
[નમઃ] ॥

(૩) ગુજરાતી છાયા

ભગવંતોને, આચાર્યોને, ઉપાધ્યાયોને, સર્વસાધુઓને
(નમસ્કાર હો.)

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

ભગવાનૂહં - [ભગવદ્મ્યઃ] - ભગવંતોને.

‘ભગવાનૂહં’ રૂપ ‘ભગવાન્’ શબ્દને ‘હં’ પ્રત્યય લાગવાથી
જાનેલું છે. અપભ્રંશ ભાષાના નિયમ અનુસાર ‘હં’ પ્રત્યય
પછીનું બાહુવચન જતાવે છે. અહીં તે ચતુર્થીનું બાહુવચન
દર્શાવવા માટે વપરાયેલો છે. પછીનાં ત્રણ પદોમાં પણ તે
એ જ રીતે વપરાયેલો છે, એટલે ‘ભગવાનૂહં’નો અર્થ

લગવંતોને થાય છે. લગવંત શબ્દની વધારે વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૫ તથા ૧૩.

આચાર્યહં - [આચાર્યમ્ય :] - આચાર્યોને.

‘ આચાર્ય ’ શબ્દની વધારે વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૧ તથા ૨.

ઉપાધ્યાયહં - [ઉપાધ્યાયમ્ય :] - ઉપાધ્યાયોને.

‘ ઉપાધ્યાય ’ શબ્દની વધારે વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૧.

સર્વસાધુહં - [સર્વસાધુમ્ય :] - સર્વ સાધુઓને.

‘ સાધુ ’ શબ્દની વધારે વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૧ તથા ૧૫.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

લગવાન્ આદિ ચારને જેના વડે સ્તોત્રવંદન કરવામાં આવે છે, તે ‘ ભગવદાદિ-વન્દનસૂત્રમ્ ’. તેને ‘ લગવાન્હં સૂત્ર ’ પણ કહે છે. આ સૂત્રમાં દર્શાવેલું પ્રત્યેક પદ ખમાસમણુ દર્શને જ બોલવાનું હોય છે, એટલે તેમાં વંદન કરું છું-એવો અધ્યાહાર રહેલો છે.

ભગવાન્હં - તીર્થંકર લગવંતોને તથા ધર્માચાર્યને.

ઉપા० શ્રીસોમવિજયજી ગણીએ શ્રીવિજયસેનસૂરિને નીચેનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો (સે. પ્ર. ભાષાંતર : પૃષ્ઠ ૩૨.) :-

‘ દેવસિય-પડિક્કમણુમાં દેવવંદન પછી ચાર ખમાસમણાં દેવાય છે, તેમાં ભગવાન્હં પદમાં ભગવાન્ શબ્દનો શો અર્થ ? કેટલાકે ‘ તીર્થંકર ’ એવો અર્થ કરે છે, બીજાઓ ‘ ધર્માચાર્ય ’

એવો અર્થ કરે છે, ત્યારે કોઈક “દેવવંદન પછી ચાર ખમાસમણાથી ગુરુ મહારાજને વાંદે,” એમ પ્રતિક્રમણ-હેતુગર્ભ અન્થમાં કહ્યા પ્રમાણે ‘ગુરુ જ વંદાય છે, જેની પાસે પ્રતિક્રમણ વગેરે ક્રિયા કરાય, તે ગુરુ મનાય’ એમ બોલે છે, આમાં કયો અર્થ ન્યાયયુક્ત છે ?’

આનો ઉત્તર નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યો હતો :-

‘પહેલે ખમાસમણે તીર્થંકર અને ધર્માચાર્યને સંજોધીને વંદન કરાય છે.’

‘પં. ધનહર્ષગણીએ શ્રીવિજયસેનસૂરિને નીચેનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો (સે. પ્ર. ભા. પાનું ૨૩૮.) :-

‘પ્રતિક્રમણમાં ખમાસમણ આપીને ભગવાનહં, આચાર્યહં ઇત્યાદિક ચાર ખમાસમણમાં પહેલું ભગવાનહં બોલાય છે. આ પદમાં ભગવાન-શબ્દનો અર્થ શો થાય ? કોઈક કહે છે કે ‘સુધર્માસ્વામી થાય’ અને કોઈક “મંડલીના સ્વામી ગીતાર્થ મુનિવર થાય” એમ કહે છે. અને કોઈક ‘તીર્થંકર અર્થ થાય’ એમ બોલે છે. અને પ્રતિક્રમણ-હેતુગર્ભ અન્થના બાલજોધમાં ‘ચારે લખાસમણે સરિહન્તાદિક વાંદઈ’ એમ લખ્યું છે, અને લઘુ પ્રતિક્રમણ-હેતુગર્ભમાં ભગવત્-શબ્દના ચાર અર્થ જતાવ્યા છે, માટે શો અર્થ થાય ?’

તેનો ઉત્તર નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યો હતો :-

‘પરંપરાએ ભગવત્-શબ્દનો અર્થ, ધર્માચાર્ય સંભળાય

છે અને જે પ્રતિક્રમણ-હેતુગર્ભના બાલબોધમાં ‘ચારે ખમા-સમણે અરિહંતાદિક વાંદઈ’ એમ કહ્યું છે, તે બાલબોધ કોનો કરેલ છે તે જણાવવું, તે જોયા બાદ જણાશે.’

આ ઉત્તર પરથી મગવાનુંનો અર્થ ‘તીર્થંકર ભગવંતોને તથા ધર્માચાર્યને’ કરવો ઉચિત છે.

(૬) અર્થ-સંકલના

ભગવંતોને [તથા ધર્માચાર્યને] વંદન હો, આચાર્યોને વંદન હો, ઉપાધ્યાયોને વંદન હો, સર્વસાધુઓને વંદન હો.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

આધ્યાત્મિક જીવનનો ઉત્કૃષ્ટ આદર્શ ભગવાન, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ-એ ચાર પદોની યોજનામાં રજૂ થયેલો છે; અહીં ‘ભગવાન’ શબ્દથી તીર્થંકર અને ધર્માચાર્ય (પદ્માચાર્ય)નું સૂચન છે; તથા બાકીનાં પદો અનુક્રમે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સર્વસાધુઓનો સ્પષ્ટ અર્થ બતાવનારાં છે. તેમને પુનઃ પુનઃ વંદન કરવાથી ભાવની વિશુદ્ધિ થાય છે.

શ્રીજયચંદ્રસૂરિએ ‘પ્રતિક્રમણહેતુગર્ભ’ (પોથી ૮: પત્ર ૨)માં જણાવ્યું છે કે ‘દેવવન્દનં વિધાય ચતુરાદિક્ષમાશ્રમણૈઃ શ્રીગુરૂન્ વન્દતે । લોકેઽપિ હિ રાજ્ઞઃ પ્રધાનાદીનાં ચ વહુમાનાદિના સ્વસમીહિતકાર્યસિદ્ધિર્ભવતીતિ । અત્ર રાજસ્થાનીયાઃ શ્રીતીર્થકરાઃ પ્રધાનસ્થાનીયાઃ શ્રીઆચાર્યાદય इति ’-‘દેવવંદન કરીને ચાર ખમાસમણ વડે શ્રીગુરુને વાંદે. લોકમાં પણ રાજા અને

પ્રધાન આદિના બહુમાન વડે પોતાની ઇચ્છેલી કાર્યસિદ્ધિ થાય છે. અહીં રાત્રને ઠેકાણે શ્રીતીર્થ કરો અને પ્રધાનને ઠેકાણે આચાર્યોદિ સમજવા.’

(૮) આધાર-સ્થાન

કલિકાલ-સર્વજ્ઞ શ્રીહિમચન્દ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રની સ્વોપજ-વૃત્તિમાં ચિરંતનાચાર્ય-કૃત પ્રતિક્રમણવિધિની ૩૩ ગાથાઓનું અવતરણ કયું છે.* તેમાં ભગવદ્દાદિ ચારને વંદન કરવાનો ઉદ્દેશ્ય આવે છે.... ‘તહ ચરો ચોમવંદણયા’ ॥ ૩૦ ॥ એટલે આ પદો બોલીને ભગવદ્દાદિ ચારને વંદન કરવાનો વિધિ ચિર-પ્રચલિત છે.

આ સૂત્રની ભાષા અપભ્રંશ છે.

* ‘પ્રતિક્રમણવિધિય યોગશાસ્ત્રવૃત્ત્યન્તર્ગતાભ્યશ્ચિરન્તનાચાર્યપ્રણીતાભ્ય એતાભ્યો ગાથાભ્યોઽવસેયઃ’—પ્રતિક્રમણનો વિધિ યોગશાસ્ત્રની વૃત્તિમાં આપેલી ચિરન્તનાચાર્ય-વિરચિત આ ગાથાઓ દ્વારા બાંધેલો—શ્રાદ્ધવિધિ-પૃ. ૧૪૫

૨૬ પડિક્રમણ-ઠવણા-સુત્ર

[પ્રતિક્રમણ-સ્થાપના-સૂત્રમ્]

‘ સઁવસસ વિ ’ સૂત્ર

(૧) મૂલપાઠ

ઇચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવં ! દેવસિઅ પડિક્રમણે
ઠાઠં ? ઇચ્છં ।

સઁવસસ વિ* દેવસિઅ દુચ્ચિંતિઅ દુઁભાસિઅ દુચ્ચિટ્ઠિઅ
મિચ્છા મિ દુક્કટં ॥

(૨) સંસ્કૃત ધ્યાના

ઇચ્છાકારેણ સંદિશત ભગવન્ ! દૈવસિકપ્રતિક્રમણે સ્થાતુમ્ ।
ઇચ્છામિ ।

સર્વસ્ય અપિ દૈવસિકસ્ય * દુશ્ચિન્તિતસ્ય દુર્માપિતસ્ય દુશ્ચેષ્ટિ-
તસ્ય મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્ ॥

(૩) ગુજરાતી ધ્યાના

સ્વેચ્છાથી આજ્ઞા આપો ભગવન્ ! દૈવસિક પ્રતિક્રમણમાં
સ્થિર થવાને. (આદેશ મળતાં) એ પ્રમાણે હું ઇચ્છું છું.

* ‘ સર્વાણ્યપિ હ્રસ્વપદ્ધીકાનિ પદાનિ ’ (યો. સ્વો. વૃ. ૩, પૃ. ૨૪૪.)
‘ અહીં મૂકેલાં સર્વ પદો હ્રસ્વ થયેલી પદી વિભક્તિવાળાં છે. ’

સર્વં પણુ દૈવસિક દુશ્ચિતિત, દુર્ભાષિતં, દુશ્ચેષ્ટિતનું મિથ્યા હો મમ દુષ્ટૃત.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

इच्छाकारेण - [इच्छाकारेण] - स्वेच्छाથી.

संदिसह - [संदिशत] - आशा आये.

भगवं! - [भगवन्!] - હે ભગવંત !

देवसिअपडिक्कमणे - [दैवसिकप्रतिक्रमणे] - દિવસ-સંબંધી પ્રતિક્રમણમાં.

જે પ્રતિક્રમણ દિવસના અંતભાગે કરવામાં આવે છે, તે દૈવસિક પ્રતિક્રમણ. તેના સંબંધમાં.

ठाउं - [स्थातुम्] - स्थिर થવાને.

ठाउं એ ‘ઠા’ (સ્થા) ધાતુનું હેત્વર્થ કૃદંત છે.

इच्छं - [इच्छामि] - એ ભગવદ્વચનને હું ઇચ્છું છું.

‘इच्छं’ इच्छाम्येतद् भगवद्वचः; ‘इच्छं’ એટલે હું ઇચ્છું છું એ ભગવદ્વચનને. (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩, પૃ. ૨૪૫).

सव्वस्स - [सर्वस्य] - સર્વેનું.

वि - [अपि] - પણુ.

दुच्चिंतिअ - [दुश्चिन्तितस्य] - દુષ્ટ ચિંતનનું, ખરાબ વિચારોનું.

‘दुश्चिन्तितस्य दुष्टमार्त्त-रौद्रध्यानतया चिन्तितं यत्र तत् तथा तस्य दुश्चिन्तितोद्भवस्येत्यर्थः, अनेन मानसमातिचारमाह’ (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩). ‘માર્ત’ અને ‘રૌદ્રધ્યાન’ વડે દુષ્ટ ચિન્તન

થયેલું છે જેમાં, તે ‘દુશ્ચિન્તિત.’ તેમાંથી ઉદ્ભવેલાનું.’ આ પદ વડે માનસિક અતિચારનું સૂચન થાય છે. ‘દુર્ચિચિત્તિ’ વગેરે પદમાં ષષ્ઠી વિભક્તિનો લોપ થયેલો છે, જે સંસ્કૃત છાયા તથા અર્થમાં દર્શાવ્યો છે.

‘દુર્ભાસિત - [દુર્માષિતસ્ય] - દુષ્ટ ભાષણનું, ખરાબ રીતે બોલાયેલાનું.

દુષ્ટ સાવધવાગ્નરૂપં માષિતં યત્ર તત્ તથા તસ્ય દુર્માષિતોત્પન્ન-સ્યેત્યર્થઃ, અનેન વાચિકં સૂચયતિ,’ (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩.) ‘દુષ્ટ અર્થાત્ સાવધ-વાણીરૂપ બોલાયેલું હોય જેમાં, તે ‘દુર્માષિત’. તેના વડે ઉત્પન્ન થયેલાનું.’ આ પદ વડે વાચિક અતિચારનું સૂચન થાય છે.

દુર્ચિદૃષ્ટિ - [દુશ્ચેષ્ટિતસ્ય] - દુષ્ટ ચેષ્ટાનું, ખરાબ કાર્યોનું.

‘દુષ્ટ પ્રતિષિદ્ધં ધાવન-વલ્ગનાદિક્રિયારૂપં ચેષ્ટિતં યત્ર તત્ તથા તસ્ય દુશ્ચેષ્ટિતોદ્ભવસ્યેત્યર્થઃ, અનેન કાયિકમાહ’ (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩.) ‘જેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે તેવું દોડવા-કૂદવા વગેરે ક્રિયારૂપ ચેષ્ટિત તે ‘દુશ્ચેષ્ટિત’. તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલાનું.’ આ પદ વડે કાયિક અતિચારનું સૂચન થાય છે.

મિચ્છા મિ દુક્કલં - [મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્] - મારું પાપ મિથ્યા હો.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

પટિક્રમણ - ઠવળા-સુત્ત - [પ્રતિક્રમણ-સ્થાપના-સૂત્ર.]

પ્રતિક્રમણની સ્થાપના જે સૂત્ર વડે કરવામાં આવે છે, તે ‘પ્રતિક્રમણ-સ્થાપના-સૂત્ર’. આ સૂત્રથી દૈવસિક પ્રતિક્રમણના

અતિચારોની આલોચનાનો પ્રારંભ થાય છે, તેથી તેને ‘પ્રતિક્રમણ-સ્થાપના-સૂત્ર’ કહેવામાં આવે છે. ધર્મસંગ્રહમાં આ સૂત્ર સંખ્યાથી જણાવ્યું છે કે-‘इदं च सकलप्रतिक्रमण-व्रजभूतं ज्ञेयम्’-‘આ સૂત્રને સકલ પ્રતિક્રમણના બીજરૂપ જાણવું.’

દુશ્ચિન્તિત - મનની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ વડે લાગેલા અતિચાર.

દુર્માપિત - વાણીની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ વડે લાગેલા અતિચાર.

દુશ્ચેષ્ટિત - કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ વડે લાગેલા અતિચાર.

(૬) અર્થ-સંકલના

હે ભગવન્ ! સ્વેચ્છાથી મને દૈવમિત્રિક પ્રતિક્રમણમાં સ્થિર થવાની આજ્ઞા આપો. * હું ભગવંતના એ વચનને ઇચ્છું છું.

દિવસ દરમિયાન મનની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિથી, વાણીની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિથી તથા કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિથી જે અતિચારોનું સેવન થયું હોય, તે સર્વેનું મારું પાપ મિથ્યા હો.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

દોષપણ વસ્તુનો વિશદ બોધ થવાને મારે તેનું કથન બે પ્રકારે કરવામાં આવે છે: વિસ્તારથી અને સંક્ષેપથી. તેમાં વિસ્તાર વડે થયેલું કથન તે વસ્તુની જુદી જુદી બાબતો, જુદા જુદા સંજોગો કે જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિંદુઓ રજૂ કરે છે; ત્યારે સંક્ષેપથી થયેલું કથન તે વસ્તુને લગતાં વિવિધ દૃષ્ટિ-

* અહીં શુરુ આજ્ઞા આપે છે કે ‘ઠાણદ’-‘પ્રતિક્રમણમાં સ્થિર થાઓ.’ ત્યારે શિષ્ય કહે છે કે-

ખિંદુઓનો સમન્વય કરે છે, વિવિધ વર્ણનોનો સાર ખેંચે છે કે સત્ત્વરૂપ હકીકત ટૂંકમાં જ જણાવી દે છે. પ્રસ્તુત સૂત્ર પ્રતિક્રમણની ક્રિયાનું સંક્ષિપ્ત કથન છે, એટલે તેમાં પ્રતિક્રમણને લગતી વિવિધ ક્રિયાઓનો સાર ટૂંકમાં જ જણાવી દીધો છે. એ છે દુષ્ટ ચિન્તન, દુષ્ટ ભાષણ અને દુષ્ટ વર્તન અંગે સાચા હૃદયની દિલગીરી. ખીજી રીતે કહીએ તો જ્યાં મન, વચન અને કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ માટે દિલગીરી નથી, ત્યાં પ્રતિક્રમણની સ્થાપના થઈ શકતી નથી, પ્રતિક્રમણનો પ્રારંભ થઈ શકતો નથી, તે કારણે પણ આ સૂત્રને પ્રતિક્રમણનું ખીજ માનવું ઉચિત છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

આ સૂત્રનું સૂચન, શ્રીહિમચંદ્રાચાર્યકૃત સ્વોપન યોગ-શાસ્ત્રના વિવરણ (પ્ર. ૩, પૃ. ૨૪૭)માં દર્શાવેલી પ્રતિક્રમણ-વિધિની પૂર્વાચાર્યની ગાથાઓમાં (ગા. ૨) મળે છે :-

“ વંદિતુ ચેદ્દાહં, દાહં ચહરાદૈઃ સમાસમણે ।

મૂ-નિહિઞ-સિરો, સયલાદ્યાર-મિચ્છો(ષ્ઠા-દુ)ક્રહં દેહ ॥ ”

ચૈત્યોને વંદન કરીને, ચાર વગેરેને (ભગવાન્, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સર્વ સાધુઓને) ખમાસમણાં દઈને, પૃથ્વી પર મસ્તક સ્થાપીને સકલ અતિચારોનું મિથ્યા દુષ્કૃત આપે. ’

સૂત્રની ભાષા પ્રાકૃત છે.

२७ अइयारालोअण-सुत्तं

[अतिचारालोचन-सूत्रम्]

अतिथार-आलोचयना-सूत्र

(१) भूअपाठ

इच्छाकारेण संदिसह भगवं ! देवसिअं आलोउं ?

[गुरु-‘ आलोएह ’]

इच्छं । आलोएमि ।

जो मे देवसिओ अइआ(या)रो कओ,

काइओ वाइओ माणसिओ,

उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिज्जो,

दुज्झाओ दुव्विचिंतिओ,

अणायारो अणिच्छिअव्वो असावग-पाउग्गो,

नाणे दंसणे चरित्ताचरित्ते सुए सामाइए ॥

तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं,

पंचण्हमणुच्चयाणं, तिण्हं गुणच्चयाणं, चउण्हं सिक्खि-

वयाणं;

वारसविहस्स सावगवम्मस्स जं खंडिअं, जं विपाहिअं,

तस्स मिच्छा मि दुक्खं ॥

(૨) સંસ્કૃત ઢાયા

ઇચ્છાકારેણ સંદિશત મગવન્ ! દૈવસિકં આલોચયામિ ?

(ગુરુ :—‘ આલોચયત ’)

ઇચ્છામિ । આલોચયામિ ।

ય : મયા દૈવસિક : અતિચાર : કૃત :,

કાયિક : વાચિક : માનસિક :,

ઉત્સૂત્ર : ઉન્માર્ગ : અકલ્પ્ય : અકરણીય :,

દુર્ધ્યાત : દુર્વિચિન્તિત :,

અનાચાર : અનેષ્ટવ્ય : અશ્રાવક-પ્રાયોગ્ય :,

જ્ઞાને દર્શને ચારિત્રાચારિત્રે શ્રુતે સામાયિકે ॥

તિસૃણાં ગુપ્તીનાં ચતુર્ભિઃ કષાયૈઃ,

પશ્ચાનામ્ અણુવ્રતાનામ્, ત્રયાણાં ગુણવ્રતાનામ્, ચતુર્ણાં
શિક્ષાવ્રતાનામ્,

દ્વાદશવિધસ્ય શ્રાવકધર્મસ્ય યત્ ક્ષણ્ડિતં યદ્ વિરાધિતં,

તસ્ય મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્ ॥

(૩) ગુજરાતી ઢાયા

ઇચ્છા-પૂર્વક આજ્ઞા આપો ભગવંત ! દૈવસિક આલોચના કરવાને.

[ગુરુ-‘ આલોચના કરો. ’]

એ પ્રમાણે ઇચ્છું છું. આલોચું છું.

જે મારા વડે દૈવસિક અતિચાર કરાયો હોય,

કાયિક વાચિક માનસિક,
 ઉત્સૂત્ર ઉન્માર્ગ અકલ્પ્ય અકરણીય,
 દુર્ધર્માત દુર્વિચિતિત,
 અનાચાર અનેષ્ટવ્ય શ્રાવકને અત્યંત અયોગ્ય,
 જ્ઞાનને વિષે, દર્શનને વિષે, ચારિત્રાચારિત્રને વિષે, શ્રુતને
 વિષે, સામાયિકને વિષે,
 ત્રણ ગુણ્તિઓનું, ચાર કપાયો વડે,
 પાંચ અણુત્રતોનું, ત્રણ ગુણુત્રતોનું, ચાર શિક્ષાત્રતોનું,
 બાર પ્રકારના શ્રાવકધર્મનું જે ખંડિત થયું હોય, જે
 વિશદાયું હોય,
 તે સંખંધી મિથ્યા (હો) મારું દુષ્કૃત.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ.

इच्छाकारेण - [इच्छाकारेण] - ઇચ્છા-પૂર્વક.

संदिशह - [संदिशत] - આજ્ઞા આપો.

भगवं ! - [भगवन् !] - હે ભગવંત !

देवसिअं - [दैवसिकम्] - દિવસ-સંખંધી, દિવસભરનું.

आलोउं ? - [आलोचयामि ?] - આલોચન કરું ?

પ્રકાશિત કરું ?

આનલુચ્ વિચારવું, પ્રકાશિત કરવું એ પરથી આલોચયામિ
 નો અર્થ આલોચના કરું, વિચારું, પ્રકાશિત કરું એવો થાય
 છે. મર્યાદિત કે સંપૂર્ણ કેઈ પણ પ્રકાશન માટે તે વપરાય

છે. ‘આલોચયામિ મર્યાદયા સામસ્ત્યેન વા પ્રકાશયામિ’ (ચો. સ્વો. વૃ. પૃ. ૨૪૪).

આલોણહ - [આલોચયત] - આલોચના કરે.

ઇચ્છં - [ઇચ્છામિ] - ઇચ્છું છું. (એ જ મુજબ).

આલોણમિ - [આલોચયામિ] - આલોચના કરું છું, પ્રકાશિત કરું છું.

જો - [યઃ] - જે.

મે - [મયા] - મારા વડે.

દેવસિઓ - [દૈવસિકઃ] - દિવસ-સંબંધી.

‘દિવસેન નિર્વૃતો દિવસ-પરિમાણો વા દૈવસિકઃ’ (આ. ટી. ૫૭૧). દિવસ દરમિયાન થયેલો કે દિવસનાં માપવાળો તે દૈવસિક.

અહઆરો - [અતિચારઃ] - અતિચાર, અતિક્રમણ, ઉદ્વંધન.

ખાંધેલી મર્યાદા કે ઉદ્વંધનું અતિક્રમણ કરવું, ઉદ્વંધન કરવું તેને સામાન્ય રીતે ‘અતિચાર’ કહેવામાં આવે છે. ‘અતિ-ચરણમતિચારઃ’ (આ. ટી.) વિશેષ અર્થ માટે જુઓ સૂત્ર ૫.

કઓ - [કૃતઃ] - કર્યો હોય.

કાઙઓ - [કાયિકઃ] - કાયિક, કાયા વડે થયેલો.

કાયા એ જેનું પ્રયોજન હોય કે કાયા જેમાં પ્રયોજક હોય (તેવો અતિચાર) તે ‘કાયિક’. ‘કાયઃ પ્રયોજનં પ્રયોજકોડસ્યાતિચારસ્યેતિ કાયિકઃ’ (ચો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩. પૃ.

૨૪૩) અથવા કાયા વડે થયેલો કે કાયા-સંબંધી અતિચાર તે 'કાયિક'.

વાદઓ - [વાચિક:] - વાચિક, વાચા વડે થયેલો.

વાચા જેનું પ્રયોજન છે તે 'વાચિક'. 'વાક્ પ્રયોજનમસ્ય વાચિકઃ' (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩) વાચા વડે થયેલો કે વાચા-સંબંધી જે અતિચાર, તે 'વાચિક'.

માણસિઓ - [માનસિક:] - માનસિક, મન વડે થયેલો.

મનથી ણેલો તે 'માનસ'. તેનું જે સ્વરૂપ, તે 'માનસિક'. 'મનસા નિર્વૃત્તો માનસઃ, સ એવ માનસિકઃ' (આ. ટી. અ. ૪). અથવા 'મનઃ પ્રયોજનમસ્યેતિ માનસિકઃ' - મન છે પ્રયોજન જેનું તે 'માનસિક'. અર્થાત્ જે અતિચાર મન વડે થયેલો છે કે મન સાથે સંબંધ ધરાવે છે તે 'માનસિક'.

ઉત્સુત્તો - [ઉત્સૂત્ર:] - ઉત્સૂત્ર, સૂત્રથી વિરુદ્ધ.

'સૂત્રાદુત્ક્રાન્તઃ ઉત્સૂત્રઃ' - સૂત્રને ઓળંગી ગયેલ તે 'ઉત્સૂત્ર'. 'સૂત્ર' શબ્દ બુદ્ધા બુદ્ધા અનેક અર્થમાં વપરાય છે. જેમ કે ધ્યેય તરીકે સ્વીકારાયેલું ટૂંકું વાક્ય, નાટકનો પ્રસ્તાવ, માન્ય ગ્રંથ, સંક્ષિપ્ત વાક્ય કે 'આત્મ-વચન'. તેમાંથી અહીં 'આત્મ-વચન'નો અર્થ સંગત છે. એટલે જે વચનના આત્મપુરુષનાં હોય, સર્વજનાં હોય, તે 'સૂત્ર' કહેવાય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ વર્તન કરવું, તે 'ઉત્સૂત્ર'.

ઉન્મર્ગો - [ઉન્માર્ગ:] - ઉન્માર્ગ, માર્ગથી વિરુદ્ધ.

'માર્ગઃ ક્ષાયોપશમિકો ભાવસ્તમાતિક્રાન્તઃ ઉન્માર્ગઃ ક્ષાયો-

ઉદયથી તત્ત્વ પ્રત્યે અશ્રદ્ધા—‘મિથ્યાદર્શન’ ઉત્પન્ન થાય છે; તથા ‘અજ્ઞાન’ એ ‘જ્ઞાનાવરણીયતા’ અને દર્શનાવરણીય’ના ઉદયનું ફલ છે, ‘અસંયતિપાતું’ એ ‘અનંતાનુબંધી’ આદિ બાર પ્રકારના ‘ચારિત્રમોહનીય’ના ઉદયનું પરિણામ છે; ‘અસિદ્ધત્વ’—શરીર-ધારણ આદિ ‘વેદનીય, આયુ, નામ અને ગોત્ર’ કર્મના ઉદયનું પરિણામ છે અને ‘કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ, પદ્મ અને શુક્લ’ એ છ પ્રકારની ‘લેશ્યાઓ’ કષાયના ઉદયથી રંજિત યોગ-પ્રવૃત્તિ કે યોગજનક ‘શરીર-નામકર્મ’ના ઉદયનું પરિણામ છે. આ રીતે ‘ઔદયિક ભાવો’ ૨૧ પ્રકારના છે.

અકલ્પો—[અકલ્પ્ય:]—અકલ્પ્ય, ન કલ્પે તેવું, આચાર-થી વિરુદ્ધ.

‘કલ્પ’ એટલે વિધિ, આચાર કે ચરણ-કરણરૂપ વ્યાપાર. તેને યોગ્ય, તે કલ્પ્ય અને નહિ યોગ્ય, તે ‘અકલ્પ્ય’. એટલે જે કંઈ વિધિથી વિરુદ્ધ, આચારથી વિરુદ્ધ કે ચારિત્ર અને ક્રિયાને લગતા નિયમોની વિરુદ્ધ કર્યું હોય, તે ‘અકલ્પ્ય’.

અકરણિજ્ઞો—[અકરણીય:]—ન કરવા યોગ્ય.

‘ન કરણીયોઽકરણીયઃ’—ન કરવા યોગ્ય તે ‘અકરણીય’.

દુઙ્ઞાઓ—[દુર્ધ્યાત:]—દુર્ધ્યાનથી કરાયેલો હોય.

‘દુષ્ટો ધ્યાતોઽદુર્ધ્યાતઃ’—દુષ્ટ રીતે કરેલું ધ્યાન ‘દુર્ધ્યાન.’ તે ‘આર્ત’ અને ‘રોદ્ર’ના લેદથી બે પ્રકારનું છે. તેમાં જે

ધ્યાનમાં દુઃખ, મુસીબત, વિટંબણા કે નિરાશાનું ચિંતન મુખ્ય હોય તે ‘આર્તધ્યાન’ કહેવાય છે. જેમ કે ‘અરેરે! હું બહુ દુઃખી છું, કોઈ મારું સાંભળતું નથી, કોઈ મને મદદ કરતું નથી, મારા જેવો દુખિયારો બીજો કોણ હશે?’ વગેરે. તેના (૧) “અનિષ્ઠસંયોગ-આર્તધ્યાન, (૨) ઇષ્ટ-વિયોગ-આર્તધ્યાન, (૩) રોગ-નિવાન-આર્તધ્યાન અને (૪) અગ્રશોચન-આર્તધ્યાન”-એ ચાર ભેદો પ્રસિદ્ધ છે. (વિગત માટે જુઓ ‘વંદિતુ’ સૂત્ર, અનર્થદંડ-વિરમણુત્રતનું વિવરણ). અને જે ધ્યાનમાં હિંસા, ચોરી, જૂઠું વગેરેનું ચિંતન મુખ્ય હોય, તે ‘રૌદ્રધ્યાન’ કહેવાય છે. જેમ કે ‘અમુક માણસ મારો વૈરી છે, માટે હું તેને જોઈ લઈશ; મારી બનાવટ કરવાની કલા એવી છે કે કોઈને પણ ખબર ન પડે; હું દરેકને સિક્કતથી સમજાવી શકું છું’ વગેરે. તેના “હિંસાડડનંદ રૌદ્ર, મૃપાડડનંદ રૌદ્ર, ઔર્યાડડનંદ રૌદ્ર અને સંરક્ષણાડડનંદ રૌદ્ર” એવા ચાર ભેદો છે. (વિશેષ વિગત માટે જુઓ ‘વંદિતુ’-સૂત્ર, અનર્થદંડ-વિરમણુત્રતનું વિવરણ.)

દુર્લ્લિચિંતિઓ - [દુર્લ્લિચિન્તિતઃ] - દુષ્ટ ચિંતન થયું હોય, દુષ્ટ વિચારો આવ્યા હોય.

‘દુષ્ટો વિચિન્તિતો દુર્લ્લિચિન્તિતઃ’ - દુષ્ટ રીતે વિચારાયેલું, તે દુર્લ્લિચિન્તિત. ચિન્તની ચંચળતાને લીધે જે કાંઈ અશુભ વિચારો આવ્યા હોય, તે ‘દુર્લ્લિચિન્તિત’ કહેવાય. ‘દુષ્ટ-ધ્યાન’ અને ‘દુર્લ્લિચિતન’ વચ્ચે એ તફાવત છે કે પહેલામાં એક વસ્તુપરતે ધારાબદ્ધ અશુભ વિચારો આવે છે, બીજા

ળીજામાં એક વિષય પરત્વે છૂટા-છવાયા અશુભ વિચારો આવે છે.

અણાચારો - [અનાચાર:] - અનાચાર, શ્રાવકના આચાર-થી વિરુદ્ધ.

આચરવા યોગ્ય, તે (શ્રાવકનો) 'આચાર' - 'આચરણીય: શ્રાવકાણામાચાર:' (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩). ન આચરવા યોગ્ય, તે 'અનાચાર'. ન આચારોડનાચાર: ।

અણિચ્છિયવ્વો - [અનેષ્ટવ્ય:] - ન ઇચ્છવા યોગ્ય.

મનવડે જરા પણ નહિ ઇચ્છવા યોગ્ય, તે 'અનેષ્ટવ્ય.'

'અનેષ્ટવ્ય: મનાગપિ મનસાડપિ ન ણષ્ટવ્ય:' (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩).

અસાવગ - પાઉગ્ગો - [અશ્રાવક - પ્રાયોગ્ય:] - શ્રાવકને માટે અત્યંત અનુચિત.

સમ્યક્ત્વ પામીને તથા અણુવ્રતાદિ ગ્રહણ કરીને જે સાધુ પાસે સાગાર-ધર્મની અને અનગાર-ધર્મની સામાન્યારી સાંભળે, તે 'શ્રાવક'. તેને 'પ્રાયોગ્ય' ઉચિત, તે 'શ્રાવક-પ્રાયોગ્ય'. અને તેથી વિરુદ્ધ, તે 'અશ્રાવક-પ્રાયોગ્ય'. તાત્પર્ય કે જે કર્તવ્ય શ્રાવકને કરવું ઉચિત નથી, તેવું જે કાંઈ થયું હોય, તે 'અશ્રાવક-પ્રાયોગ્ય' કહેવાય.

નાણે - [જ્ઞાને] - જ્ઞાનને વિષે, જ્ઞાનના આરાધનને વિષે. જો ભ્રમ, સંશય અને વિષયચિંતી રહિત વસ્તુનો જે યોગ થાય, તેને સામાન્ય રીતે 'જ્ઞાન' કહેવામાં આવે છે. પરંતુ મોક્ષ

માર્ગની સાધનામાં સમ્યક્ત્વ-પૂર્વકના જ્ઞાનને જ 'જ્ઞાન' ગણવામાં આવ્યું છે, અને તે સિવાયના જ્ઞાનનો સમાવેશ 'અજ્ઞાન'માં કરવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ માટેનો સમ્યક્ પ્રયાસ, તે 'જ્ઞાનની આરાધના' કહેવાય છે. તેના વિષે, તે સંબંધી.

દંસણે - [દર્શને] - દર્શનને વિષે, દર્શનના આરાધનને વિષે, વિશ્વનાં મૂળભૂત તત્ત્વોની વ્યવસ્થા સર્વજ્ઞોએ જે રીતે સમજાવી છે, તેના પર અનન્ય શ્રદ્ધા રાખવી, તે 'દર્શન'. તેના વિષે, તેના આરાધનને વિષે.

ચરિત્તાચરિત્તે - [ચારિત્રાચારિત્રે] - દેશવિરતિ-ચારિત્રમાં. સ્થૂલ સાધયોગની જેટલા અંશે નિવૃત્તિ, તેટલું 'ચારિત્ર' અને જેટલા અંશે અભાવ, તેટલું 'અચારિત્ર'. શ્રાવકનું ચારિત્ર આ પ્રકારનું હોઈને તે 'ચારિત્રાચારિત્ર' કહેવાય છે. એનો પર્યાયશબ્દ 'દેશવિરતિ' છે. સાધુનાં મતો મહામતો હોઈને તે 'સર્વવિરતિ' કહેવાય છે, એટલે તેમના માટે 'ચારિત્ર'શીલ શબ્દ ઉપયુક્ત છે, જ્યારે શ્રાવકનાં મતો અણુમતો હોઈને તે 'દેશવિરતિ'રૂપ છે, તેથી તે 'ચારિત્રાચારિત્ર' - અમુક અંશે ચારિત્રવાન અને અમુક અંશે ચારિત્રવાન નહિ, એમ કહેવાય છે.

સુપ - [શ્રુતે] - શ્રુતજ્ઞાનમાં, શ્રુતજ્ઞાનની અકલ્પવિધિમાં. અમુક શાસ્ત્ર અમુક સમયે ભણવું અને અમુક સમયે ન ભણવું એવા વિધિ-નિયેધના નિયમોને અનુસરી શ્રુત-

ગ્રહણની જે પ્રવૃત્તિ થાય, તેને ‘કાલોચિત સ્વાધ્યાય’ કહેવામાં આવે છે; અને નિષિદ્ધ સમયે શાસ્ત્રનું પઠન-પાઠન કરવું, તે ‘અકાલ-સ્વાધ્યાય’ કહેવાય છે.

સામાદૃષ્ટ - [સામાયિકે] - સામાયિકને વિષે.

શ્રાવકને ‘સમ્યક્ત્વ-સામાયિક’ અને ‘દેશવિરતિ-સામાયિક’ એમ બે પ્રકારનું ‘સામાયિક’ હોય છે. તે બન્ને પ્રકારના સામાયિકને વિષે.

તિણ્ઠં ગુત્તીણં - [તિસૃણાં ગુપ્તીનામ્] - ત્રણ ગુપ્તિઓનું.

“મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ” એ ત્રણ ‘ગુપ્તિઓ’નું.

ચડણ્ઠં કસાયાણં - [ચતુર્મિઃ કષાયૈઃ] - ચાર કષાયો વડે.

“ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ” એ ચાર કષાયો વડે. અહીં તૃતીયાના અર્થમાં ષષ્ઠી વપરાયેલી છે.

પંચણ્ઠં અણુવ્વયાણં - [પચ્ચાનામ્ અણુવ્રતાનામ્] - પાંચ આણુવ્રતોનું.

સાધુનાં પાંચ મહાવ્રતોના સ્થાને શ્રાવકો પાંચ ‘આણુવ્રતો’ ધારણ કરે છે, તે નીચે મુજબ :-

(૧) સ્થૂલપ્રાણાતિપાત-વિરમણ વ્રત.

(૨) સ્થૂલમૃષાવાદ-વિરમણ વ્રત.

(૩) સ્થૂલઅદત્તાદાન-વિરમણ વ્રત.

(૪) પરદારાગમન-વિરમણુ વ્રત. (સ્વદારા-સંતોષવ્રત)

(૫) પરિશ્રદ્ધ-પરિમાણુ વ્રત.

તિષ્ઠં ગુણવ્યયાણં - [ત્રયાણાં ગુણવ્રતાનામ્] - ત્રણુ ગુણુ-વ્રતોનું.

શ્રાવકનાં ત્રણુ 'ગુણુવ્રતો' નીચે મુજબ હોય છે :

(૧) 'દિક્ષુપરિમાણુ વ્રત' - દરેક દિશામાં અમુક અંતરથી વધારે ન જવું, તેનું વ્રત.

(૨) 'લોગોપલોગ-પરિમાણુ વ્રત' - લોગ : અને ઉપલોગની વસ્તુઓનું પરિમાણુ બાંધતું વ્રત.

(૩) 'અનર્થદંડ-વિરમણુ વ્રત' - આત્મા ખોટી રીતે દંડાય તેવી ક્રિયાઓ છોડી દેવાનું વ્રત.

આ વ્રતોની વિશેષ વિગત માટે જુઓ 'વંદિતુ' સૂત્ર.

ચતુષ્ઠં સિક્ષાવયાણં - [ચતુર્ણાં શિક્ષાવ્રતાનામ્] - ચાર 'શિક્ષાવ્રતો' નાં.

શ્રાવકનાં ચાર 'શિક્ષાવ્રતો' નીચે મુજબ હોય છે :-

(૧) 'સામાયિક વ્રત' - સામાયિક કરવાનું વ્રત.

(૨) 'દેશાવકાશિક વ્રત' - બધાં વ્રતોમાં નક્કી કરેલી મર્યાદાનો દૈનિક સંકેત કરવાનું વ્રત.

(૩) 'પોષધોપવાસ વ્રત' - પોષધ કરવાનું વ્રત.

(૪) 'અંતિયિ-સંવિભાગ-વ્રત' - સાધુ મુનિસંજ આદિ સુપાત્ર અંતિયિને ભક્તિભાવથી યોગ્ય આહારાદિ અર્પણું કરવાનું વ્રત.

વારસવિહસ્સ - [દ્વાદશવિધસ્ય] - ખાર પ્રકારના.)

સાવગધમ્મસ્સ - [શ્રાવકધર્મસ્ય] - શ્રાવકધર્મનું.)

જં - [યત્] - જે.

સંહિઅં - [સ્ખણ્ડિતમ્] - ખંડિત કથું હોય.

અમુક અંશે વિરાધના થઈ હોય, તે ખંડિત.

વિરાહિઅં - [વિરાધિતમ્] - વિરાધ્યું હોય.

સર્વ અંશે ખંડિત થયું હોય, તે વિરાધિત.

તસ્સ - [તસ્ય] - તે સંબંધી.

મિચ્છા મિ દુક્કહં - [મિચ્છા મે દુષ્કૃતમ્] - મિચ્છા હો
મારું દુષ્કૃત.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

અહ્યારાલોઅણસુત્તં - અતિચારની આલોચનાનું સૂત્ર.

યો. સ્વો. વૃના તૃતીય પ્રકાશમાં શ્રીહિમચંદ્રાચાર્યે
જણાવ્યું છે કે-“ એવં વન્દનકં દત્વાડવગ્રહમધ્યસ્થિત એવ
વિનેયોડતિચારાલોચનં કર્તુકામઃ કિશ્ચિદવનતકાયો ગુરું પ્રતીદમાહ ”

‘ એ રીતે વાંદણાં દઈને અવગ્રહની મધ્યમાં રહીને જ
શિષ્ય અતિચારનું આલોચન કરવાની ઇચ્છાવાળો થયો છતો.
કાયાથી કાંઈક નમીને ગુરુ પ્રત્યે આમ કહે છે. ’ એટલે આ
સૂત્ર અતિચારની આલોચના કરવાને માટે યોગ્ય છે.

આલોચમિ - ગુરુ સમક્ષ પ્રકટ કરું છું.

‘આલોચયામિ’ પદનો સામાન્ય અર્થ મર્યાદિત રીતે કે સમસ્તપણે પ્રકાશિત કરું છું, એવો થાય છે; પરંતુ તેનો ૩૬ અર્થ શુરુ-સમક્ષ પ્રકટ કરવાનો છે.

જો મેં દેવસિઓ અદ્યારો કઓ – દિવસભરમાં મેં જે સ્ખલનાઓ કરી હોય.

‘અતિચાર’નો સામાન્ય અર્થ અતિક્રમણ કે ઉલ્લંઘન છે, પરંતુ અહીં તે ‘અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ અને અતિચાર’ એ ત્રણેયના સામાન્ય અર્થમાં વપરાયેલો છે; એટલે તે વ્રત-સાલિન્ય, સ્ખલના કે દોષનું સૂચન કરે છે. ‘દેવસિક’નો સામાન્ય અર્થ દિવસ-સંબંધી છે, છતાં પ્રતિક્રમણના સંબંધમાં રાત્રિ-પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી દૈવશિક પ્રતિક્રમણ કરવાનો જેટલો કાળ પહોંચતો હોય, તેટલા કાળ સુધીનો તેમાં સમાવેશ થાય છે.

કાઈઓ વાઈઓ માણસિઓ – કાયિક, વાચિક અને માનસિક સ્ખલના.

સમસ્ત સ્ખલનાઓનું વર્ગીકરણ ત્રણ વિભાગમાં થઈ શકે છે: “(૧) કાયિક, (૨) વાચિક અને (૩) માનસિક.” એટલે જે સ્ખલનાઓ થઈ હોય : તે કાયા દ્વારા થઈ હોય, વાણી દ્વારા થઈ હોય, કે મન દ્વારા થઈ હોય. તેથી પહેલો નિદેશ તેનો કરેલો છે.

ઉસ્સુત્તો ઉમ્મગ્ગો અંકપ્પો અંકરણિજ્જો – સૂત્ર, માર્ગ, કલ્પ અને કર્તવ્યના અનુસરણમાં થયેલી ભૂલો.

સૂત્રનું અનુસરણ એટલે શ્રીજિનેશ્વરભગવંતે સૂત્રોમાં જે પ્રશ્નણ કરી છે, તે પ્રમાણે ચાલવાનો નિષ્ઠા-પૂર્વકનો પ્રયત્ન; તેમાં જે કાંઈ સ્ખલના કે ભૂલ થઈ હોય, તે ‘ઉત્સૂત્ર’. સૂત્રમાં કહેલી બાબતથી તદ્દન વિરુદ્ધ વર્તવું, તેને પણ ‘ઉત્સૂત્ર’ જ કહી શકાય; પણ તે અનાચારની કોટિમાં આવતું હોઈ અતિચારથી ભિન્ન છે. એવા દોષ માટે માત્ર આલોચના નહિ પણ પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન છે.

માર્ગનું અનુસરણ એટલે જે જે ઉપાયો કે વર્તનથી ચારિત્રની સુધારણા થાય, તેવા માર્ગે ચાલવાનો નિષ્ઠા-પૂર્વકનો પ્રયત્ન. તેમાં જે કાંઈ સ્ખલના કે ભૂલ થઈ હોય તે ‘ઉન્માર્ગ’. ક્ષયોપશમભાવમાંથી ઔદયિકભાવમાં જવું તે આ પ્રકારનો ‘ઉન્માર્ગ’ છે.

‘કલ્પનું અનુસરણ’ એટલે શાસ્ત્રો દ્વારા નિયત થયેલા નિયમોને અનુસરીને વર્તવાનો નિષ્ઠા-પૂર્વકનો પ્રયત્ન. તેમાં જે કાંઈ સ્ખલના કે ભૂલો થઈ હોય તે ‘અકલ્પ’.

‘કર્ત્તવ્યનું અનુસરણ’ એટલે શ્રાવકોએ કરવા યોગ્ય કર્ત્તવ્યો કરવાનો નિષ્ઠા-પૂર્વકનો પ્રયત્ન. તેમાં થયેલી સ્ખલના કે ભૂલો, તે ‘અકરણીય’.

સૂત્રથી જે વિરુદ્ધ હોય તે માર્ગથી વિરુદ્ધ હોય; માર્ગથી જે વિરુદ્ધ હોય તે કલ્પથી વિરુદ્ધ હોય; અને કલ્પથી જે વિરુદ્ધ હોય તે કર્ત્તવ્યથી વિરુદ્ધ હોય છે; એટલે આ દોષોની ગણના કર્ત્તવ્ય-નિષ્ઠામાં જે કાંઈ ખામી આવી હોય તે દર્શાવવાને માટે કરેલી છે.

દુઝ્ઝાઓ દુઝ્ઝિચિત્તિઓ - ધ્યાન અને ચિંતનમાં ધયેલી સ્થલનાઓ.

એક વિષય પર મનનું કેન્દ્રિત થવું, તે 'ધ્યાન'; અને સામાન્ય વિચારો આવવા, તે 'ચિંતન'. પૂર્વ અભ્યાસની પ્રબળતાને લીધે આવા 'ધ્યાન' કે 'ચિંતન'માં કાંઈ મલિનતા આવી ગઈ હોય, તે 'દુધ્યોત' કે 'દુર્વિચિન્તિત'.

ઉત્સૂનાદિ ચાર સ્થલનાઓ સુખ્યત્વે 'કાયિક અને વાચિક' છે, ત્યારે આ સ્થલનાઓ 'માનસિક' છે.

અળાપારો અણિષ્ટિયબ્ધો અસાવગ - પાડગો - ન આચરવા યોગ્ય, ન ઈચ્છવા યોગ્ય, શ્રાવકોને અત્યંત અયોગ્ય એવી સ્થલનાઓ.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્યને લગતો આચાર એ શ્રાવકનો 'સામાન્ય આચાર' છે અને દૈનિક કર્તવ્ય એ 'વિશિષ્ટ આચાર' છે. આ બંને પ્રકારના આચારને યોગ્ય ન હોય, તેવું જે કાંઈ થયું હોય તે, આચારને યોગ્ય કહેવાય નહિ.

મનથી જે ઈચ્છવા યોગ્ય નથી, તે 'અનેદ્ય'.

શ્રાવકને માટે 'સામાન્ય ધર્મ' અને 'વિગ્રેય ધર્મ' એ યોગ્ય છે. તેમાં 'સામાન્ય ધર્મ' માર્ગોનુસારીના ઉપ શુદ્ધોથી શુદ્ધ છે અને 'વિગ્રેય ધર્મ' બાર મતોથી શુદ્ધ છે. તેથી જે કાંઈ વિપરીત હોય, તે શ્રાવકને યોગ્ય નથી. એટલે શ્રાવક-ધર્મના પાતનમાં જે કાંઈ સ્થલનાઓ થઈ હોય, તેનું સૂચન આ પદ વડે થાય છે.

નાળે દંસળે ચરિતાચરિત્તે સુર સામાઈર - જ્ઞાન, દર્શન, દેશવિરતિ-ચારિત્ર, શ્રુત અને સામાયિકને વિષે.

જ્ઞાનના વિષયમાં, દર્શનના વિષયમાં, શ્રાવકધર્મના વિષયમાં, શ્રુતના વિષયમાં અને સામાયિકના વિષયમાં જે કાંઈ સ્થાવનાઓ થઈ હોય.

ઉપર જે સ્થાવનાઓ ગણાવી છે તે ઉપાસનાના દષ્ટિગિદ્ધથી ગણાવી છે, જ્યારે આ સ્થાવનાઓ ઉપાસ્ય વિષયની છે.

તિળ્હ ગુત્તીળ - ત્રણ ગુણિઓનું: મનોગુણિનું, વચન-ગુણિનું અને કાયગુણિનું.

ચઝળ્હ કસાયાળ - ચાર ક્ષપાયો વડે.

‘ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ’ એ ‘ચાર ક્ષપાયો’ વડે. અહીં તૃતીયાર્થે પછી વપરાયેલી છે.

પંચળ્હમણુવ્વયાળ, તિળ્હ ગુણવ્વયાળ, ચઝળ્હ સિક્કાવયાળ - પાંચ આણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રતોનું.

વારસવિહસ્સ સાવગંધમ્મસ્સ - [એવી રીતે] બાર પ્રકારના શ્રાવકધર્મનું.

જં ક્ખંડિઅં, જં વિરાહિઅં - જે ખંડિત થયું હોય, જે વિરાધાયું હોય.

તસ્સ - તેનું.

મિચ્છા મિ દુક્કહં - મારું દુષ્કૃત મિથ્યા હો.

(૬) અર્થ-સંકલના

ધર્યા-પૂર્વક આજ્ઞા આપો, હે લગવંત ! હું દૈવસિક આલોચના કરવાને ઇચ્છું છું.

[શુરુ કહે - આલોચના કરો !]

[શિષ્ય] - એ જ પ્રમાણે ઇચ્છું છું.

દિવસભરમાં મેં જ્ઞાન, દર્શન, દેશવિરતિ-ચારિત્ર, શ્રુત અને સામાયિકની આરાધના કરતાં સૂત્ર, માર્ગ, કલ્પ અને કર્તવ્યના અનુસરણમાં તથા ધ્યાન અને ચિંતનમાં કાયિક, વાચિક અને માનસિક જે સખલનાઓ કરી હોય, તે આપની સમક્ષ પ્રકટ કરું છું.

ત્રણ ગુપ્તિના વિષયમાં, તથા પાંચ અણુવત, ત્રણ ગુણુવત અને ચાર શિક્ષાવત મળી બાર પ્રકારના આવકધર્મના વિષયમાં, ચાર કપાયો વડે, જે કાંઈ ખંડના કે વિરાધના થઈ હોય, તે સંબંધી મારું સઘળું પાપ મિથ્યા હો.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

ઘરને સુધક રાખવા માટે જેમ સંક્રાંતિની જરૂર છે, ઉદ્યાનને મનોહર રાખવા માટે જેમ સંમાર્જનની અગત્ય છે અને ખેતરને ફળદ્રુપ રાખવા માટે જેમ નિહવાની આવશ્યકતા છે, તેમ ચારિત્રને નિર્મળ રાખવા માટે શોધનની આવશ્યકતા છે.

‘શોધન’ એટલે આત્મ-શોધન, આત્મ-ગુણોનું શોધન કે આત્મ-સ્વરૂપનું શોધન. વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો આત્મા જે દોષોને લીધે, જે સ્ખલનાઓને લીધે કે જે અતિચારોને લીધે મલિન બને છે, તેને દૂર કરવા-તેનાથી બચી જવું, એ આત્મ-શોધનની સાચી ક્રિયા છે. તે માટે પ્રથમ આત્માના ગુણો કયા છે, તે કેવી ક્રિયાથી પ્રગટે છે અને તેમાં કેવી રીતે અતિચાર લાગે છે, તે જાણવાની જરૂર છે. તે જાણવાથી જ તેની યોગ્ય આલોચના થઈ શકે છે કે જેના પરિણામે ગયેલી વિશુદ્ધિ પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રસ્તુત સૂત્રમાં આ રીતે અતિચારની આલોચનાનો વિધિ બતાવ્યો છે, એટલે તે ‘અતિચાર-આલોચન’ સૂત્ર કહેવાય છે.

પ્રત્યેક આધ્યાત્મિક અનુષ્ઠાન જેમ ગુરુની અનુસાર-પૂર્વક થાય છે, તેમ આ ક્રિયા પણ ગુરુની અનુસાર-પૂર્વક કરવાની છે. તે માટે પ્રારંભમાં ‘ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ મગત્ત્વં ! દેવસિઅં આલોચમિ’-‘ઈચ્છા-પૂર્વક આજ્ઞા આપો હે ભગવંત ! હું દૈવસિક આલોચના કરવાને ઇચ્છું છું,’ એ પદો મૂકેલાં છે. એના પ્રત્યુત્તરમાં ગુરુની ‘આલોચ્છ’-‘આલોચના કરો’ એવી અનુજ્ઞા મળ્યા પછી અને તેનો ‘ઈચ્છં’ પદ વડે સ્વીકાર કર્યા પછી દિવસ દરમિયાન લાગેલા ‘અતિચારોની આલોચના’ કરવામાં આવે છે.

તેનો સામાન્ય ક્રમ એવો છે કે પ્રથમ ક્રિયાનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરવો, પછી ‘અતિચારો’ના પ્રકાર વર્ણવવા અને છેવટે તે શેના વિષે લાગે છે તે જણાવવું. આ માટે સૂત્રના

પ્રારંભમાં 'જો મેં દેવસિઓ અદ્યારોઃકઓ'—એટલે 'દિવસ દરમિયાન મારા વડે જે અતિચાર કરાયો હોય, તેનો નિર્દેશ કરાયો છે.' કાઠઓ, વાઈઓ અને માણસિઓ—એ ત્રણ પદો પ્રકારે અતિચારોનો સામાન્ય નિર્દેશ તથા 'ઉસ્સુત્તો થી અસાવગ-પાડગો' સુધીનાં પદો વડે અતિચારોનો વિશેષ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. એનો અર્થ એ છે કે કાયાનાં પ્રવર્તન વડે, વાણીના પ્રયોગ વડે કે વિચારો આવી જવાથી મેં જે કાંઈ અતિચાર કર્યો હોય, પછી તે ઉત્સ્રંરૂપ હોય, ઉન્માદ-રૂપ હોય, અકલ્મ્ય હોય કે અકર્તવ્યરૂપ હોય અથવા તો દુધ્યાનથી થયેલો હોય કે દુષ્ટ ચિંતનથી થયેલો હોય અથવા તો આચારને યોગ્ય ન હોય, તે સઘળાની આલોચના કરું છું.

ત્યારબાદ નાળે દંસળે ચરિત્તાચરિત્તે સુણ અને સામાઈય એ પાંચ પદો વડે અતિચાર શેના વિષે થાય છે તે જણાવ્યું છે. આ પાંચ પદોમાં પહેલાં ત્રણ પદો સાધ્યને અનુલક્ષીને અને બાકીનાં બે પદો સાધનને અનુલક્ષીને બોલવામાં આવે છે.

જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ આત્માના ગુણો છે, તેથી 'સાધ્ય' છે; અને તેની સિદ્ધિ શ્રુત તથા સામાયિકની ઉપાસના વડે થાય છે, એટલે તે 'સાધન' છે.

આ પછી મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિરૂપ ત્રણ પ્રકારની ગુપ્તિમાં તથા પાંચ અણુત્રત, ત્રણ ગુણુત્રત અને ચાર શિક્ષાત્રત મળી બાર પ્રકારના શ્રાવકધર્મમાં ચતુર્વિધ કપાયના યોગે જે કાંઈ ખંડના કે વિરાધના થઈ હોય તે જણાવવાને માટે 'તિષ્ઠં ગુર્ત્તીણં થી જં વિરાહિઞં' સુધીનાં પદો બોલવામાં

આવે છે. મતલબ કે ક્રોધ, માન, સાંયા અને લોભ એ ચાર કષાયો ચારિત્રના વિકાસમાં મુખ્ય અંતરાયરૂપ હોઈ તેનું થોડું સરખું સેવન પણ અનિષ્ટ છે, અને તેથી ફરી તેમ ન બને તેની પૂરી તકેદારી રાખવાની છે. આ રીતે અન્ય કારણોથી કે કષાયના ઉદયથી થયેલા સર્વ અતિચારો માટે સૌંધકે અત્યંત દિલગીર થવાનું છે અને ફરી તેનું ન કરવાના ભાવ સાથે ‘તસ્મિન્નિદ્ધા મિ દુક્કલં’-‘તે સંબંધી મારું સઘળું પાપ મિથ્યા થાઓ.’ એ શબ્દો બોલવાના છે.

દિવસ દરમિયાન થયેલા અતિચારોને ગુરુ-સમક્ષ પ્રકટ કરવા માટે આ સૂત્ર યોજાયેલું છે, એટલે જ્યાં જ્યાં જે જે પ્રકારનો દોષ થયો હોય તે નિખાલસ રીતે પણ ભારે હૃદયે ગુરુ-સમક્ષ પ્રકટ કરવાનો છે અને પરિણામે ગુરુ તેનું જે કંઈ પ્રાયશ્ચિત્ત આપે તે સ્વીકારીને દોષ-મુક્ત થવાનું છે. આ પ્રકારની નિખાલસતા અને નિર્મળતા પ્રતિક્રમણની ભાવ-આરાધના માટે ખાસ જરૂરની છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

આવશ્યકસૂત્રના ચોથા * પ્રતિક્રમણાધ્યયનમાં અને પાંચમા કાયોત્સર્ગાધ્યયનમાં † શ્રમણુધર્મ સાથે સંબંધ ધરાવતા પાઠ સાથે આ સૂત્ર આવે છે, તેને અનુસરીને આ સૂત્રની યોજના થયેલી જણાય છે.

* આ. ટી., પૃ. ૫૭૫.

† આ. ટી., પૃ. ૭૭૮.

૨૮ અડ્યાર-વિચારણ-ગાદા ।

[મનિષાર-વિચારણ-ગાતાઃ ।]

અતિચારિ[વિચારવા માટે]ની ગાથાએઃ

(૧) મૂલપાઠ

(ગાદા)

નાણમ્મિ દંતણમ્મિ અ, વરણમ્મિ તવમ્મિ તદ્દ વ ધીરિયમ્મિ ।
આયરણં આચારો, દમ્મ ગ્ગો પંચહા મણિઓ ॥ ૧ ॥

કાલે વિણ્ણ વહુમાણે, ઠગહાણે તદ્દ અનિણ્ણવણે ।
પંચણ-અત્થ-તદ્દમયે, અદ્ધુવિહો નાણમાચારો ॥ ૨ ॥

નિસ્સંકિઅ નિણંચિઅ, નિધિતિગિચ્છા અમૂઢદિદ્ધી અ ।
ઠગવૃદ્ધ-ધિરીકરણે, વચ્છત્ત-વમાવણે અદ્ધુ ॥ ૩ ॥

પણિદાણ-જોગ-ગુત્તો, પંચાદિં સમિદ્દિંદિં તીદિં ગુત્તીદિં ।
એસ પચિત્તાપારો, અદ્ધુવિહો દોદ્ધ નાયલ્લો ॥ ૪ ॥

વારસવિહમ્મિ વિ તવે, સન્નિમંતર-ચાહિરે કુસલ-દિદ્ધુ ।
અગિનાદ્ધ અણાજીવી, નાયલ્લો સો તવાચારો ॥ ૫ ॥

अणसणमूणोअरिआ, वित्ती-संखेवणं रस-च्चाओ ।
 काय-किलेसो संलीणया य वज्झो तवो होइ ॥ ६ ॥
 पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।
 ज्ञाणं उस्सग्गो वि अ, अब्भित्तरओ तवो होइ ॥ ७ ॥
 अणिगूहिअ-वल-वीरिओ, परक्कमइ जो जहुत्तमाउत्तो ।
 जुंजइ अ जहाथामं, नायव्वो वीरिआयारो ॥ ८ ॥

(२) संस्कृत छाया

ज्ञाने दर्शने च चरणे, तपसि तथा च वीर्ये ।
 आचरणम् आचारः, इति एष पञ्चधा भणितः ॥ १ ॥
 काले विनये बहुमाने, उपधाने तथा अनिह्नवने ।
 व्यञ्जने अर्थे तदुभये, अष्टविधः ज्ञानाचारः ॥ २ ॥
 निःशङ्कितं निष्काङ्क्षितं, निर्विचिकित्सा अमूढदृष्टिः च ।
 उपबृंह्या-स्थिरीकरणे, वात्सल्य-प्रभावने अष्ट ॥ ३ ॥
 प्रणिधानं-योग-युक्तः, पञ्चभिः समितिभिः तिसृभिः गुप्तिभिः ।
 एष चारित्राचारः, अष्टविधः भवति ज्ञातव्यः ॥ ४ ॥
 द्वादश-विधेऽपि तपसि, साम्यन्तर-ब्राह्मे कुशल-दिष्टे ।
 अग्लान्या अनाजीविकः, ज्ञातव्यः स तप-आचारः ॥ ५ ॥
 अनर्शनम् ऊनोदरिका, वृत्ति-संक्षेपणं रस-त्यागः ।
 कायक्लेशः संलीनता च, बाह्यं तपः भवति ॥ ६ ॥
 प्रायश्चित्तं विनयः, वैयावृत्यं तथैव स्वाध्यायः ।
 ध्यानम् उत्सर्गः अपि च, आभ्यन्तरं तपः भवति ॥ ७ ॥

નિર્નયકરણકરણે : સત્ત્વકરણે : સત્ત્વકરણે : સામ્યક :
 દુનિયે ચ સત્ત્વકરણે, સત્ત્વકરણે : સત્ત્વકરણે :

(૩) ગુજરાતી ધારા

જાને દર્શાવે અને, ચારિત્રે તમે તેમ જ વીર્યે :
 આચરણ (તે જ) આચાર, એમ જો પાંચ પ્રકાર
 કાલે વિનયે બહુમાને, ઉપધાને તથા અનિહનવત
 વ્યવન-અર્થ-તદુલયે, અષ્ટવિધ જ્ઞાન-આચાર.
 નિઃશંકિતા, નિષ્કાંક્ષિતા, નિર્વિચિકિત્સા, અગૃહી
 ઉપખંડણા નિયતીકરણ, વાત્સલ્ય, પ્રભાવના (જો
 પ્રભુધાન-યોગ-યુક્ત, પંચ સમિતિએ ત્રણ ગુણિ
 એ ચારિત્રાચાર, અષ્ટવિધ હોયે (જો) જાણવો.
 બાર પ્રકારે વળી તમે, (જો) સાધ્ય-તર-બાણ કુક
 અગ્નિવરે અનાજવિક, જાણવો તે તંપાચાર,
 અનશન ઊનોદરતો, વૃત્તિ-સંક્ષેપ રસ-ત્યાગ,
 કાય-કલેશ (અને) સંલીનતા, પણ બાણ તપ
 પ્રાંયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈધાવૃત્ત્ય તેમ જ સ્વાધ્યાસ
 ધ્યાન (અને) ઉત્સર્ગ પણ, આભ્યંતર તપ
 ગ્રાણગોપયું જાણ-વીર્ય, ફારવે જે યથોક્ત
 જોડે વળી યથાશક્તિ, જાણવો તે વીર્યાચાર.

જેના વડે કે જેનાથી જણાય-બોધ થાય, તે ‘જ્ઞાન’. ‘જ્ઞાયતે અનેનાસ્માદ્ વેતિ જ્ઞાનમ્’-વિશિષ્ટ અર્થમાં જેના વડે આત્મ-કલ્યાણનો માર્ગ સમજાય, મોક્ષમાર્ગનાં સાધનોનો બોધ થાય, તે ‘જ્ઞાન’. ઉપચારથી તેનું આયોજન કરનારી વાક્ય-રચના તથા તેના લિપિબદ્ધ વ્યવસ્થિત સંગ્રહને પણ ‘જ્ઞાન’ કહેવામાં આવે છે. તે સંબંધી આચારપ્રદીપમાં કહ્યું છે કે “યદ્યપિ જ્ઞાનં મતિ-શ્રુતાવધિ-મનઃપર્યવ-કેવલજ્ઞાનભેદાત્ પञ्चविधं, तथाऽप्यत्र श्रुतज्ञानं ग्राह्यं, वक्ष्यमाण-काल-विनयाद्य-ष्टविधज्ञानाचारस्य तत्रैव सम्भवात् ।”

“જે કે ‘જ્ઞાન’ “મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યવ, કેવલ”ના ભેદથી પાંચ પ્રકારનું છે, તે પાણુ અહીં ‘શ્રુતજ્ઞાન’ ગ્રહણ કરવું, કારણ કે ‘કાલ’, ‘વિનય’ આદિ ‘જ્ઞાનાચાર’ના આઠ ભેદો કહેવાના છે, તેનો સંભવ તેમાં જ છે.” આટલા ખુલાસા પછી તેનો અર્થ કરતાં તેમણે જણાવ્યું છે કે ‘જ્ઞાને-શ્રુતજ્ઞાને - દ્વાદશાङ्ग्यादिरूपे’ “‘જ્ઞાને’ એટલે દ્વાદશાંગીરૂપ ‘શ્રુતજ્ઞાનમાં’”.

દંસનામ્મિ-[દર્શને]-‘તત્ર દર્શનં સમ્યગ્દર્શનમુચ્યતે, ન ચક્ષુ-રાદિદર્શનમ્’-(દશવૈ. હારિ. વૃત્તિ. પૃ. ૨૦૨). અહીં ‘દર્શન’ શબ્દથી સામાન્ય ઉપયોગરૂપ દર્શનના ચક્ષુર્દર્શન આદિ ભેદો ગ્રહણ કરવાના નથી, પણ રત્નત્રયી પૈકીનું ‘સમ્યગ્દર્શન’ ગ્રહણ કરવાનું છે. વાચકમુખ્ય શ્રીઉમાસ્વાતિજીએ તત્ત્વાર્થ-સૂત્રમાં તેની વ્યાખ્યા કરતાં જણાવ્યું છે કે:- ‘તત્ત્વાર્થ-શ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્ । (અ. ૧-૨) તત્ત્વભૂત પદાર્થોનું યથાર્થ-

રૂપથી શ્રદ્ધાન અથવા રુચિ, તે સમ્યગ્દર્શન. તેના વિષે.

ચરણમ્મિ - [ચરણે-ચારિત્રે] - ચારિત્રે.

‘ચરિત્રમેવ ચારિત્રમ્’ - ચરિત્ર એ જ ‘ચારિત્ર’. ‘ચર્’ ધાતુને ‘ઇત્ર’ પ્રત્યય લાગવાથી ‘ચરિત્ર’ શબ્દ બનેલો છે. તેના સામાન્ય અર્થ આચરણ, ચાલચલગત કે વર્તન થાય છે. પરંતુ અહીં તે સંયમ કે વિરતિનો અર્થ બતાવે છે. “ચારિત્રે સર્વવિરતિરૂપે, શ્રાદ્ધં ત્વાશ્રિત્ય દેશવિરતિરૂપે” (આ. પ્ર. મૃ. ૧). “‘ચારિત્રે’ એટલે ‘સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રમાં,’ શ્રાવકને અંગે ‘દેશવિરતિરૂપ ચારિત્રમાં’”.

તપમ્મિ - [તપસિ] - તપને વિષે.

જેનાથી શરીરની રસાદિ ધાતુ અથવા કર્મ તપે-શોષાય, તે ‘તપ’. ‘તાપ્યન્તે રસાદિધાતવઃ કર્માણિ વા અનેનેતિ તપઃ.’ તેને કર્મ-નિર્જરાનું સાધન માનવામાં આવ્યું છે. તપસા નિર્જરા ચ। (તં અં ૬-૩) અને ‘તપ’ વડે (સંવર) અને નિર્જરા થાય છે. શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના ૩૦મા અધ્યયનમાં જણાવ્યું છે કે ‘ભવકોઢી-સંચિયં કમ્મં, તવસા નિજરિજ્ઞ’ કોઢા ભવથી સંચિત કરેલું કર્મ ‘તપ’ વડે ક્ષીણ થાય છે; તેના વિષે.

વીરિયમ્મિ - [વીર્યે] - વીર્યને વિષે, આત્મબળને વિષે.

જીવનું સામર્થ્ય, આત્મ-શક્તિ કે આત્મ-બળને ‘વીર્ય’ કહેવામાં આવે છે. તે માટે વિં ભાં ૭માં કહ્યું છે કે ‘વીરિયં તિ ચલં જીવસ્સ લક્ખણં’ (ગા. ૨૧૭૨). “‘વીર્ય’ એ બલ છે

કે જે જીવનું લક્ષણ છે.” તે જે પ્રકારનું હોય છે : ‘સકર્મ’ અને ‘અકર્મ.’ તેમાં કર્મના ઉદયથી ઔદયિક ભાવરૂપ જે સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તે ‘સકર્મ વીર્ય’ કહેવાય છે અને કર્મના ક્ષયથી ક્ષાયિકભાવરૂપ જીવનું સાહજિક સામર્થ્ય પ્રકટે છે, તે ‘અકર્મવીર્ય’ કહેવાય છે.

આચરણ - [આચરણમ્] - આચરણ, વર્તણૂક, વ્યવહાર.

આચારો - [આચારઃ] - આચાર.

શાસ્ત્ર-શુદ્ધ વર્તણૂક કે ધર્મ-વિહિત જીવન-વ્યવહારને ‘આચાર’ કહેવામાં આવે છે.

‘સમ્યગાચરણં આચારઃ’ (આ. પ્ર.)

इअ - [इति] - એ પ્રમાણે.

एसो - [एषः] - એ.

पंचहा - [पञ्चधा] - પાંચ પ્રકારનો.

भणिओ - [भणितः] - કહેવાયેલો, પ્રતિપાદન કરાયેલો.

भण - બોલવું, કહેવું કે પ્રતિપાદન કરવું. તે પરથી ‘ભણિત’નો અર્થ બોલાયેલો, કહેવાયેલો કે પ્રતિપાદન કરાયેલો થાય છે.

काले - [काले] - કાલે, કાલના નિયમને અનુસરવા વડે.

‘કાલ’ એટલે સમય. જે સમય શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસ માટે નક્કી થયેલો છે; તેને અહીં ‘કાલ’ શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવ્યો છે. કાર્ય-સિદ્ધિ માટે સમય એક અગત્યનું

કારણ મનાય છે, એટલે કે અમુક કાર્ય અમુક સમયે કરવાથી જ સિદ્ધ થાય છે. અહીં જ્ઞાનોપાસના કે શાસ્ત્રાભ્યાસરૂપી કાર્યની સિદ્ધિ તે પણ તે જ નિયમ લાગુ પડે છે. એટલે નિયત થયેલા સમયે અધ્યયન કરવામાં આવે તે ઠીક છે. આ અર્થમાં 'કાલ' એ 'જ્ઞાનાચાર'નો પ્રથમ ભેદ છે.

વિનય - [વિનય] - વિનયને વિષે.

'વિનય'નો સામાન્ય અર્થ શિક્ષણ, શિષ્ટતા કે નમ્રતા થાય છે, પરંતુ અહીં તે ગુરુ, જ્ઞાની, જ્ઞાનાભ્યાસી, જ્ઞાન અને જ્ઞાનનો ઉપકરણોની આશાતના (અનાદર) વળવાના અને યોગ્ય ભક્તિ કરવાના અર્થમાં વપરાયેલો છે. તે માટે આચાર-પ્રદીપમાં કહ્યું છે કે :- 'તથા વિનયો ગુરોર્જ્ઞાનિનાં જ્ઞાનામ્યાસિનાં જ્ઞાનસ્ય જ્ઞાનોપકરણાનાં ચ પુસ્તક-પૃષ્ઠક-પત્ર-પટ્ટિકા-કપરિકા-સ્થાપનિકા-ઝલિકા-ટિપ્પનક-દસ્તરિકાડડાનાં સર્વપ્રકારૈરાશાતના-વર્જન-મક્ત્યાદિર્યથાહં કાર્યઃ'.

'તે જ રીતે વિનય એટલે ગુરુની, જ્ઞાનીઓની, જ્ઞાનાભ્યાસીઓની, જ્ઞાનની અને પુસ્તક, પૂંડું, ખાનાં, પાટી, કવલી, કવણી (સાપટા-સાપટી), ઓળિયું, ટીપણું, દસ્તરી વગેરે જ્ઞાનોપકરણોની-જ્ઞાન ભેળવવાનાં સાધનોની આશાતનાનું વર્જન અને તેમની યથાયોગ્ય રીતે ભક્તિ વગેરે કરવાં.'

ગુરુનો વિનય-ભિલા ચઈને સામે જવું, આસન આપવું, પગ ધોવા, વિશ્રામણા કરવી, વન્દના કરવી, આજ્ઞા-પાલન કરવું, સાંભળવાની ઇચ્છા રાખવી, વગેરે વડે થાય છે. તે સંબંધમાં પૂર્વાચાર્યોએ જણાવ્યું છે કે :-

“અવ્મુદ્ધાણંજલિકરણં તદ્દેવાસન-દાયણં ।

ગુરુભક્તિ-ભાવસુસ્સુસા, વિણઓ એસ વિઆહિઓ ॥”

‘અભ્યુત્થાન, અંજલિકરણ (જે હાથ જોડવા), આસન આપવું, ગુરુ-ભક્તિ અને ભાવશુશ્રૂષા એ વિનય કહેવાય છે.’

જ્ઞાન-દાતા ગુરુનો ‘વિનય’ કરવો આવશ્યક છે. જો તેમ કરવામાં ન આવે તો શાસ્ત્રાભ્યાસનું યોગ્ય ફલ મળી શકતું નથી. શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ દશવૈકાલિકટીકામાં જણાવ્યું છે કે ‘અવિનયગૃહીતં હિ તદફલં મવતિ’ (પૃ. ૨૦૭). એટલે ‘અવિનયથી ગ્રહણ કરેલું જ્ઞાન નિષ્ફલ થાય છે.’ તે માટે માતંગ યાસેથી વિદ્યા શીખનાર શ્રેણિક રાજાનું ઉદાહરણ પ્રસિદ્ધ છે.

ગુરુ વગેરેના ‘વિનય’ પૂર્વક શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો તે ‘વિનય’ નામનો ખીજો ‘જ્ઞાનાચાર’ છે.

બહુમાણે - [બહુમાને] - બહુમાનને વિષે.

‘બહુમાનશ્ચ આમ્યન્તરઃ પ્રીતિપ્રવન્ધઃ’ (આ. પ્ર. પૃ. ૧૫). ‘બહુમાન’ એટલે આંતરિક પ્રીતિ રાખવી તે. ગુરુ, જ્ઞાન તથા જ્ઞાનોપકરણ પ્રત્યે આંતરિક પ્રીતિ કે ભાવોદ્ધાસ તે ‘બહુમાન’ નામનો જ્ઞાનાચારનો ત્રીજો ભેદ છે.

ઉપહાણે - [ઉપધાને] - ઉપધાનને વિષે.

“ઉપ - સમીપે ધીયતે - ક્રિયતે સૂત્રાદિકં યેન તપસા તદુપધાનમ્” (આ. પ્ર. ટી. પૃ. ૧૭).

“જે તપ વડે સૂત્રાદિક [આત્મ]-સમીપમાં કરાય, તે ઉપધાન.”

ઉપધાન એ જ્ઞાનાચારનો ચોથો વિભાગ છે.

અનિહ્નવણે - [અનિહ્નવને] - શુરુ, જ્ઞાન અને સિદ્ધાંત વગેરેનો અપલાપ ન કરવાને વિષે.

નિ + હ્નુ - છુપાવવું. તે પરથી નિહ્નવ-છુપાવનાર એવું પ્રકરણ છે. તેનો જે ભાષ તે નિહ્નવન. એટલે છુપાવવાની ક્રિયા, અપલાપ કરવો કે શંકપણું તે નિહ્નવન છે. તે ન હોવું તે અનિહ્નવન. તાત્પર્ય કે અશંકપણું કે નિખાલસતા એ જ ‘અનિહ્નવન’ છે.

જે શુરુએ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરાવ્યો હોય, તેનું નામ છુપાવવું તે ‘નિહ્નવન દોષ’ છે. તે જ રીતે સિદ્ધાંતને છુપાવવો કે તેના પર ઢાંકપિછોડો કરવો અથવા તેનાથી વિરુદ્ધ પ્રતિપાદન કરવું, તે પણ ‘નિહ્નવન દોષ’ છે.

‘અનિહ્નવન’ એ ‘જ્ઞાનાચાર’નો પાંચમો ભેદ છે.

વ્યંજન-અર્થ-તદુભયે - [વ્યક્તન-અર્થ-તદુભયે] - વ્યંજન, અર્થ અને તદુભયને વિષે. અક્ષર, અર્થ અને તે ઉભય વિષે.

‘વ્યંજ્યતે અનેન અર્થઃ’ इति व्यञ्जनम् ‘જેનાથી અર્થ પ્રકટ થાય તે વ્યંજન’. આ રીતે વર્ણુમાલાના તમામ અક્ષરો વ્યંજન કહેવાય છે. અહીં વ્યંજન-શબ્દ વ્યંજન-શુદ્ધિ-શબ્દ-શુદ્ધિ માટે વપરાયેલો છે, જે જ્ઞાનાચારનો છઠ્ઠો વિભાગ છે.

શબ્દના બોધ્ય વિષયને ‘અર્થ’ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે ‘પંકજ’ એટલે કમળ; ‘સુવર્ણ’ એટલે સોનું; ‘મુક્તા’ એટલે મોતી, વગેરે. ‘અર્થ’ શબ્દ અહીં અર્થ-શુદ્ધિ માટે વપરાયેલો છે. તે ‘જ્ઞાનાચાર’નો સાતમો વિભાગ છે.

‘વ્યંજન અને અર્થ’ એ ઉભયનો સંબંધ જાણવી રાખવો તે તદ્દભય; જેમ કે અહીં શબ્દ સાંભળીને કે વાંચીને અર્હન્ શબ્દ જ બોલવો ને તે વખતે ‘પૂજાને યોગ્ય તે અહીં’ એવો ભાવ ચિતવવો તે ‘તદ્દભય’ છે. ‘વ્યંજન અને અર્થ-ઉભયની શુદ્ધિ’ તે ‘જ્ઞાનાચાર’નો આઠમો વિભાગ છે.

અટ્ટવિહો - [અષ્ટવિધઃ] - આઠ પ્રકારે.

હોઈ - [મત્તિ] - હોય છે.

નાયવ્વો - [જ્ઞાતવ્યઃ] - જાણવા યોગ્ય.

નિસ્સંકિઅ - [નિઃશંકિતમ્] - નિઃશંકિત, શંકા-રહિત.

સંશયને ‘શંકા’ કહેવામાં આવે છે, તે બે પ્રકારની હોય છે: ‘દેશશંકા’ અને ‘સર્વશંકા’. તેમાં વિષયના અમુક ભાગ પૂરતી શંકા હોય તે ‘દેશશંકા’ કહેવાય છે અને સમસ્ત વિષયને લગતી શંકા હોય તો તે ‘સર્વશંકા’ કહેવાય છે. શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ દશવૈકાલિક-નિર્ચુક્તિ પરની ટીકામાં તેના દૃષ્ટાંતો આપતાં જણાવ્યું છે કે: - ‘જીવપણું સમાન છતાં એક ભવ્ય અને બીજો અભવ્ય એમ કેમ થાય?’ આવી શંકા તે ‘દેશશંકા’ છે. આ સ્થાને એવો વિચાર કરવો જોઈએ કે ‘કેટલાક પદાર્થો હેતુ વડે ગ્રાહ્ય છે અને કેટલાક પદાર્થો અહેતુ

વડે ગ્રાહ્ય છે. તેમાં જે જીવોદિ પદાર્થો છે, તે હેતુ વડે ગ્રાહ્ય છે અને ભવ્યત્વ વગેરે અહેતુ વડે ગ્રાહ્ય છે, કારણ કે તે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન વિના આપણા જેવા છદ્મસ્થાને સમજતા નથી. તેનું જ્ઞાન માત્ર કેવલજ્ઞાનીઓના વચનમાત્રથી જ થાય છે.”

“સર્વર્થો સિદ્ધાંતો પ્રાકૃતમાં રચાયેલા છે, માટે તે બધા કલ્પિત હશે.” એવી શંકા કરવી તે ‘સર્વશંકા’ છે. તે સ્થાને એમ વિચારવું જોઈએ કે, સિદ્ધાંતોની રચના પ્રાકૃતમાં થઈ છે, તે બાલક વગેરે સર્વને સામાન્ય રીતે સહેલી વડે તે માટે થયેલી છે. કહ્યું છે કે—

“બાલ-સ્ત્રી-મન્દ-મૂર્ખાણાં, નૃણાં ચારિત્રકાંક્ષિણામ્ ।
અનુગ્રહાય તત્ત્વજ્ઞેઃ, સિદ્ધાન્તઃ પ્રાકૃતઃ સ્મૃતઃ ॥”
(હરિભદ્રસૂરિની દશવૈકાલિકટીકામાં ઉદ્ધૃત પૃ. ૧૦૨)

“ચારિત્રની ઇચ્છાવાળા બાળકો, સ્ત્રીઓ, મંદ અને મૂર્ખ મનુષ્યોના અનુગ્રહને માટે તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોએ સિદ્ધાંતને પ્રાકૃત [બાળ]માં કરેલો છે.”

આ જીનને પ્રકારની શંકાથી રહિત થવું તે ‘નિઃશંકિત’ નામનો પ્રથમ ‘દર્શનાચાર’ છે.

નિઃકંચિત્ — [નિષ્કાંક્ષિતમ્] — નિષ્કાંક્ષિત, કાંક્ષા-રહિત.
ઇચ્છા, અભિલાષા કે ચાંહનાને ‘કાંક્ષા’ કહેવામાં આવે છે. અહીં શ્રદ્ધા જાળવી રાખવાના વિષયમાં અન્ય મતની; મિથ્યા-દર્શનની ચાહના કરવી, તેને ‘કાંક્ષા’ નામનો દોષ

ગણવામાં આવ્યો છે. તેનાથી રહિત થવું, તે ‘નિષ્કાંક્ષિત’ નામનો ‘દર્શનાચાર’નો ખીલો પ્રકાર છે.

નિવિતિગિચ્છા - [નિર્વિચિકિત્સા] - મતિ-વિભ્રમથી રહિત.

‘વિચિકિત્સા - મતિ-વિભ્રમઃ, નિર્ગતા - વિચિકિત્સા મતિ-વિભ્રમો યતોડસૌ નિર્વિચિકિત્સા’ (દશવૈ. ટી. હા. પૃ. ૨૦૩). ‘વિચિકિત્સા’ એટલે ‘મતિ-વિભ્રમ’ તે જેમાંથી ચાલ્યો ગયો છે, તે ‘નિર્વિચિકિત્સ’. એટલે એક વસ્તુ હિતકારી હોય, સુંદર ફલને આપનારી હોય, છતાં એવા વિચારો કરવા કે તે હિતકર હશે કે કેમ? અથવા તેનું ફલ સારું આવશે કે કેમ? તો એ ‘વિચિકિત્સા’ કરી કહેવાય. અહીં ‘જિનદર્શન’ તો સારું છે, પણ તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી મને ફલ મળશે કે નહિ? કારણ કે ખેતી વગેરે ક્રિયાઓમાં ખંને જાતનાં પરિણામો આવતાં જોવાય છે, એટલે ફલ મળે પણ ખરું અને ન પણ મળે.’ એવી વિચારણા કરવી તે ‘વિચિકિત્સા’ નામનો દોષ ગણાય છે. તેનાથી રહિત થવું, તે ‘નિર્વિચિકિત્સા’ નામનો ‘દર્શન’નો ત્રીજો આચાર છે.

અમૂઢદિટ્ટી - [અમૂઢદૃષ્ટિઃ] - અમૂઢદષ્ટિ, જેની દષ્ટિ ચલિત થઈ નથી તેવો.

જેનામાં વિવેકની ખામી હોય એટલે કે સારું-ખોટું પારખવાની શક્તિ ખીલેલી ન હોય કે ખીલ્યા છતાં ચાલી ગઈ હોય તે ‘મૂઢદષ્ટિ’ કહેવાય છે. કોઈનો ઠઠારો, સપકો કે લોક-સમૂહને આંજી નાખનારા ચમત્કારો જોઈને

સમ્યગ્દર્શનમાંથી ચલિત ન થવું, તે ‘અમૂઢદષ્ટિ’ નામનો ‘દર્શન’નો ચોથો આચાર છે.

ઉવવૃહ - ધિરીકરણે - [ઉપવૃંહણ - સ્થિરીકરણે] - ઉપ-
બૃંહણા અને સ્થિરીકરણ.

સમાનધર્મીના ગુણની પ્રશંસા કરી તેની વૃદ્ધિ કરવી, તે ‘ઉપબૃંહણ’ અને ધર્મથી રચુત થતા એવા ધર્મીને ચોખ્ખી રીતે સ્થિર કરવા, તે ‘સ્થિરીકરણ’. આ બંને ગુણો અતુલ્ય ‘દર્શનાચાર’નો પાંચમો અને છઠ્ઠો આચાર છે.

વચ્છલ્લ - પ્રભાવણે - [વાત્સલ્ય - પ્રભાવણે] - વાત્સલ્ય અને પ્રભાવના.

સમાનધર્મી પર હૃદયથી પ્રેમ રાખવો ને તેના પર ઉપકાર કરવો (તેના હિતના ઉપાયો લેવા), તે ‘વાત્સલ્ય’ અને ધર્મકથા આદિથી તીર્થની ખ્યાતિ કરવી, તે ‘પ્રભાવના’.

આવી ‘પ્રભાવના’ આઠ પ્રકારના વિશિષ્ટ શક્તિશાલી મહાત્માઓ દ્વારા થાય છે, તે માટે કહ્યું છે કે :-

“ પાવયણી ધમ્મકહી, વાઈ નોમિત્તિઓ તવસ્સી ય ।

વિજ્ઞા-સિદ્ધો અ કવી, અદ્દેવ પમાવગા મણિયા ॥ ”

(સમ્યક્ત્વસપ્તતિ ગા. ૩૨, પૃ. ૧૦૮).

“ પ્રાવચનિક, ધર્મકથો, વાદી, નૈમિત્તિક, તપસ્વી, વિદ્યાવાન, સિદ્ધ અને કવિ એ આઠ જાતના પ્રભાવકો કહેલા છે. ” તેમાં જે મહાત્મા વિદ્યમાન જિનાગમના પારગામી

આજીવી-(અ)-[આજીવિકઃ]-આજીવિકાની ઇચ્છા-
વાળો. 'અન્ + આજીવી'-આજીવિકાની ઇચ્છા વગરનો-
નિઃસ્પૃહ.

સો-[સઃ]-તે.

તવાચારો-[તપ-આચારઃ]-તપાચાર.

(૧-૨) અણસનમૂળોઅરિઆ = [અનશનમ્, જનો-
દરિકા]-અનશન અને જિનોદરતા-જિનોદરિકા.

[અન્ + અશન]-ન ખાંડું તે 'અનશન' તપ છે, અને
જન-ઉદર ઓછું પેટ ભરવું-ચાંદું ખોરાકથી ઓછું ખાવું,
તે 'જનોદરતા' છે, જેને 'જિનોદરિકા તપ' કહેવામાં
આવે છે. 'જનમુદરમૂનોદરં તસ્ય કારણમૂનોદરિકા' (આ. પ્ર.
પૃ. ૮૫).

(૩) વૃત્તિ-સંક્ષેપણં-[વૃત્તિ-સંક્ષેપઃ]-વૃત્તિ-સંક્ષેપ.

'વૃત્તિ' એટલે દ્રવ્ય અથવા આહાર-પાણીની વસ્તુઓ.
'વર્તતેડનયેતિ વૃત્તિઃ-મૈક્ષ્યમ્' (આ. પ્ર. પૃ. ૮૫) તેનો
'સંક્ષેપ' એટલે હાસ કે ઘટાડો. 'સંક્ષેપણં હાસ', (આ.
પ્ર. પૃ. ૮૫). જેમાં ખાવા-પીવાની વસ્તુઓની સંખ્યા ઘટાડીને
મર્યાદિત કરવામાં આવે, તે 'વૃત્તિ-સંક્ષેપ'.

(૪) રસ-ત્યાગો-[રસ-ત્યાગઃ]-રસ-ત્યાગ.

શરીરની ધાતુઓને વિશેષ પુષ્ટ કરે, તે 'રસ' કહેવાય છે.
જેમ કે દૂધ, દહીં, ઘી, તેલ, ગોળ અને પકવાન. તેનો ત્યાગ
કરવો, તે 'રસ-ત્યાગ.'

(૧) કાય-કિલેસો - [કાય-કેશઃ] - કષ્ટ-સહન કરવું તે, 'તિતિક્ષા.'

કાયને કલેશ આપવો-કષ્ટ આપવું, તે 'કાય-કલેશ.' અહીં કષ્ટ આપવાનું પ્રયોજન સંયમનું પાલન કે ઇન્દ્રિયોના વિકારોનું દમન છે.

(૬) સંલીણયા - [સંલીનતા] - સંલીનતા. શરીરાદિનું સંગોપન.

'સંલીનસ્ય સંવૃતસ્ય માત્રઃ સંલીનતા' - 'સંલીન' એટલે સંવૃત-સંયમી. તેનો જે ભાવ તે સંલીનતા. ઇન્દ્રિયો તથા કષાય પર જ્ય ભેળવવા માટે શરીરનું સંગોપન કરીને રહેવું, તે 'સંલીનતા' કહેવાય છે.

વજ્જો - [વાહ્યઃ] - બાહ્ય, સ્થૂલ.

તવો - [તપઃ] - તપ.

હોઈ - [ભવતિ] - હોય છે.

(૧) પાયચ્છિત્તં - [પ્રાયશ્ચિત્તમ્] - પ્રાયશ્ચિત્ત.

વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૬. 'પ્રાયશ્ચિત્ત' એ આલ્યંતર તપનો પહેલો ભેદ છે.

(૨) વિણઓ - [વિનયઃ] - શાનાદિ મોક્ષ-સાધનોની યથાવિધ આરાધના.

'વિનીયતેડનેનાષ્ટપ્રકારં કર્મેતિ વિનય ઇતિ' - 'જેનાથી આઠ પ્રકારનાં કર્મો દૂર કરાય, તે વિનય'. (આ. પ્ર. પૃ.

૮૭) તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ. અને ઉપચારના ભેદથી પાંચ પ્રકારનો છે. કહ્યું છે કે :-

“દંસળ-નાળ-ચરિત્તે, તવે અં તહ ઓવચારિણં ચેવ ।

एसो.अ मोक्ख-विणओ, पंचविहो होइ नायव्वो ॥ ૩૧૪ ॥”

.. દશવૈકાલિક-નિર્યુક્તિ.

“દર્શન-સંબંધી, જ્ઞાન-સંબંધી, ચારિત્ર-સંબંધી, તપ-સંબંધી તેમજ ઔપચારિક, એવી રીતે ‘ભોક્ષ-વિનય’ પાંચ પ્રકારે જાણવાં થોગ્ય છે.”

(૩) વૈર્ભાવચ્ચં - [વૈયાવૃત્ત્યમ્] - વૈયાવૃત્ત્ય, શુશ્રૂષા.

વૈયાવૃત્ત્યની વિશેષ વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૨૪.

તહેવ - [તથૈવ] - તે જ પ્રમાણે.

સજ્ઞાઓ - [સ્વાધ્યાયઃ] - સ્વાધ્યાય.

સ્વ+અધ્યાય=સ્વાધ્યાય. ‘સ્વ’ એટલે પોતાનું કે આત્માનું. ‘અધ્યાય’ એટલે અધ્યયન કે મનન. તે પરથી વિશિષ્ટ અર્થમાં આત્માને હિતકર એવાં શાસ્ત્રોનું અધ્યયન અને અધ્યાપન, તે ‘સ્વાધ્યાય’.

જ્ઞાણં - [ધ્યાનમ્] - ધ્યાન.

અંતર્મુદ્ધૃત્ સુધી ચિત્તની એકાગ્રતા, તે ‘ધ્યાન’.
‘ધ્યાનમ્ - અન્તર્મુદ્ધૃત્કાલનાત્રમેકાગ્રચિત્તતા’ (આ. પ્ર. પૃ. ૮૯)
તેના શુભ અને અશુભ એવા બે પ્રકારો છે. તેમાં અહીં

શુભનો જ અધિકાર છે. ‘શુભ ધ્યાન’ એટલે ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન.

ઉત્સર્ગો - [ઉત્સર્ગ :] - ત્યાગ.

ઉત્સર્ગના વધારે વિવેચન માટે બુદ્ધો સૂત્ર ૬.

વિ અ - [અપિ ચ] - અને વળી.

અંભિતરઓ - [આમ્યન્તર] - આંતરિક.

જેનો સંબંધ અંતર સાથે છે, તે આભ્યંતર.

અણિગૂહિઅ-વલ-વીરિઓ - [અણિગૂહિત-વલ-વીર્ય :] - જેણે બળ અને વીર્ય નથી છુપાવેલું તે.

નિગૂહ - છુપાવેલું, તે પરથી ‘નિગૂહિત’ - છુપાવેલું. ‘અણિગૂહિત’ - ન છુપાવેલું. ‘વલ’ - શારીરિક શક્તિ. ‘વલં શારીર : પ્રાણ :’ (ભ. ટી. શ. ૧. ઉ. ૩).

‘વીર્ય’ - આત્માનો ઉત્સાહ, મનોબળ. ‘વીર્યં જીવોત્સાહ :’ (ભ. ટી. શ. ૧. ઉ. ૩). એટલે શારીરિક અને માનસિક બળનો સદાચારમાં ઉપયોગ કરનાર ‘અણિગૂહિત-બલ-વીર્ય’ કહેવાય છે.

પરક્રમઈ - [પરાક્રામતિ] - પરાક્રમ કરે છે, પ્રબલ ઉદમ કરે છે.

પરા - વિશેષ. ક્રમ - ઉદમ, પ્રયત્ન. વિશેષ પ્રયત્ન કરવો તે ‘પરાક્રમ’. વિશિષ્ટ અર્થમાં ઇષ્ટક્રમને સાધનારો જે

પુરુષોર્થ, તે. “પરાક્રમ”. “પરાક્રમશ્ચ સં. એવ સાધિતા-
ભિર્મતપ્રયોજનઃ પુરુષકારપરાક્રમઃ” (ભ. ટી. શ. ૧. ઉ. ૩).

અથવા શત્રુનું નિરાકરણ કરનારી જે ક્રિયા, તે. “પરાક્રમ”.
“પરાક્રમસ્તુ શત્રુનિરાકરણમિતિ” (ભ. ટી. શ. ૧. ઉ. ૩).

અહીં શત્રુ-શબ્દથી આશ્ચર્ય તર શત્રુ સમજવા.

જો - [યઃ] - જે.

જહુત્ત - [યથોક્તમ્] - યથોક્ત, શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે.
યથા + ઉક્તમ્ = યથોક્તમ્ - જે પ્રમાણે [શાસ્ત્રમાં] કહ્યું છે, તે
યથોક્ત.

આઉત્તો - [આયુક્તઃ] - સારી રીતે યોજાયેલો, સાવધાન
થઈને; સાનાદિમાં પ્રવૃત્ત થનાર.

આ + યુજ્ - સારી રીતે જોડાવું, તે પરથી આયુક્તઃ - સારી
રીતે જોડાયેલો, બરાબર સાવધાન થઈને પ્રવૃત્તિ કરનારો.

જુંજહ - [યુનક્તિ] - જોડે છે.

જહાધામં - [યથાસ્થામ] - શક્તિ પ્રમાણે.

યથા + સ્થામ = યથા - જેવું. સ્થામ - સામર્થ્ય, બળ.
[જેવું બળ હોય તે પ્રમાણે.]

વીરિઆયારો - [વીર્યાચારઃ] - વીર્યાચાર.

(૫) અર્થ-નિર્ણય.

અંદ્યાર-વિચારણ-ગાહા - અતિચારની વિચારણા માટેની
ગાથાઓ.

કાચેત્સર્ગમાં અતિચાર-ચિતન પ્રસંગે આચારથી વિરુદ્ધ શું શું થયું છે? તે વિચારવા માટે આ ગાથાઓનો ઉપયોગ થાય છે, તેથી કેટલાક તેને ‘અતિચારની ગાથાઓ’ પણ કહે છે, પરંતુ દશવૈકલિક-નિયુક્તિના ટીકાકાર શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ ‘ઉક્તો દ્રવ્યાચારઃ, સામ્પ્રતં ભાવાચારમાહ’ એવી પીઠિકા પછી આ ગાથાઓ દર્શાવી તેના પર ટીકા કરી છે, તેમજ ખુદ નિયુક્તિકારે પણ નીચેની ગાથાના ઉપોદ્ધાત-પૂર્વક તેની રજૂઆત કરી છે—

“દસણ-નાણ-ચરિત્તે, તવ-આચારે અ વીરિયાચારે ।

एसो भावाचारो, पंचविहो होइ नायव्वो ॥”

એટલે આ ગાથાઓ પાંચ પ્રકારના ભાવાચારને દર્શાવનારી છે. તેનું અવલંબન લઈને લાગેલા અતિચારોની વિચારણા કરવામાં આવે છે.

આચારો — ભાવાચાર.

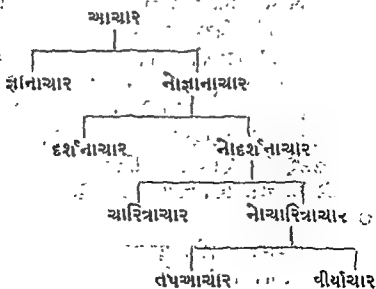
આચાર એ પ્રકારનો છે: ‘દ્રવ્યાચાર’ અને ‘ભાવાચાર’. તેમાં રૂઢિ, રિવાજ કે પરંપરાથી ચાલ્યા આવતા લૌકિક આચારને અનુસરવું, તે ‘દ્રવ્યાચાર’ છે અને આત્મ-ગુણોના વિકાસ કરવા માટે શક્તિ-મુજબ પુરુષાર્થ કરવો, તે ‘ભાવાચાર’ છે. અહીં ‘આચાર’ શબ્દથી આ ઉભય આચારો પૈકીનો ‘ભાવાચાર’ ગ્રહણ કરવાનો છે. તેના “(૧) જ્ઞાનાચાર, (૨) દર્શનાચાર, (૩) ચારિત્રાચાર, (૪) તપઆચાર અને (૫) વીર્યાચાર” — એવા પાંચ ભેદો છે.

શ્રીસ્થાનાંગસૂત્રમાં ‘આચાર’ના ભેદો નીચે મુજબ બતાવ્યા છે:—

“ દુઃખિહે આયારે પન્નત્તે, તં જહા - ણાણાયારે. ચેવ નોનાણાયારે
ચેવ । નોનાણાયારે દુઃખિહે પન્નત્તે, તં જહા - દંસણાયારે. ચેવ
નોદંસણાયારે ચેવ । નોદંસણાયારે દુઃખિહે પન્નત્તે, તં જહા - ચરિત્તાયારે
ચેવ નોચરિત્તાયારે ચેવ । નોચરિત્તાયારે દુઃખિહે પન્નત્તે, તં જહા -
ત્તવાયારે ચેવ વીરિયાયારે ચેવ ॥ ”

‘આચાર’ બે પ્રકારે કહ્યો છે. તે આ રીતે: ‘જ્ઞાનાચાર’
અને ‘નોજ્ઞાનાચાર.’ ‘નોજ્ઞાનાચાર’ બે પ્રકારનો કહ્યો છે.
તે આ રીતે: ‘દર્શનાચાર’ અને ‘નોદર્શનાચાર.’ ‘નોદર્શના-
ચાર’ બે પ્રકારનો કહ્યો છે. તે આ રીતે: ‘ચારિત્રાચાર’
અને ‘નોચારિત્રાચાર.’ ‘નોચારિત્રાચાર’ બે પ્રકારનો કહ્યો છે.
તે આ રીતે: ‘તપચાર’ અને ‘વીર્યાચાર’.

એટલે તેનું વર્ગીકરણ નીચે પ્રમાણે થાય છે:-

કાલ - સ્વાધ્યાય-કાલ.

જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ માટે સ્વાધ્યાય કરવાનો નિયત થયેલો જે 'કાલ' સમય-તે 'સ્વાધ્યાય-કાલ'. તેનો વિશિષ્ટ અધિકાર દશવૈકાલિકસૂત્ર, નિશીથસૂત્ર, વ્યવહારસૂત્ર વગેરેમાં છે.

લોક-વ્યવહારમાં પણ સ્વાધ્યાયને સ્વાધ્યા-કાલે વળતું મળેલો છે. કહ્યું છે કે:-

“ચત્વારિં ચલુર્કર્માણિ, સન્વ્યાકાલે વિવર્જયેત્ ।

આહારં મૈથુનં નિદ્રાં, સ્વાધ્યાયં ચ વિશેષતઃ ॥”

“સ્વાધ્યા-સમયે ચાર કર્મોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ: આહાર, મૈથુન, નિદ્રા અને વિશેષ કરીને સ્વાધ્યાય.”

વિનય - ગુરુ-સેવા.

‘વિનય’ના અર્થો બુદ્ધી બુદ્ધી અનેક રીતે ઘટાવવામાં આવે છે. જેમ કે ‘વિનયતિ નાશયતિ સકલ-ક્લેશકારકમષ્ટપ્રકારં કર્મ, સ વિનયઃ’ ‘વિનીયતે વાંડનેન કર્મેતિ વિનયઃ’ ‘આન્તરતપો-વિશેષઃ’ વગેરે. પરંતુ જ્ઞાનાચારના સંબંધમાં તેનો અર્થ ગુરુ-શુશ્રૂષા કે ગુરુ-સેવા કરવો યોગ્ય છે, કારણ કે તે પણ આઠ પ્રકારનાં કર્મોના ક્ષયમાં અનન્ય કારણ છે. એ વિનયનાં મુખ્ય લક્ષણો “આજ્ઞા-પાલન, પ્રીતિ અને વિચક્ષણતા” છે. તે માટે શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના પ્રથમ વિનયાધ્યયનમાં કહ્યું છે કે:-

“આણા-નિદેસકરે, ગુરુણમુવવાયકારણ ।

ઈંગિયાગાર-સંપન્ને, સે વિર્ણીયં ત્તિ વુચ્છઈ ॥ ૨ ॥”

“...જે આજ્ઞાને પાળનાર હોય, ગુરુની નિકટ રહેનાર હોય અને ઇંગિત તથા આકરિને બાંધનાર હોય, તે ‘વિનીત’ કહેવાય છે.”

જેનશાસ્ત્રોમાં ગુરુવિનય સાત પ્રકારનો બતાવ્યો છે. તે નીચે મુજબ:

“(૧) સંતકાર, (૨) સન્મોન, (૩) વંદન, (૪) અભ્યુત્થાન (ગુરુ આવે ત્યારે જોભાં થવું), (૫) અંજલિ-કરણ (ગુરુની સામે હાથ જોડીને જિભા રહેવું), (૬) આસન-પ્રદાન (ગુરુને બેસવા માટે આસન આપવું), (૭) આસનાનુ-પ્રદાન (બીજેથી લાવીને આસન મૂકવું-ગુરુને આસન આપ્યા પછી પોતે આસન સ્વીકારવું.)”*

શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં ‘(ગુરુ)વિનય’નું સ્વરૂપ દર્શાવતાં જણાવ્યું છે કે :-

(૧) ગુરુજનોની પીઠ પાસે કે આગળ-પાછળ બેસીને બેસવું નહિ.

(૨) એકદમ પાસે બેસી પગ સાથે પગ અડાડવા નહિ.

(૩) શય્યા કે પોતાના આસન પર બેસીને જ પ્રત્યુત્તર આપવો નહિ.

(૪) ગોઠણ છાતી પાસે રાખી હાથ બાંધીને બેસવું નહિ.

(૫) પગ ફેલાવીને પણ બેસવું નહિ.

(૬) આચાર્ય બોલાવે ત્યારે બેસી ન રહેતાં વિવેક-પૂર્વક પોતાનું આસન છોડીને તેમની પાસે જવું અને તેમને શું કહેવાનું છે તે સાંભળવું.

(૭) પોતાની શય્યા કે આસન પર બેઠાં બેઠાં ગુરુને પ્રશ્ન પૂછવો નહિ.

(૮) ગુરુની પાસે જઈ હાથ બેડી, નમ્રતા-પૂર્વક બેસી કે બિલા રહીને પ્રશ્નનું સમાધાન મેળવવું.

(૯) આવી રીતે વિનયથી વર્તનારને ગુરુએ સૂત્ર-વચન અને અર્થ એ બંને વસ્તુ અધિકાર મુજબ આપવી. [ગાથા ૧૯ થી ૨૩.]

તાત્પર્ય કે ગુરુની દરેક રીતે મર્યાદા સાચવવી અને તેમની સેવા કરવી એ ગુરુ પ્રત્યેનો 'વિનય' છે.

વહુમાણ - ગુરુ પ્રત્યે પૂર્ણ આદરભાવ.

વિનય બાદ્ય રીતે પણ થઈ શકે છે, એટલે આંતરિક ભાવની આવશ્યકતા દર્શાવવાને માટે 'બહુમાન'નો જુદો લેઢખતાવ્યો છે. ગુરુ પ્રત્યે અંતરથી પૂર્ણ સદ્ભાવ, પૂર્ણ પ્રીતિ કે પૂર્ણ આદર એ 'બહુમાન'નું સ્વરૂપ છે.

શાસ્ત્રકારોએ 'વિનય' અને 'બહુમાન'ની ચતુર્ભંગી બતાવી છે. તે આ રીતે:-

(૧) કોઈને 'વિનય' હોય, પણ 'બહુમાન' ન હોય.

(૨) કોઈને 'બહુમાન' હોય, પણ 'વિનય' ન હોય.

(૩) કોઈમાં 'વિનય' પણ હોય અને 'બહુમાન' પણ હોય..

(૪) કોઈમાં 'વિનય' કે 'બહુમાન' એકેય ન હોય.

આ ભંગો પૈકી પહેલો અને બીજો ભંગ મધ્યમ છે, ત્રીજો ઉત્કૃષ્ટ છે અને ચોથો ત્યાગ કરવાને યોગ્ય છે. રોગાદિ કારણે ગુરુનો યોગ્ય વિનય થઈ શક્યો ન હોય તો તે દોષ ગણાતો નથી.

ઉદાહરણ - જ્ઞાનારાધન માટેનું તપોભય અનુધાન.

'ઉપધાન'નો સામાન્ય અર્થ આલંબન છે, પણ 'જ્ઞાનાચાર'ના સંબંધમાં તે આલંબનરૂપ તપોભય ખાસ અનુધાનને માટે વપરાય છે. આત્માની શક્તિઓ પૂર્ણરૂપે પ્રકટ ન થવાનું કારણ કર્મનું બંધન છે. આ કર્મનું બંધન તપ વડે જ કપાય છે. એટલે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ કે ક્ષય પણ તપ વડે જ થાય છે. જ્ઞાનાચારના વર્ણનમાં તપનું વિધાન કરવાનું સુખ્ય કારણ એ છે કે જ્ઞાનારાધનમાં બાધક એવા પ્રમાદ અને બહુલ્યનો નાશ તપ વડે જ થઈ શકે છે. તેમાં ઉપવાસ અને આયંબિલ સાથે સૂત્રોના આરાધન નિમિત્તે ખાસ ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે. શ્રીશાંત્યાચાર્યે ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રની ટીકા અ. ૧૧; ગા. ૧૪માં જણાવ્યું છે, કે :-

“ઉપધાનમ્ - અજ્ઞાનજ્ઞાપ્યયનાદૌ યથાયોગમાચામ્લાદિતપો-
વિશેષઃ” ‘ઉપધાન’ એટલે “અંગ અને અંગ-બાહ્ય શ્રુતના અધ્યયનોની આદિમાં કરવામાં આવતું યોગોદ્વહન-પૂર્વકનું આયંબિલાદિ તપ-વિશેષ.” અહીં ‘આચામ્લાદિ’માં ‘આદિ’

શબ્દથી ઉપવાસ, રસત્યાગ, વૃત્તિ-સંક્ષેપ આદિ અભિપ્રેત છે.

શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં ‘ઉવહાણ’ શબ્દ નીચેની ગાથાઓ-માં વપરાયેલી છે :-

“તવોવહાણમાદાય, પાડિમં પડિવજ્જઓ ।

एवंपि विहरओ मे, छउमं न नियड्ढई ॥ अ. ૨-૪૩ ॥”

“તપ અને ‘ઉપધાન’ ગ્રહણ કરીને તથા ભિક્ષુ-પ્રતિમા વહન કરીને વિચરવા છતાં મારું છદ્મ [સ્થ] પાણું-અજ્ઞાન કેમ દૂર થતું નથી?” (વિનીત શિષ્યે કેવા વિચારો કરવા નહિ એ સંબંધમાં આ ગાથા આપેલી છે.)

“वसे गुरुकुले निच्च, जोगवं उवहाणवं ।

पियंकरे पियंवाई, से सिक्खं लद्धुमारिहई ॥ अ. ૧૧, ગા. ૧૪ ॥”

“જે હંમેશાં ગુરુ-કુલમાં રહે છે, ‘યોગવાન’ તથા ‘ઉપધાનવાન’ છે તથા પ્રિય કરનાર અને પ્રિય બોલનાર છે, તે શિક્ષા (શિક્ષણ) પ્રાપ્તિને યોગ્ય છે. [શિક્ષા-પ્રાપ્તિ-શાસ્ત્રનો અભ્યાસ].”

“नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुज्जहले ।

विणीय-विणए दंते, जोगवं उवहाणवं ॥ अ. ૩૪, ગા. ૨૭ ॥

— पियंघम्मे दढधम्मे, डवज्जमीरुं हिएसए ।

— एय-जोग-समाउत्तो, तेओलेसं तु परिणमे ॥ अ. ૩૪, ગા. ૨૮ ॥”

“નમ્રતાથી વર્તનાર, અપેક્ષતાથી રહિત, છલ-કપટથી રહિત, કુતૂહલને ન સેવનાર, પરમ વિનયયુક્ત, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનાર, યોગવાન, ‘ઉપધાનવાન’, ધર્મપ્રેમી, દૃઢધર્મી,

પાપથી ડરનાર, સર્વનું હિત ચાહનાર વંજેરે-ગુણોથી યુક્ત એવો શિષ્ય તેજોલેશ્યાને પ્રાપ્ત કરે છે.”

‘ઉપધાન’ શબ્દ આ દરેકે સ્થળે ઉપર જણાવેલા અર્થમાં જ વપરાયેલો છે.

બત્રીસ પ્રકારના યોગ-સંબંધનો ઉલ્લેખ જે ઉત્તમ સૂત્રના ચરણવિધિ નામના ઉપમા અધ્યયનમાં આવે છે, તેનું વર્ણન સમવાયાંગસૂત્રના ઠરમા સૂત્રોમાં આપેલું છે. તેમાં યોગના છઠ્ઠા પ્રકારમાં ‘અગ્નિસિદ્ધિઔવહાણે યત્તિ’ એ સૂત્રથી અન્યની સહાયની અપેક્ષા રાખ્યા વિના ‘ઉપધાન’ કરવું એમ જણાવ્યું છે. આ સૂત્રના પ્રસિદ્ધ ટીકાકાર શ્રીઅભયદેવ સૂરિજીએ અહીં તેનો અર્થ માત્ર તપ જ કરેલો છે. જેમ કે— ‘અનિશ્ચિતોપધાનં પરસાહ્યાનપેક્ષં તપો વિધેયમિત્યર્થઃ’ (પૃ. ૫૭). ‘અનિશ્ચિત ઉપધાનનો અર્થ પરની સહાયની અપેક્ષા રાખ્યા વિના તપ કરવું એ છે.’

આવક માટેના ‘ઉપધાન’ની વિશેષ વિગતો શ્રીમહાનિશીથ-સૂત્રમાં મળે છે.

અનિષ્ટવ્યવહાર - શુરનો અને સર્વજ્ઞ-ભાષિત સિદ્ધાંતનો અપલાપ ન કરવો તે.

જે શુરને શાસ્ત્રાભ્યાસ કરાવ્યો હોય તે બહુ પ્રસિદ્ધ ન હોય કે જાતિ અથવા કુલથી ઉચ્ચ ન હોય તેટલા માટે તેમના નામનો અપલાપ કરીને-તેમનું નામ છુપાવીને કોઈ જાણીતા કે સમર્થ પુરુષનું લખતું જ નામ લેવું, તે ‘નિહનવતા’ છે.

તેમ કરવામાંથી જાણવું-તેમ ન કરવું, તે ‘અનિહનવતા’ છે. જ્ઞાનોપાસના અને જ્ઞાન-પરંપરા યથાર્થ રીતે જળવાઈ રહે તે માટે આ આચાર અતિ અગત્યનો છે. જેઓએ તેથી વિરુદ્ધ વર્તન કર્યું છે, તેના જ્ઞાનની ક્ષતિ થયાના-વિદ્યાઓ ન કળ્યાના દાખલાઓ શાસ્ત્રમાં નોંધાયેલા છે. લોકોમાં પણ એ માન્યતા પ્રસિદ્ધ છે કે એક પણ અક્ષરનું જ્ઞાન આપનાર ગુરુને ઓળખવો નહિ.

જ્ઞાનનો પ્રદેશ અતિગહન છે. તેનું પૂર્ણ સ્વરૂપ માત્ર બુદ્ધિથી પામી શકાય નહિ. જેઓ માત્ર બુદ્ધિની લીલા વડે શાસ્ત્રનાં પરમ રહસ્યો પામવાને મથ્યા છે, તેઓ એમાં સફલ થયા નથી, અથવા તો અવળે માર્ગે ચડી ગયા છે. એટલે જ જ્ઞાનોપાસનામાં સર્વજ-પ્રણીત સૂત્રો કે સિદ્ધાંતોને દીવાદાંડી સમાન માની તેને જ જરાબર અનુસરવું એ હિતાવહ છે. એમ કરતાં કોરી બુદ્ધિને કદાચ સંતોષ ન થાય તો એવા પ્રસંગે એમ વિચારવું ઘટે કે ‘જે પુરુષો રાગ-દ્વેષથી રહિત હતા, જેમને આ જગતમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ ન હતો અને જેઓ પૂર્ણ જ્ઞાની હતા, તેઓ સત્યથી વિરુદ્ધ કથન કેમ કરે? એટલે મારી બુદ્ધિની ઊણપને લીધે જ મને સમજાતું નથી.’ તેમ વિચારવાને બદલે તેમણે પ્રરૂપેલા સત્ય સિદ્ધાંતોનો અપલાપ કરવો તે સાચા જ્ઞાનોપાસકને માટે જરાય શોભાસ્પદ નથી, અર્થાત્ ‘નિહનવન’ છે.

જિનશાસનમાં જેમણે એકાદ સિદ્ધાંતનો પણ અપલાપ કર્યો છે, તેમને ‘નિહનવ’ નામથી ઓળખવામાં આવ્યા છે. સ્થાનાંગસૂત્ર, આવશ્યક-નિર્યુક્તિ આદિના ઉલ્લેખો પ્રમાણે

તેમની સંખ્યા સાતની છે. તે આ રીતે: (૧) જમાલિ, (૨) તિધ્યશુભાચાર્ય, (૩) આપાઠાચાર્ય (ના શિષ્યો), (૪) અશ્વમિત્રાચાર્ય, (૫) ગંગાચાર્ય, (૬) પદ્મલુકાચાર્ય અને (૭) ગોષ્ઠામાહિલ. આ 'નિહ્નવો' શ્રીવીરપ્રભુના સમયથી માંડીને તેમના નિર્વાણ બાદ ૫૮૪ વર્ષ સુધીમાં થયેલા છે.

એટલે સિદ્ધાંતનો અપલાપ ન કરવો, એ પણ અનિષ્ઠવળ- 'અનિહ્નવન' છે.

વંજળ - વ્યંજન-શુદ્ધિ, લાપા-શુદ્ધિ.

પ્રાણ પુરુષોએ ઉપદેશોનાં સત્ય સિદ્ધાંતો આપણાં સુધી લાપાનાં વાહન મારફત પહોંચે છે. એ લાપાનું ગંધારણ 'વ્યંજનો' એટલે અક્ષરો, તેનાં બનેલાં પદો અને પદોનાં બનેલાં વાક્યો પર આધાર રાખે છે. તેની એ રચનામાં ને કાંઈ પણ ફેરફાર થાય તો તેના મૂળ આશયને ક્ષતિ પહોંચે છે અને તેટલા અંશે જ્ઞાનોપાસક-સત્ય જ્ઞાનથી વંચિત રહે છે. તેથી એ અક્ષર-રચનાને બરાબર વફાદાર રહેવું-એ જ્ઞાનોપાસકનું કર્તવ્ય છે.

અક્ષર-રચનામાં નીચે જણાવેલી રીતે વિપર્યાસ થવા સંભવ છે:-

(૧) કાનાનો વધારો-ઘટાડો. કોઈ પણ પદમાં એક સ્થળે કાનો વધારી દેવાથી કે ઓછો કરવાથી અર્થમાં મોટું પરિવર્તન થઈ જાય છે. જેમ કે 'પત્ર' અને 'પાત્ર', 'પવન' અને 'પાવન', 'પ્રમદ' અને 'પ્રમદા.' 'પ્રમદ' એટલે હૃષ્

અને પ્રસાદ એટલે સ્ત્રી. ‘પ્રસાદ’-‘પ્રાસાદ.’ પ્રસાદ એટલે પ્રસન્નતા, કૃપા અને ‘પ્રાસાદ’ એટલે મંદિર કે મહેલ. (૧)

(૨) ઇ-ઈનો વધારો-ઘટાડો. કોઈ પણ પદમાં એક સ્થળે હ્રસ્વ કે દીર્ઘ ઇ વધારી દેવાથી કે ઘટાડી દેવાથી તેના અર્થમાં મોટું પરિવર્તન થઈ જાય છે. જેમ કે-‘નર’ અને ‘નીર’. ‘નર’ એટલે પુરુષ અને ‘નીર’ એટલે પાણી. ‘જન’ વાણી’ અને ‘જિન-વાણી’. જન-વાણી એટલે લોકોની ભાષા અને ‘જિન-વાણી’ એટલે જિનેશ્વરની ભાષા. ‘કરણ’ અને ‘કિરણ’. ‘કરણ’ એટલે કરવું અથવા કરવાનું સાધન અને ‘કિરણ’ એટલે રશ્મિ. ‘કલ’ અને ‘કલિ’. ‘કલ’ એટલે મધુર, મનોહર અને ‘કલિ’ એટલે કલહ અથવા કલિયુગ.

(૩) ઉ-ઉનો વધારો-ઘટાડો. કોઈ પણ પદમાં એક સ્થળે ઉ કે ઊનો ઉમેરો કરવાથી કે ઘટાડી દેવાથી તેના અર્થમાં ભારે પરિવર્તન થાય છે. જેમ કે-‘પત્ર’-‘પુત્ર’, ‘ફલ’-‘ફૂલ’, ‘મલ’-‘મૂલ’, ‘યતિ’-‘યુતિ’.

(૪) એક કે બે માત્રાનો વધારો-ઘટાડો. પદના કોઈ પણ અક્ષર પર એક કે બે માત્રા ચડાવી દેવાથી કે કાઢી નાખવાથી અર્થમાં મોટો ફેરફાર થાય છે. જેમ કે-‘સૌદર્ય’ અને ‘સૌદર્ય’. સૌદર્યઃ એટલે એક માતાના ઉદરથી જન્મેલી સગી બહેનો અને સૌદર્ય એટલે સુંદરતા. ‘છદ’ અને ‘છેદ’. છદ એટલે પત્ર અને છેદ એટલે કાપવું. ‘મધ્ય’ અને ‘મેધ્ય’. ‘મધ્ય’ એટલે વચ્ચેનું અને મેધ્ય એટલે પવિત્ર. ‘વર’ અને ‘વૈર’. ‘વર’ એટલે શ્રેષ્ઠ અને વૈર

એટલે શત્રુતા. ‘કલિ’ અને ‘કેલિ’. કલિ એટલે કલહ અને કેલિ એટલે કીડા.

(૫) કાના અને માનાનો વધારો-ઘટાડો. તેનું પરિણામ પણ ઉપર મુજબ અર્થ-પરિવર્તનમાં આવે છે. ‘રાગ’-‘રોગ,’ ‘ચર’-‘ચોર,’ ‘કોમલ’-‘કમલ,’ ‘સખ્ય’-‘સૌખ્ય’.

(૬) અનુસ્વારનો વધારો કે ઘટાડો. તેનું પરિણામ પણ ઉપર મુજબ અર્થ-પરિવર્તનમાં આવે છે. ‘કટક’-‘કંટક,’ ‘તત્ર’-‘તંત્ર,’ ‘વશ’-‘વંશ,’-‘મદ’-‘મંદ,’ ‘અધીયઉ’-‘અંધીયઉ’ (અધીયતામ-અંધીયતામ) વગેરે.

(૭) અક્ષર-પરિવર્તન. પદનો કોઈ પણ અક્ષર ફેરવી નાખવાથી અર્થમાં પરિવર્તન થાય છે. જેમ કે-‘વચન’-‘વમન,’ ‘નયણ’-‘વયણ,’ ‘વધિ’ (૬૦)-‘વધી’ (છટ્ટી), ‘કમલ’-‘કવલ,’ ‘સ્વજન’-‘શ્વજન’. સ્વજન એટલે સગાં અને શ્વજન એટલે કૃતરાં.

(૮) પદચ્છેદ ખોટો કરવો. પદચ્છેદ ખોટો કરવાથી પણ અર્થમાં ફેરફાર થઈ જાય છે. જેમ કે-‘દીવાનથી’-‘દીવા નથી,’ ‘નરો’-‘ન રો,’ ‘કરવાળું’-‘કર વાળું’ વગેરે.

(૯) અક્ષરોના ઉચ્ચારણમાં ફેર પડવાથી પણ અર્થમાં પરિવર્તન થાય છે. જેમ કે ‘સકલ’-‘આખું,’ ‘શકલ’-‘હુકડો,’ ‘સકૃત્’-‘એક વાર,’ ‘શકૃત્’-‘વિપ્તા.

અશુદ્ધ પાઠનું લખવું, લખાવવું, પ્રકાશિત કરવું, લખવું-લખાવવું, ઉચ્ચારણ કરવું, એ જ્ઞાનની આશાતના છે તથા ‘સ્વ’ અને ‘પર’ ઉભયને અહિતકારી છે.

અથ - અર્થ-શુદ્ધિ.

શબ્દનો અર્થ ખરાખર કરવો એટલે કે તેના મૂળ ભાવને જાળવી રાખવો તે ‘અર્થ-શુદ્ધિ’ નામનો આચાર છે. તેમ ન કરતાં જો અર્થમાં ગમે તેવી છૂટ લેવામાં આવે, તો તેના મૂળ ભાવની વિકૃતિ થવાનો સંભવ છે. દાખલા તરીકે - ‘નર-વસહ’ - ‘નર-વૃષમ’ - એ શબ્દનો મૂળ અર્થ નરમાં શ્રેષ્ઠ એટલે શ્રેષ્ઠ નર એવો છે. પરંતુ તેનો અર્થ જો એમ કરવામાં આવે કે ‘નર’ એટલે માણસ અને ‘વૃષમ’ એટલે બળદ, અર્થાત્ જો માણસમાં બળદ જેવો છે - મૂર્ખ છે તે નરવૃષમ, તો મૂળ ભાવથી તદ્દન વિપરીત ભાવ પેદા થાય છે. અહીં સમજવાનું એ છે કે પ્રાચીન કાલથી આ પ્રયોગ જ્ઞાન સૂચવવાને માટે થાય છે, પણ કોઈને પણ બળદ કહેવાના અર્થમાં થતો નથી; છતાં કોઈ કરે તો અર્થમાં ફેરફાર કર્યો કહેવાય. તે જ રીતે ‘પાખણ્ડી’ શબ્દ વ્રતધારી અર્થને સૂચવે છે. જેમ કે - ‘પાખણ્ડ-વ્રતં તદસ્યાસ્તીતિ પાખણ્ડી’ (દશ. વૈ. ટીકા શ્રીહરિભદ્રસૂરિ. પૃ. ૧૬૭.) પરંતુ આજે ‘પાખંડી’નો આ અર્થ કરવાને બદલે જો તેનો અર્થ દંભી કે ઢોંગી કરવામાં આવે તો અર્થનો વિપર્યાસ કર્યો ગણાય. માટે શબ્દના મૂળ ભાવને જાળવી રાખવાની સંપૂર્ણ કાળજી રાખવી એ જ્ઞાનોપાસનાનું અગત્યનું અંગ છે, અને તેથી અર્થ-ભેદ ન કરવો તેને ‘જ્ઞાનાચાર’નો ખાસ પ્રકાર ગણાવેલો છે.

તદુમય - શબ્દ-શુદ્ધિ સાથે અર્થ-શુદ્ધિ.

ભાષા અને અર્થની ચૌલંગી નીચે મુજબ થાય છે:-

- (૧) ભાષા શુદ્ધ જોલે, પણ અર્થ શુદ્ધ ન કરે.
- (૨) ભાષા અશુદ્ધ જોલે, પણ અર્થ શુદ્ધ કરે.
- (૩) ભાષા અશુદ્ધ જોલે ને અર્થ પણ અશુદ્ધ કરે.
- (૪) ભાષા અને અર્થ બંને શુદ્ધ કરે.

આ ચૌલંગીમાંથી ચોથો પ્રકાર શ્રેષ્ઠ હોઈ તેને અનુ-સંરવાનું છે.

‘ તદુભય ’ એ જ્ઞાનનો આઠમો અને છેલ્લો વિભાગ છે.

નિસ્સંકિય - શંકા-રહિતપણું.

મનુષ્યમાં જ્યાં સુધી સત્ય-શોધનની વૃત્તિ જાગતી નથી ત્યાં સુધી સત્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને સત્ય-પ્રાપ્તિ વિના આત્મ-શક્તિને પ્રકટ કરવાનો માર્ગ હાથમાં આવતો નથી. આ સત્ય-શોધનની વૃત્તિ વડે જ્યારે એવી પ્રતીતિ થાય કે જે શ્રીજિનેશ્વરદેવે કહ્યું છે, તે જ સત્ય છે-‘ તમેવ સચ્ચં નિસ્સંકં જં જિજ્ઞેહિં પવેદ્યં । ’ (આચારંગમૂત્ર-સૂ. ૧૬૩), ત્યારે તેને સમ્યગ્-દર્શન ની-સાચા દૃષ્ટિગિંદુની પ્રાપ્તિ થઈ ગણાય. જો આ દૃષ્ટિગિંદુને લક્ષ્યમાં રાખીને વર્તવામાં આવે તો જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉભયનું સમ્યક્ પ્રકારે આરાધન થઈ શકે છે અને પરિણામે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આ સમ્યગ્-દર્શન કે શુદ્ધ શ્રદ્ધાને જાળવી રાખવા માટે શું કરવું? અને શું ન કરવું? તે જાણવાની જરૂર છે અને તે

જાણ્યા પછી તેને લગતી ઉપાદેય જાણતો અમલમાં મૂકવાની આવશ્યકતા છે. તે જ છે ‘દર્શનાચાર’નું સ્વરૂપ. તેની પહેલી શરત એ છે, કે જિનવચનમાં નિઃશંક થવું. ‘નિઃશંક’ એટલે શંકા-રહિત. અહીં કોઈને એવો પ્રશ્ન થાય કે બુદ્ધિ તો શંકા ઉઠાવ્યા જ કરે છે અને તેનું સમાધાન ન થાય તો મનની તે જાણતની રુચિ ઊડી જાય છે. જો મનનો સ્વભાવ જ એવો છે તો અહીં નિઃશંક થવાનું કહ્યું, તેનો અર્થ શો સમજવો? એ પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે વસ્તુના સ્વરૂપને જાણવા માટે પ્રશ્નો ઊઠવા, વિશેષ પ્રશ્નો ઉદ્ભવવા સહજ છે, તેથી તેનું સમાધાન મેળવવા પ્રયત્નશીલ રહેવું ઇષ્ટ છે, પણ જેના પર બધા માર્ગ-દર્શનનો આધાર છે, તેવા શ્રીજિનેશ્વરદેવના વચનની પ્રામાણિકતામાં શંકા કરવી તે કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી.

દર્શનાચારનો પાલક મુમુક્ષુ અહીં એવો વિચાર કરે કે:-

“વીતરાગા હિ સર્વજ્ઞાઃ, મિથ્યા ન બ્રુવતે ક્વચિત્ ।

યસ્માત્ તસ્માદ્ વચસ્તેષાં, તથ્યં મૂતાર્થદર્શનમ્ ॥”

“વીતરાગો ખરેખર સર્વજ્ઞ છે, તેઓ કદી પણ મિથ્યા બોલતા નથી, તેથી તેમનું વચન તથ્ય છે, જગતના સ્વરૂપનું સત્ય દર્શન કરાવનારું છે.”

જો શ્રીજિનેશ્વરદેવની સર્વજ્ઞતામાં શંકા કરવામાં આવે તો મન-સમક્ષ કોઈ પણ નિશ્ચિત ધ્યેય રહેવાનું જ નહિ અને કોઈ પણ નિશ્ચિત ધ્યેયના અભાવે અધઃપતનનો માર્ગ

અનિવાર્ય છે. અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે-‘સંશયાત્મા વિનश्यति’-સંશયવાળા આત્માનો વિનાશ થાય છે.’ આ કથનનો પરમાર્થ પણ નિઃશંક થવાનું સૂચન કરે છે.

આ રીતે શંકા-રહિત થવું તે ‘દર્શનાચાર’નો પહેલો ભેદ છે.

નિઃકલ્પિય - અન્ય મતની અભિલાષાનો ત્યાગ.

‘કાંક્ષિત’ - ‘કાંક્ષા’ એટલે ઇચ્છા કે અભિલાષા. મનુષ્યનું મન જ્યારે એક ધ્યેયરૂપી ખીલે જાંધાયું હોતું નથી, ત્યારે તે જ્યાં ત્યાં ભટકે છે અને જેની તેની ઇચ્છા કરે છે. એનું પરિણામ એ આવે છે કે તેની એકાગ્રતા કોઈ નિશ્ચિત ધ્યેય પર જામતી નથી અને તેથી કોઈ પણ જાતની પ્રગતિ સાધી શકાતી નથી. અહીં દર્શનાચારના સંબંધમાં ધ્યેય નિશ્ચિત છે કે જે પ્રમાણે શ્રીજિનેશ્વરદેવે જીવન-વિકાસનો માર્ગ બતાવ્યો છે, તે જ સત્ય છે, તે જ આચરવા યોગ્ય છે અને તે જ સુકૃતિ-પંથે પહોંચાડનાર છે. તેથી એ પ્રમાણે જ વર્તવું. એ માટે જરૂરી એ છે કે સ્વીકારેલા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે જ સમગ્ર શક્તિઓને એકઠી કરવી, પણ જ્યાં ત્યાં જે તે મતની અભિલાષા કરવી નહિ. એટલે અન્ય મતને ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા છેવટે ધ્યેયમાંથી વિચલિત કરે છે, માટે તેને છોડી દેવી. દર્શનની શુદ્ધિ જાળવી રાખવા માટે આ આચરણ-આચારની જરૂર છે, તેથી તેને ‘દર્શનાચાર’નો બીજો ભેદ ગણવામાં આવે છે.

નિર્વિચિત્તિગિચ્છા - સ્થિર બુદ્ધિ.

નિર્વિચિત્તિસાનો એક અર્થ એ છે કે સાધુ-સાધ્વીનાં વસ્ત્રો કે ગાત્રોને મલિન બેઠંને તેની બુદ્ધિ-સાધ્વિ કરવી નહિ. તથા બીજો અર્થ એ છે કે મતિ-વિભ્રમનો નાશ. મતિ-વિભ્રમ એટલે મતિનો વિભ્રમ, બુદ્ધિનો ભ્રંશ, કે બુદ્ધિમાં થયેલું અનિષ્ટ પરિવર્તન. એટલે પ્રથમ એક ધર્માચરણને પૂર્ણ વિચાર કરીને સારું માન્યું હોય અને તેનો સ્વીકાર કર્યો હોય, છતાં કલ્પના-માત્રથી કે કોઈ પણ વિશિષ્ટ પ્રયોજન વિના 'તે તો ઠીક નથી' અથવા તેના ક્ષણ વિષયમાં સંદેહ ઉત્પન્ન કરી, તેમાં અલગિત થવું તે 'મતિ-વિભ્રમ' છે. એ પ્રકારનો વિભ્રમ શ્રદ્ધાસ્પી હીપકને જ્વલંત રાખી શકે નહિ, તેથી 'નિર્વિચિત્તિ' બનવું એ હિતાવહ છે. આ રીતે ધર્મના ક્ષણ સંબંધમાં સ્થિર-બુદ્ધિવાળા થવું એ 'દર્શનાચાર'નો ત્રીજો ભેદ છે.

અમૂઢદિટ્ટો - મૂઢ દષ્ટિવાળા ન થવું તે.

સરળ થવું તે યરાગર છે, પણ મૂઢ થવું તે યરાગર નથી. મૂઢતા એ બુદ્ધિના વિકાસની ખામી સૂચવે છે. એક માણસનો ખાદ્યાહાર, વાસ્ત્ર-ચાતુરી કે અટપટી રમતને સમજી લેવા જેટલી બુદ્ધિ કેળવાઈ ન હોય તો સંભવ છે કે સાચો રસ્તો હાથમાં આવ્યો હોય તો પણ તે છૂટી જાય. તે માટે ત્રણ ધૂતારાઓએ ગ્રાહણની પાસેથી બકરીનું બચ્ચું કેવી રીતે પકાવી લીધું હતું, તે ઉદાહરણ પ્રસિદ્ધ છે. કેટલાક માણસો બુદ્ધિ બુદ્ધિ જાતના ચમત્કારો બતાવી લોકોને વિશ્વાસ પમાડે છે ને પછી તેમની મૂઢતાનો ગેરલાભ લે છે. કેટલાક ધર્મ,

સેવા, કર્તવ્ય વગેરેનાં નામે એક જાતનું અસરકારક વાતાવરણ ઊભું કરે છે, પછી તેનાં નામે લોકોને આડે રસ્તે ચડાવી પોતાનો કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ સાધે છે. ત્યારે કેટલાક પોતે ખોટા રસ્તે હોઈને તેને જ સાચો રસ્તો માની ખીજાને પણ તે રસ્તે ચડાવવા માટે બુદ્ધિને છળ પમાડનારું વાતાવરણ ઊભું કરે છે. એટલે શ્રીજિનેશ્વરદેવે જતાવેલા સત્યના માર્ગ પર સ્થિર રહેવું હોય તો એવી મૂઢતાથી રહિત થવું ને પોતાનું સાચું હિત શેમાં છે તે જરાજર લક્ષ્યમાં રાખવું. આ રીતે મૂઢતાથી રહિત થવું, એ ‘દર્શનાચાર’નો ચોથો ભેદ છે.

ઉવવૂહ – સમાનધર્મીના ગુણની પુષ્ટિ-પ્રશંસા.

જે વ્યક્તિઓ શ્રીજિનેશ્વરદેવે પ્રફેલા સત્યમાર્ગ તરફ શ્રદ્ધા ધરાવતી હોય, અને તે દિશામાં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરી રહી હોય, તેના ગુણોની પ્રશંસા કરવી અને તે ગુણોમાં વૃદ્ધિ થાય તેવું આચરણ રાખવું, તે ‘ઉપજૃહણ’ નામનો દર્શનનો પાંચમો આચાર છે.

થિરોકરણ – ધર્મમાં સ્થિર કરવું તે.

કોઈ સાધક શ્રીજિનેશ્વરદેવે જતાવેલા સત્ય માર્ગથી વિચલિત થયો હોય ને તે માર્ગ છોડી જવાની તૈયારી કરતો હોય; તો તેને મૂળ માર્ગમાં સ્થિર રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો, તેને સમજાવવા માટે પ્રેમ, વિનય અને શાણપણ એ ત્રણેનો ઉપયોગ કરવો. અંભવ છે કે તેની એ નિર્જાલ ક્ષણો આવી ગયા પછી પાછો તે નવીન ઉત્સાહથી ધર્મનું આરાધન

કરે. આ જાતની વૃત્તિ રાખવાથી પોતાનો શ્રદ્ધાગુણ-દર્શન-ગુણ ખૂબ મજબૂત બને છે અને તેથી જ તેને ‘દર્શનાચાર’નો પાંચમો ભેદ કહેલો છે.

વચ્છલ્લ - સમાનધર્મી પ્રત્યે વાત્સલ્ય.

બાળકને જોઈને માતાને જે ભાવ સ્ફુરે છે તે વાત્સલ્ય કહેવાય છે. એ ભાવ બાળકના સ્વભાવની વિચિત્રતા કે ખોડ-ખાંપણ જોવા છતાં ઓછો થતો નથી. તે તો નિરંતર વહેતો જ રહે છે. એ જ મુજબ સમાનધર્મીને જોતાં હૃદયમાં વાત્સલ્યની ભાવના સ્ફુરવી, તેને પોતાના જેવો કે તેથી પણ અધિક માનવો ને તેનો દરેક રીતે અભ્યુદય થાય તેમ ઇચ્છવું અને યથાશક્તિ વચન અને કાયાદ્વારા પ્રવૃત્તિ કરવી એ ‘વાત્સલ્ય’ ગુણ છે. આ પ્રકારની વૃત્તિ કેળવવાથી મૂળ દ્યેય પ્રત્યેની આપણી વૃત્તિ ખૂબ જ બલવતી બને છે અને વાતાવરણ પણ આપણને તેમાં વિશેષ દૃઢ થવાની અનુકૂળતા પ્રાપ્ત કરી આપે છે.

પ્રભાવણા - ધર્મની પ્રભાવના.

ધર્મનો પ્રભાવ લોકોના હૃદય પર પડે અને તેઓ ધર્મ-ચરણ કરવાની વૃત્તિવાળા થાય, તેવાં જે જે કાર્યો કરવાં, તે ‘પ્રભાવના’ છે. સમય અને સંયોગ પ્રમાણે આ ‘પ્રભાવના’ અનેક પ્રકારની હોઈ શકે છે. ‘પ્રભાવના’ એ ‘દર્શનાચાર’નો આઠમો ભેદ છે.

પણિહાણ-જોગ-જુતો - ચિત્તની સમાધિ-પૂર્વક.

મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ તે ‘ યોગ ’. તે જ્યારે એકાગ્રતાવાળો, સ્વસ્થતાવાળો કે ચિત્તની સમાધિવાળો હોય ત્યારે ‘ પ્રણિધાન-યોગ ’ કહેવાય. તેનાથી જે યુક્ત તે પ્રણિધાન-યોગ-યુક્ત. આ વિશેષણ ચારિત્રાચારને માટે વપરાયેલું છે, એટલે જે આચરણ વેઠ સમજીને કે કંટાળા-પૂર્વક કરાયેલું ન હોય, પણ ચિત્તની સમાધિ-પૂર્વક કરાયેલું હોય તે ‘ ચારિત્રાચાર ’ કહેવાય.

પંચાહિં સમિર્ઠાહિં, ત્રીહિં ગુત્તીહિં - પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ વડે.

“ હયાં, ભાષા, એપણા, આદાન-નિશ્લેષ અને પારિષ્ઠા-પંનિકા ” એ પાંચ સમિતિઓ છે અને “ મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ ” એ ત્રણ ગુપ્તિઓ છે; તેમાં ‘ સમિતિ ’ સમ્યક્-ક્રિયારૂપ છે અને ‘ ગુપ્તિ ’ નિગ્રહરૂપ છે. એકમાં પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી, તેનું વિધાન છે અને બીજામાં પ્રવૃત્તિનાં જે મુખ્ય સાધનો મન, વચન અને કાયા, તેનો નિગ્રહ કેવી રીતે કરવો તેનું વિધાન છે. આ આઠ બાબતોને સમગ્રપણે ‘ અષ્ટ પ્રવચન-માતા ’ કહેવામાં આવે છે. એમાં ‘ પ્રવચન ’ શબ્દથી પ્રવચનના સારરૂપ ચારિત્ર અને ‘ માતા ’ શબ્દથી તેને ઉત્પન્ન કરનાર-પાલન કરનાર-વૃદ્ધિ પમાડનાર એવો અર્થ લેવાનો છે. એટલે જેના વડે ચારિત્રનું ધારણ, પોષણ આદિ થાય છે, તેવા આઠ પ્રકારના નિયમોને ‘ પ્રવચન-માતા ’ કહેવામાં આવે છે. કલિકાલ-સર્વજ્ઞ શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રના પ્રથમ પ્રકાશમાં કહ્યું છે કે :-

“ एताश्चारित्रगात्रस्य जननात् परिपालनात् ।

संशोधनाच्च साधूनां मातरोऽष्टो प्रकीर्त्तिताः ॥ ४३ ॥ ”

“ આ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ સાધુઓનાં ચારિત્રરૂપી શરીરને (માતાની માફક) જન્મ દેતી હોવાથી, તેનું પરિપાલન કરતી હોવાથી, તેમજ તેની અશુદ્ધિઓ દૂર કરી તેને સ્વચ્છ-નિર્મળ રાખતી હોવાથી, તેમની આઠ માતારૂપે શાસ્ત્રોમાં કથન કરાયેલી છે. ”

એ રીતે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ વડે ચિત્તની સમાધિવાળો આઠ પ્રકારનો આચાર, તે ‘ચારિત્રાચાર’ છે.

ચરિત્તાચાર – ચારિત્રાચાર.

‘ચારિત્ર’ બે પ્રકારનું છે: ‘સર્વવિરતિ’ અને ‘દેશવિરતિ.’ તેમાં ‘સર્વવિરતિ’ ચારિત્ર પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ-સહિત પંચ મહાવ્રતના પાલનરૂપ છે. જ્યારે ‘દેશવિરતિ’ ચારિત્ર પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રતના પાલનરૂપ છે. એટલે અહીં પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિરૂપ ‘ચારિત્રાચાર’ની જે વ્યાખ્યા કરી છે, તે શ્રમણધર્મને અનુસરીને સમજવાની છે. તથા શ્રાવકધર્મમાં પણ સામાયિક, પોસહ આદિ વ્રતો વખતે તેનું પાલન આવશ્યક મનાયું છે.

શ્રાવક પ્રતિક્રમણની ક્રિયા કરે છે, તે સુખ્યત્વે ‘પંચાચાર’ની શુદ્ધિ માટે કરે છે. જેમ કે ‘इह पञ्चविधाचारातिचारविशुद्ध्यर्थं श्रावकः प्रतिक्रमणं करोति ।’ (શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણસૂત્ર-વૃત્તિ); શ્રીજયચંદ્રસૂરિએ પણ પ્રતિક્રમણ-હેતુગર્ભના પ્રારંભમાં એ જ હકીકત જણાવી છે કે

‘ પદ્ધાચારવિશુદ્ધયર્થે શ્રીગુરુસમક્ષં, તદ્વિરહે સ્થાપનાચાર્ય-સમક્ષં વા પ્રતિક્રમણં વિધેયમ્ ’ એટલે શ્રાવક પ્રતિક્રમણની ક્રિયા ખાસ કરીને ‘ પંચાચાર ’ની વિશુદ્ધિ અર્થે કરે છે. આ ક્રિયામાં આચાર અંગે જે જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તેનું ચિંતન કરવા માટે પ્રસ્તુત ગાથાઓનું સ્મરણ કાર્યોત્સર્ગમાં કરવામાં આવે છે. તેમાં આચારના ભેદોમાં જે જે ક્ષતિઓ થઈ હોય, તે અતિચાર છે એમ સમજવાનું છે. અહીં ‘ ચારિત્રાચાર ’ અંગે શ્રાવકે સામાયિક અને પોષધાદિ ક્રિયાઓમાં સમિતિ અને શુભિનું પાલન અવશ્ય કરવાનું છે તથા બાકીના સમયમાં પણ તેનો આદર્શ દષ્ટિ-સમક્ષ રાખીને વર્તવાનું છે. એટલે કે તેનું ગમનાગમન ચતના-પૂર્વક હોય (ધર્મ-સમિતિ), તેનો વાણી-વ્યવહાર ચતના-પૂર્વક હોય (ભાષા-સમિતિ), તે ભોજન-પાણી ચતના-પૂર્વક ગ્રહણ કરે (એષણ-સમિતિ), તે વસ્તુઓની લે-મૂક ચતના-પૂર્વક કરે (આદાન-નિશ્લેષ-સમિતિ), તે નકામી વસ્તુઓ ફેંકી દેવામાં પૂરતી ચતના રાખે (પારિષ્કા-પનિકા-સમિતિ), તથા તે મન, વચન તથા કાયાનો બને તેટલો નિગ્રહ કરે (મનોશુચિ, વચનશુચિ અને કાયશુચિ).

એમાં જે જે ક્ષતિઓ થઈ હોય, તે ‘ અતિચાર ’.

અગિલાઈ - અળાજીવી - કંટાળા અને આજીવિકાના હેતુથી રહિત.

‘ તપાચાર ’નું આ વિશેષણ છે. તેમાં ‘ તપાચાર ’ની મુખ્ય બે શરતો જણાવી છે: એક તો તે પરાણે-પરાણે કે કંટાળા-પૂર્વક કરવું ન જોઈએ અને બીજું તેમાં આજીવિકાનો હેતુ હોવો ન જોઈએ. એટલે કે તપ કરવાથી ઘર-બર્થમાં

કરકસર થશે અથવા તો બીજા સમાનધર્મીઓ મારી ભક્તિ કરશે, એવા વિચારને આધીન થઈને તપનું અનુષ્ઠાન કરવાનું નથી. તે શુદ્ધ કર્મ-નિર્જરાના હેતુથી જ કરવાનું છે.

અણસનં - આહારનો ત્યાગ-ઉપવાસ.

‘ન અશનમનશનમ્ - આહાર-ત્યાગ इत्यर्थः’ ।

ન ભોજન કરવું, તે ‘અનશન’ એટલે આહાર-ત્યાગ. તે બે પ્રકારનો હોય છે : ‘(૧) ઇત્વર અને (૨) યાવત્કથિક.’ તેમાં જે આહાર-ત્યાગ નિયત સમય માટેનો હોય છે, તે ‘ઇત્વર અનશન’ કહેવાય છે. તેમાં સમય પૂરો થયા બાદ ભોજન કરવાની આકાંક્ષા હોય છે. જ્યારે મૃત્યુ-પર્યન્તનો આહાર-ત્યાગ ‘યાવત્કથિક’ કહેવાય છે. તેમાં આહારનો ત્યાગ કર્યા પછી ભોજનની આકાંક્ષા હોતી નથી.

‘ઇત્વરિક અનશન’ છ પ્રકારનું હોય છે : “(૧) શ્રેણિ તપ, (૨) પ્રતર તપ, (૩) ઘન તપ, (૪) વર્ગ તપ, (૫) વર્ગ-વર્ગ તપ અને (૬) પ્રકીર્ણ.” તેમાં શ્રેણિના અંક પ્રમાણે જે તપ કરાય તે શ્રેણિ તપ. તેની છ શ્રેણિઓ હોય છે.

૧, ૨.

[એટલે એક ઉપવાસ અને પારણું,

૧, ૨, ૩.

પછી બે ઉપવાસ અને પારણું.

૧, ૨, ૩, ૪.

એમ સર્વત્ર સમજી લેવાં].

૧, ૨, ૩, ૪, ૫.

૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬.

૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭.

કુલ ૮૩ ઉપવાસ ને ૨૭

પારણાં.

પ્રતર, ધન, વર્ગ અને મહાવર્ગ તપ આ રીતે ગણિતના વિસ્તાર મુજબ સમજી લેવાનાં છે. પ્રકીર્ણ તપ એ શ્રેણિબદ્ધ નહિ, પરંતુ ખાસ કેઈ ક્રમ વિના કરવાનું હોય છે. તેમાં પણ અનેક પ્રકારો હોય છે. આ તપથી તેજોવેશ્યા આદિ લાગ્નિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

યાવત્કથિક અનશન ત્રણ પ્રકારનું હોય છે :

“(૧) પાદપોષગમન, (૨) ઇંગિનીમરણ અને (૩) ભક્તપરિત્તા. ” તેનો વિસ્તાર આચારાંગાદિ સૂત્ર-ગ્રંથોથી સમજવો.

ઝળોઝરિયા - ઊણોઢરી તપ.

આહાર માટે કહ્યું છે કે :-

“ વત્તીસં ફિર કવલા, આહારો કુચ્છિ-પૂઓ મણિઓ ।

પુરિસસ્સ મહિલિઆઈ. અટ્ટાવીસં હવે કવલા ॥

કવલાળ ય પરિમાણં, કુચ્છુકિ-અંદય-પમાણમેત્તં તુ ।

જો વા અવિગિઅ-વયણાં, વયણમ્મિ દુદ્ધેજ્જ વીસંયો ॥ ”

“ પેટ ભરવાને માટે પુરુષનો આહાર ણત્રીશ કવલ-પ્રમાણ અને સ્ત્રીનો આહાર અઠ્ઠાવીસ કવલ-પ્રમાણ કહ્યો છે. તેમાં કવલનું પ્રમાણ કુકડીના ઈંડા જેટલું સમજવું, અથવા તો મોઢું ખાસ પહોળું કયો સિવાય માણસ સરળતાથી જેટલું મોઢામાં મૂકી શકે તેટલું સમજવું. ”

આ પ્રમાણથી ઓછું ખાવાનો વિવિધ પ્રકારનો નિયમ, તે ‘ ઊનોઢરિકા ’ તપ છે.

વિત્તી - સંસ્કૃત - વૃત્તિ-સંક્ષેપ.

આ તપ સાધુઓને માટે ગોચરીના અભિગ્રહરૂપ હોય છે. તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી ચાર પ્રકારનું હોય છે. જેમ કે અમુક સ્થિતિમાં રહેલો સાથવો મળે તો લેવો, એ 'દ્રવ્ય-અભિગ્રહ'. અમુક નિશાનવાળી વ્યક્તિઓના હાથે આહારાદિ મળે તો જ લેવો, તે 'ક્ષેત્ર-અભિગ્રહ'. બધા સાધુ ગોચરી ગયા પછી ગોચરી લેવા જવું, તે 'કાલ-અભિગ્રહ' અને દાતા હસતો, રડતો કે અમુક ભાવવાળો હોય અને આપે તો જ લેવું, તે 'ભાવ-અભિગ્રહ'. શ્રીમહાવીરસ્વામીએ ધારણ કરેલો અતિકઠિન અભિગ્રહ ચંદનખાલા દ્વારા પૂર્ણ થયો હતો, તે વાત સુપ્રસિદ્ધ છે. આ અભિગ્રહ વૃત્તિ-સંક્ષેપ નામક તપનો એક પ્રકાર હતો.

શ્રાવકો પણ ખાન-પાનનાં દ્રવ્યાદિની સંખ્યા ઘટાડીને જુદી જુદી અનેક રીતે આ તપ કરી શકે છે.

રસ-ચ્છાઓ - રસ-ત્યાગ, વિકૃતિનો ત્યાગ.

રસનું સેવન મન, વચન અને કાયામાં વિકૃતિ લાવે છે, માટે તેને 'વિકૃતિ'ના સૂચક નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

“વિગઈ વિગઈ-મીઓ, વિગઈ-ગયં જો ડ મુંજણ સાહૂ ।

વિગઈ વિગઈ-સહાવા, વિગઈ વિગઈ વલા નેહ ॥ ૧ ॥”

વિગતિ એટલે દુર્ગતિથી ભય પામેલો સાધુ વિકૃતિ કરનાર-વિગતિમાં ગમન કરાવનાર-વિગઈ (રસવાળા પદાર્થો)નું જો ભોજન કરે તો વિકાર કરવાના સ્વભાવવાળી વિગઈ તેને બલાત્કારે દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે.

હવથી સુખે કરી શકાય (સ્થિરસુખમાસનમ્) તેવાં વીરાસન વગેરે આસનો જે રીતે ઉપ પ્રકારે ધારણ કરાય, તે ‘ કાય-કલેશ ’ નામનું તપ કહેવાય છે. તાત્પર્ય કે કાયાને અપ્રમત્ત રાખવા માટે જ્યાં સુધી વીરાસન, ગોદાહિકાસન, પદ્માસન આદિ આસનોદ્વારા કાયાને કલેશ આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી અપ્રમત્ત દશા પ્રાપ્ત થવી કહિન છે.

ઉપલક્ષણથી ઉઘાડા પગે ચાલવું, થોડાં વસ્ત્રોથી ચલાવી લેવું, ડાંસ-મચ્છરનો ઉપદ્રવ સહન કરવો, લોચ કરાવવો વગેરે સંયમની પુષ્ટિ અર્થે જે જે તિતિક્ષા કરવામાં આવે છે, તે પણ ‘ કાય-કલેશ ’ કહેવાય છે. ‘ કાય-યોગ ’નો નિરોધ પણ આ તપમાં સમાવેશ પામે છે.

સંલીળયા - પ્રવૃત્તિ-સંકેાય.

‘ સંલીનતા ’નો સામાન્ય અર્થ જે કે શરીરાદિનું સંગોપન થાય છે, તો પણ શાસ્ત્રકારોના અભિપ્રાયથી પ્રવૃત્તિઓનો સંકેાય કરવો, પ્રવૃત્તિઓને ઘટાડવી ને એકાંત-સેવન કરવું તે એનું મુખ્ય સ્વરૂપ છે. એના પ્રચલિત ચાર વિભાગો નીચે મુજબ છે :

“(૧) ઇન્દ્રિય-જય, (૨) કષાય-જય, (૩) યોગ નિરોધ અને (૪) વિવિક્ત-ચર્યા.”

તેમાં પાંચ ઇન્દ્રિયોને તેના વિષયમાંથી પાછી લાવવી, તે ‘ ઇન્દ્રિય-જય ’ છે; ચાર કષાયોને ઉદયમાં આવવા ન દેવા અથવા ઉદયમાં આવે તો પણ નિષ્ક્ર્ણ કરવા, તે ‘ કષાય-જય ’ છે; અપ્રશસ્ત યોગનો નિરોધ અને કુશળ યોગની ઉદ્દીરણા અમલમાં લાવવાનો પ્રયત્ન, તે ‘ યોગ-નિરોધ ’ છે અને સ્ત્રી,

પશુ તથા નપુંસક આદિ અયોગ્ય સંસર્ગથી રહિત શુદ્ધ સ્થાનમાં શયન તથા આસન રાખવું, તે ‘વિવિકત ચર્યા’ છે. તે માટે કહ્યું છે કે :-

“ઈન્દિઅ-કસાય-જોણ. પઢુચ્ચ સંલીળયા મુણેયન્વા ।

તહ ય વિવિત્ત-ચરિઆ, પળ્ણત્તા વીઅરાગેહિ ॥”.

“ઈન્દ્રિય, કષાય અને યોગને આશ્રીને સંલીનતા સમજવી. તેમ જ વિવિકત-ચર્યા નામના લેહને પણ વીતરાગો-એ સંલીનતા કહેલી છે.”

પાયચ્છિત્ત—પ્રાયશ્ચિત્ત, પાપનો છેદ અથવા ચિત્તનું શોધન.

‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ એટલે મૂલગુણો અને ઉત્તરગુણોમાં થયેલા અતિચારની શુદ્ધિ માટે કરવામાં આવતું વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન. તેમાં કેટલાંક ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ ‘આલોચના’ને યોગ્ય હોય છે, કેટલાંક ‘પ્રતિક્રમણ’ને યોગ્ય હોય છે, કેટલાંક તે ઉભયને યોગ્ય હોય છે એટલે કે ‘મિશ્ર’ હોય છે, કેટલાંક ‘વિવેક’-રૂપ હોય છે, કેટલાંક ‘કાયોત્સર્ગ’ને યોગ્ય હોય છે, કેટલાંક ‘તપ’ને યોગ્ય હોય છે, કેટલાંક દીક્ષા-પર્યાયના ‘છેદ’ને યોગ્ય હોય છે, કેટલાંક ‘મૂળ’ને યોગ્ય એટલે ફરીને મહા-વ્રતોના આરોપણને યોગ્ય હોય છે, કેટલાંક ‘અનવસ્થાપ્ય’ એટલે ભારે તપશ્ચર્યા અને ફરી મહાવ્રત લેવા યોગ્ય હોય છે, તે કેટલાંક લિંગ(વેષ), કુલ, ગણ અને સંઘથી બહાર કરવા યોગ્ય હોય છે, તે ‘પારાંચિક’ કહેવાય છે. આ દશે પ્રાયશ્ચિત્તનો વિસ્તાર લગવતીસૂત્ર અને છેદસૂત્ર આદિ ગ્રંથોમાં આપેલો છે.

છેલ્લા બે પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્તનો હાલમાં વિચ્છેદ ગણાય છે, કારણ કે ‘પ્રથમ સંહનન’ અને ‘ચૌદ પૂર્વી’નો હાલમાં વિચ્છેદ છે. ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ એ પહેલા પ્રકારનું ‘આસ્થાંતર તપ’ છે.

વિળઓ - શાસ્ત્રાનુસારી વિનય.

‘વિનીયતેડનેનાષ્ટપ્રકારં કર્મેતિ વિનય ઇતિ’ - ‘જેનાથી આઠ પ્રકારનાં કર્મો દૂર કરી શકાય છે, તે ‘વિનય.’’ તે પાંચ પ્રકારનો છે : “(૧) જ્ઞાન-વિનય, (૨) દર્શન-વિનય, (૩) ચારિત્ર-વિનય, (૪) તપ-વિનય અને (૫) ઉપચાર-વિનય.” ‘ઉપચાર’ એટલે આચાર્યાદિ પાસેથી શિક્ષા ગ્રહણ કરવા અંગેનો વિનય, તેના ભેદો ખીલ અનેક રીતે પણ પાડેલા છે.

વિનયની મહત્તા જણાવતાં વાચક શ્રીઉમાસ્વાતિજીએ કહ્યું છે કે -

“વિનય-ફલં શુશ્રૂષા, ગુરુશુશ્રૂષા-ફલં શ્રુતજ્ઞાનમ્ ।

જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિર્વિરતિ-ફલં ચાસ્રવ-નિરોધઃ ॥ ૭૨ ॥

સંવરફલં તપોવલમય તપસો નિર્જરાફલં દૃષ્ટમ્ ।

તસ્માત્ ક્રિયાનિવૃત્તિઃ, ક્રિયાનિવૃત્તેરયોગિત્વમ્ ॥ ૭૩ ॥

યોગ-નિરોધાદ્ ભવસન્તતિ-ક્ષયઃ સન્તતિક્ષયાન્મોક્ષઃ ।

તસ્માત્ કલ્યાણાનાં, સર્વેષાં ભાજનં વિનયઃ ॥ ૭૪ ॥”

(પ્રશમરતિ-પ્રકરણ)

“‘વિનય’નું ફલ ગુરુ-શુશ્રૂષા છે. ગુરુ-શુશ્રૂષાનું ફલ શ્રુતજ્ઞાન છે. શ્રુતજ્ઞાનનું ફલ વિરતિ છે અને વિરતિનું ફલ

આસ્રવ-નિરોધ છે. આસ્રવ-નિરોધ એટલે સંવર, તેનું ફલ તપોબલ છે અને તપોબલનું ફલ નિર્જરા કહેલી છે. તેનાથી ક્રિયા-નિવૃત્તિ થાય છે અને ક્રિયા-નિવૃત્તિથી અયોગિપણું પ્રાપ્ત થાય છે. અયોગિપણું એટલે યોગ-નિરોધ તેથી ભવ-સંતતિ-ભવ-પરંપરાનો ક્ષય થાય છે અને ભવ-પરંપરાનો ક્ષય થતાં મોક્ષ મળે છે. એ રીતે સર્વ કલ્યાણોનું ભાજન ‘વિનય’ છે. ‘વિનય’ એ ખીજા પ્રકારનું ‘આસ્થંતર તપ’ છે.”

વૈયાવચ્ચ – વૈયાવૃત્ત્ય, સેવા.

દશ પ્રકારના વૈયાવૃત્ત્ય માટે જીઓ સૂત્ર ૨૩મું. ‘વૈયા-વૃત્ત્ય’ એ ત્રીજા પ્રકારનું ‘આસ્થંતર તપ’ છે.

સજ્ઞાઓ – સ્વાધ્યાય.

સ્વાધ્યાય પાંચ પ્રકારનો છે : “ (૧) વાચના, (૨) પ્રચ્છના, (૩) પરિવર્તના, (૪) અનુપ્રેક્ષા અને (૫) ધર્મ-કથા.” સૂત્ર-પાઠ અને તેનો અર્થ ગ્રહણ કરવો, તે ‘વાચના’. તેના અંગે થતી શંકાઓનું નિરાકરણ કરવા પ્રશ્ન પૂછવા, તે ‘પ્રચ્છના’. તેની આવૃત્તિ કરવી-પુનરાવર્તન કરવું, તે ‘પરિ-વર્તના’. તેનું તત્ત્વ ચિંતવવું, તે ‘અનુપ્રેક્ષા’ અને તેનો અન્યને યોગ્ય રીતે વિનિમય કરવો, તે ‘ધર્મ-કથા’. આ પાંચ પ્રકારનો ‘સ્વાધ્યાય’ એ ચોથા પ્રકારનું ‘આસ્થંતર તપ’ છે. મોક્ષમાર્ગનું પ્રતિપાદન કરનારાં શાઓ જ ‘સ્વાધ્યાય’નો વિષય મનાયેલો છે; અને તે ચોથા પ્રકારનું ‘આસ્થંતર તપ’ છે.

જ્ઞાન – ધ્યાન.

‘ધ્યાન’ના ચાર ભેદો છે : “(૧) આર્ત, (૨) રૌદ્ર, (૩) ધર્મ અને (૪) શુક્લ.” તે પૈકી ‘ધર્મધ્યાન’ અને ‘શુક્લધ્યાન’ ઉપાદેય મનાયેલાં છે. પરંતુ આ જાતના ‘ધ્યાન’માં કેવી રીતે સ્થિર થવાય તે સમજવું ઘટે છે. મન અતિ ગ્રંથળ હોઈને બુદ્ધા બુદ્ધા અનેક વિષયોમાં પરિભ્રમણ કરતું જ રહે છે. એટલે વિષયોની આસક્તિ જ્યાં સુધી ઘટે નહિ, ત્યાં સુધી મન ધર્મધ્યાનમાં સ્થિર થતું નથી. તે માટે જ ઉપવાસ, ઊનોદરતા, દ્રવ્ય-સંક્ષેપ, રસ-ત્યાગ, આસનાદિ કાય-કલેશ અને ઇન્દ્રિય-જય, કષાય-જય, યોગ-નિરોધ તથા એકાંત-સેવન આદિનું વિધાન છે. એ ગદ્યાં તપો મનને શાંત અને સ્થિર કરવા માટે ઉપયોગી છે. એ રીતે મન જ્યારે અમુક અંશે શાંત અને સ્થિર થાય, ત્યારે જ મૈત્રી આદિ શુભ ભાવનામાં રહી શકે છે. ‘ધર્મધ્યાન’માંથી આગળ વધતાં ‘શુક્લધ્યાન’માં પહોંચાય છે, જે અતિ ઉચ્ચ કક્ષાનું ‘ધ્યાન’ છે. એમાં આરૂઢ થયેલો આત્મા ક્રમશઃ આગળ વધતાં કેવલ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે. એટલે ‘ધ્યાન’ એ પાંચમા પ્રકારનું ‘આલ્યંતર તથ’ છે.

ઉત્સર્ગો - ત્યાગભાવ.

‘ઉત્સર્ગ’ એટલે ત્યાગ. તે બે પ્રકારનો હોય છે : “દ્રવ્ય-વ્યુત્સર્ગ અને ભાવ-વ્યુત્સર્ગ.” તેમાં ‘દ્રવ્ય-વ્યુત્સર્ગ’ ચાર પ્રકારનો છે : “(૧) ગણ-વ્યુત્સર્ગ (લોકસમૂહનો ત્યાગ કરી એકાકી વિચરવું), (૨) શરીર-વ્યુત્સર્ગ (કાર્યોત્સર્ગ), (૩) ઉપધિ-વ્યુત્સર્ગ અને (૪) ભક્તપાન-વ્યુત્સર્ગ.” ‘ભાવ-

વ્યુત્સર્ગ' ત્રણ પ્રકારનો છે. જેમ કે “(૧) કપાય-વ્યુત્સર્ગ, (૨) સંસાર-વ્યુત્સર્ગ અને (૩) કર્મ-વ્યુત્સર્ગ.” એટલે કપાયનો ત્યાગ, સંસારનો ત્યાગ અને આઠ પ્રકારનાં કર્મોનો ત્યાગ. સંક્ષિપ્તમાં ત્યાગ-ભાવનો અમલ તે ‘વ્યુત્સર્ગ’ નામનું છઠ્ઠા પ્રકારનું ‘આભ્યંતર તપ’ છે.

અણિગૂહિઅ - વલ-વીરિઓ.....વીરિઆયારો

(જહુત્તં) ઉપર ઠહેલા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપના છત્રીસ આચારોને વિષે (જો) જે (અણિગૂહિઅ-વલ-વીરિઓ) બાહ્ય અને આભ્યંતર સામર્થ્યને ન ગોપવતાં-ન છુપાવતાં (પરિક્રમઈ) પરાક્રમ કરે છે અને (આઉત્તો) તેના પાલનમાં (જહા-યામં) યથાશક્તિ પોતાના આત્માને (જુંજઈ) જોડે છે-જોડી રાખે છે, (સો) તેવા આચારવાનનો આચાર (વીરિ-આયારો) વીર્યાચાર (નાયવ્યો) બાણવો.

જેઓ એકાંતે એમ માને છે કે-

“પ્રાપ્તવ્યો નિયતિવલાશ્રયેણ યોડ્યઃ,

સોડવશ્યં ભવતિ નૃણાં શુમોડશુમો વા ।

ભૂતાનાં મહતિ કૃત્તેડપિ હિ પ્રયત્ને,

નામવ્યં ભવતિ ન ભાવિનોડસ્તિ નાશઃ ॥”

“નિયતિના પ્રભાવે જે શુભ કે અશુભ અર્થ મનુષ્યોને મળવાનો હોય છે, તે અવશ્ય મળે છે. જીવો ગમે તેવો મોટો પ્રયત્ન કરે તો પણ ન થવાનું તે થતું નથી અને થવાનું છે તે ફરતું નથી.”

તેઓ પ્રત્યક્ષ-સિદ્ધ પુરુષાર્થનો અપલાપ કરનારા હોઈ પ્રામાણિક નથી. જ્યારે ‘ઉત્થાન’ (ઊભું થવું-પ્રવૃત્ત થવું) કર્મ (ઊંચું-નીચું કરવું-ફેંકવું), ‘બલ’ (શારીરિક શક્તિ), ‘વીર્ય’ (આલ્સ્યંતર શક્તિ-જીવનો ઉત્સાહ) અને ‘પરાક્રમ’ (ઘટ્ટ-સિદ્ધિ માટેનો પ્રયાસ) વગેરેનું પરિણામ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ હોઈને માનવા યોગ્ય છે.

મોક્ષમાર્ગની સિદ્ધિનો સંપૂર્ણ આધાર વીર્યોદ્દાસની વૃદ્ધિ ઉપર રહેલો છે, ગુર્વાદિક વગેરે તો માત્ર વીર્યના ઉદ્દાસની વૃદ્ધિમાં હેતુરૂપ છે; તેથી વીર્યાચારનું પાલન એ મોક્ષમાર્ગમાં અતિ અગત્યનું મનાયેલ છે.

(૬) અર્થ-સંકલના

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય (પુરુષકાર)ની બાબતમાં જે આચરણ કરવું તે ‘આચાર’ કહેવાય છે. આ આચાર પાંચ પ્રકારનો છે: “(૧) જ્ઞાનાચાર, (૨) દર્શનાચાર, (૩) ચારિત્રાચાર, (૪) તપાચાર અને (૫) વીર્યાચાર.” ૧.

જ્ઞાનાચારના આઠ પ્રકાર છે: “(૧) કાળ, (૨) વિનય, (૩) બહુમાન, (૪) ઉપધાન, (૫) અનિહનવતા, (૬) વ્યંજન, (૭) અર્થ અને (૮) તદુભય.” ૨.

દર્શનાચારના આઠ પ્રકાર છે: “(૧) નિઃશંકતા, (૨) નિષ્કાંક્ષતા, (૩) નિર્વિચિકિત્સા, (૪) અમૂઢદષ્ટિતા, (૫) ઉપબૃહણા, (૬) સ્થિરીકરણ, (૭) વાત્સલ્ય અને (૮) પ્રભાવના.” ૩.

ચારિત્રાચાર આઠ પ્રકારનો જાણવો. તે આ રીતે:
“ ચિત્તની સમાધિ-પૂર્વક પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિતું
પાલન.” ૪.

જિનેશ્વરોએ કહેલું ‘ બાહ્ય અને આભ્યંતર તપ ’ બાર
પ્રકારનું છે. તે જ્યારે ગ્દાનિ-રહિત અને આજીવિકાના
હેતુ વિના થતું હોય, ત્યારે તેને ‘ તપ-આચાર ’ જાણવો. ૫.

“ (૧) અનશન, (૨) ઊનોદરતા, (૩) વૃત્તિ-સંક્ષેપ,
(૪) રસ-ત્યાગ, (૫) કાય-કલેશ અને (૬) સંલીનતા ”
એ ‘ બાહ્ય તપ ’ છે. ૬.

“ (૧) પ્રાયશ્ચિત્ત, (૨) વિનય, (૩) વૈયાવૃત્ત્ય, (૪)
સ્વાધ્યાય, (૫) ધ્યાન અને (૬) ઉત્સર્ગ ” એ ‘ આભ્યંતર
તપ ’ છે. ૭.

ઉપર કહેલા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપના આચારોને
ગ્રહણ કરવામાં જે બાહ્ય અને આભ્યંતર સામર્થ્યથી પરાક્રમ
કરે છે અને ગ્રહણ કર્યા પછી તેના પાલનમાં પોતાના આત્માને
યથાશક્તિ ભેડે છે-ભેડી રાખે છે, તે [આચારવાનનો આચાર]
‘ વીર્યાચાર ’ જાણવો. ૮.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

વિચારનો સાર તત્ત્વજ્ઞાન છે; તત્ત્વજ્ઞાનનો સાર ધર્મ છે;
અને ધર્મનો સાર ‘ આચાર ’ છે. તેથી જ અનુભવી પુરુષોએ
કહ્યું છે કે-‘ આચારઃ પ્રથમો ધર્મઃ । ’-આચાર એ પહેલો ધર્મ
છે. અર્થાત્ જ્યાં આચારની મુખ્યતા નથી, ત્યાં ધર્મની સંભાવના

નથી. પરંતુ ‘આચાર અથવા આચરણ’ એ ગ્રહેલી વસ્તુ નથી. કલ્પનાના ઘોડા ગમે તેમ દોડી શકે છે, તર્કથી ગમે તેવી વસ્તુ પૂરવાર કરી શકાય છે અને તત્ત્વજ્ઞાનથી મનને એક પ્રકારનું સમાધાન પણ આપડે છે, પરંતુ તેમાં પ્રતિપાદિત કરેલા સિદ્ધાંતોને જીવનમાં ઉતારવા તે તો કોઈ વીરલા પુરુષો જ કરી શકે છે. સંસ્કારોની પ્રગલ્ભતાને જીતવી એ ઘણું કપરું કામ છે.

‘આચાર’ સંજ્ઞાથી જુદા જુદા ધર્મ-પ્રવર્તકોએ જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ કરી છે. કોઈએ માત્ર શૌચને જ ‘આચાર’ કહ્યો છે, તો કોઈએ કુલ-કુમારગત રિવાજને જ ‘આચાર’ કહ્યો છે, તો કોઈએ વળી માંસાહાર, મદિરા-પાન, મત્સ્ય-ભક્ષણ, મુદ્રા અને મૈથુન-એ પાંચ પ્રકારનાં નિંદકર્મને પણ એક પ્રકારનો ‘આચાર’ ગણાવ્યો છે. અને તેનાથી શીઘ્ર મુક્તિ મળે છે એવું નિરૂપણ કરીને એક પ્રકારની ભ્રમભ્રજ પણ ફેલાવી છે. એટલે ‘આચાર’ કેને કહેવો? એ સહુથી પહેલાં વિચારવા યોગ્ય છે.

તે માટે યોગ અને આત્મ-વિદ્યાના પરમનિષ્ણાત એવા નિર્ગ્રંથ-નાયકોએ જણાવ્યું છે કે—

‘નાળમ્મિ દંસળમ્મિ, ચરણમ્મિ તવમ્મિ તહ ય વીરિયમ્મિ આચરણં આચારો.’

અર્થાત્ જે આચરણથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય, જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય કે જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય, જે આચરણથી દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય, દર્શનની શુદ્ધિ થાય કે દર્શનનો વિકાસ થાય,

જે આચરણથી ચારિત્રની નિર્મલતા પ્રગટે; જે આચરણથી તપનું અનુદાન થાય અને જે આચરણથી જ્ઞાનાદિ માટે પ્રબલ પુરુષાર્થ જાગૃત થાય, તે ‘આચાર’ છે. અર્થાત્ જે ક્રિયાઓ આમાંના કોઈ પણ ઉદ્દેશની પૂર્તિ કરતી નથી, તેને ‘આચાર’ ગણી શકાય નહિ. ‘આચાર’ એ પ્રકારનો છે: એક “લૌકિક અથવા દ્રવ્ય” અને બીજો “લોકોત્તર કે ભાવ”. તેમાં જે ‘લોકોત્તર’ કે ‘ભાવાચાર’ છે તે જ ઉપાદેય છે. આ ‘ભાવાચાર’નું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે સમજાય તે માટે તેના હેતુપરત્વે પાંચ વિભાગો કરવામાં આવ્યા છે: “(૧) જ્ઞાનાચાર, (૨) દર્શનાચાર, (૩) ચારિત્રાચાર, (૪) તપાચાર ને (૫) વીર્યાચાર.” તેમાં ‘જ્ઞાનાચાર’ને પ્રથમ પદ આપવાનું કારણ એ છે કે તેના વિના અન્ય ‘આચાર’નું પાલન કેવી રીતે કરવું તે સમજાતું નથી. કંઈ છે કે-

“પદમં નાણં તઓ દયા, एवं चिह्नं सव्यसंजग ।

अन्नाणी किं काही ?, किं वा नाही छेअ-पावगं ? ॥”

(દશવૈકાલિકસૂત્ર અ. ૪, ગા. ૧૦.)

“પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દયા એવી રીતે સર્વ સંયમી પુરુષની સ્થિતિ છે. જે અજ્ઞાની હશે તે શું કરશે ? શું આચરશે ? અથવા પુણ્ય-પાપને કેવી રીતે જાણશે ?”

‘જ્ઞાન’ પછી બીજું સ્થાન ‘દર્શન’ અથવા શ્રદ્ધા’ને આપવામાં આવ્યું છે, કારણ કે આત્મ-વિકાસના પ્રવાસીને માટે તે ધ્રુવ તારો છે. જ્યાં શ્રદ્ધા નથી ત્યાં આચરણ કેળવવાનો

પુરુષાર્થ થાય જ કેવી રીતે? ત્યાર પછી ચારિત્રને સ્થાન આપવાનું કારણ એ છે કે જ્ઞાન અને દર્શન વડે પ્રાપ્ત કરવા-યોગ્ય વસ્તુ એ છે. જ્ઞાન હોય, શ્રદ્ધા હોય પણ ચારિત્ર ન હોય તો સરવાળે મીઠું. ત્યાર પછી તપનું ખાસ વિધાન કરેલું છે, કારણ કે તે કર્મ-નિર્જરાનો હેતુ છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણેની સિદ્ધિમાં તે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે; અને છેવટે વીર્યાચારને મૂક્યો છે, કારણ કે પૂરો પ્રયત્ન કર્યા સિવાય, સખળ પુરુષાર્થ સેવ્યા સિવાય જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપની સંપૂર્ણ આરાધના થઈ શકતી નથી.

‘આચાર’ની વ્યાખ્યા અને વિભાગો બતાવ્યા પછી તેનું ક્રમશઃ વર્ણન કરવું જોઈએ, એટલે સૂત્રકારે તેમાંથી પહેલો ‘જ્ઞાનાચાર’ લઈને તેને લગતા આઠ નિયમો બતાવ્યા છે. તે આ રીતે: “(૧) કાલ, (૨) વિનય, (૩) બહુમાન, (૪) ઉપધાન, (૫) અનિહ્નવતા, (૬) વ્યંજન, (૭) અર્થ અને (૮) તદુભય.” તેનો ભાવાર્થ એ છે કે જો જ્ઞાનોપાસના કરવી હોય તો પ્રતિદિન ‘નિયત કાલે’ – ‘નિયત સમયે’ શાસ્ત્રોત્તર અધ્યયન કરવું જોઈએ. જે આવા કેઈ પ્રકારના નિયમમાં નથી, તે વ્યવસ્થિત રીતે જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ કરી શકતો નથી. ખીજું જ્ઞાનોપાસના કરવા ઇચ્છનારે જ્ઞાન આપનાર ગુરુનો યથાર્થ ‘વિનય’ કરવો જોઈએ અને તેનું હૃદયથી ‘બહુમાન’ કરવું જોઈએ. જો એ પ્રકારના નિયમનું દૃઢતાથી પાલન કરવામાં ન આવે, તો કયા ગુરુ એવા અવિનીત શિષ્યને જ્ઞાન આપે? અર્થાત્ એ સંયોગોમાં જ્ઞાન-ગંગાનો

પ્રવાહ અટકી જાય ને તેથી મુમુક્ષુને જ્ઞાન-પ્રાપ્તિનો લાભ થઈ શકે નહિ. ઉપર્યુક્ત નિયમો સાથે એ પણ જરૂરનું છે કે શાસ્ત્રોનો મર્મ યથાર્થ રીતે સમજવા માટે બુદ્ધિની જડતા દૂર કરવી, અને તે માટે ઉપવાસ, આયંગિલ આદિ વિધિ-પુરઃસરના 'તપોનું અનુષ્ઠાન' કરવું. 'તપ' અને 'જ્ઞાન'ને ધનિષ્ઠ સંબંધ છે. કેઈ પણ કર્મનું બળ તોડવા માટે 'તપ' ઉત્તમ શસ્ત્ર છે. એટલે જ્ઞાનાવરણીય કર્મને અપાવવા માટે તેનું વિધાન ઉચિત છે. વળી આ નિયમો સાથે એક એ પણ થાદ રાખવા જેવું છે કે સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ પૂરેપૂરી નમ્રતા અને સદ્બુદ્ધિથી કરવો, પણ બુદ્ધિ-મદ કે દુરાગ્રહને વશ થઈ સિદ્ધાંતોનું 'નિહ્નવન' કરવું નહિ, અપલાપ કરવો નહિ. શુરુને ઓળવવા એ પણ તેટલું જ ખરાબ કૃત્ય હોઈ, તેમનું સાચું નામ છુપાવવાની વૃત્તિ કદી પણ રાખવી નહિ. આ પાંચ નિયમોની સાથે ત્રણ નિયમો જ્ઞાનનો સાક્ષાત્ વિનય કરવા અંગેના છે. તે એ રીતે કે પ્રથમ તો સૂત્રનો પાઠ શુદ્ધ બોલવો. એટલે કે તેમાં કાનો, માત્રા, મીઠું કે વરડું આધા-પાછાં કરવાં નહિ, વર્ણ-વ્યત્યય કરવો નહિ, તેમ જ ઉચ્ચાર ખરાખર શુદ્ધ કરવો. ગમે તેવા ગોટા વાળવા,—હ્રસ્વને બદલે દીર્ઘ કે દીર્ઘને બદલે હ્રસ્વ બોલવો અથવા બંનેની જગાએ ખુલ્લ ઉચ્ચારો કરવા અને શબ્દો જે પદ-રચના, પદ-ચ્છેદ કે પદ-યોજના પ્રમાણે બોલવા જોઈએ, તે પ્રમાણે ન બોલતાં—ઉતાવળ, અધીરાઈ કે કંટાળાની વૃત્તિ જતાવવી તે જ્ઞાનનો અવિનય છે, જ્ઞાનનું અપમાન છે. સૂત્રના ઉચ્ચારો શુદ્ધ કરવા, તેની સાથે તેના અર્થો પણ શુદ્ધ જ કરવા ઘટે. એટલે કે

પૂર્વાપરનો સંબંધ વિચારી વિષયને અનુરૂપ તથા પ્રણાલિકાને છાજે તે રીતે તેના અર્થો કરવા જોઈએ. વળી આ અર્થો સૂત્રોના ઉચ્ચારણની સાથે જ વિચારવા જોઈએ, એટલે કે તદ્-ઉભયનો મેળ ખરાખર સાધવો જોઈએ. ઉચ્ચાર શુદ્ધ હોય પણ અર્થ ખરાખર ન હોય, અથવા અર્થ ખરાખર હોય પણ ઉચ્ચાર શુદ્ધ ન હોય, તો તે ચાલે નહિ. તે જ રીતે શું બોલાય છે તેનો અર્થ પણ તે જ વખતે વિચારવો જોઈએ.

ધર્મના બંધારણની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો શાસ્ત્રનો વ્યંગન-લેહ કરવો, અર્થ-લેહ કરવો કે તદ્ઉભય-લેહ કરવો તે મહા-પાતક છે, કારણ કે તેથી જ્ઞાનનો પવિત્ર માર્ગ વિરાધાય છે. જ્ઞાન પ્રત્યેની સન્માન-વૃત્તિ ટકાવી રાખવા માટે તેનાં ઉપકરણો-સાધનો પ્રત્યે પણ વિનય રાખવો-એ પણ જ્ઞાનની આરાધનાનું અંગ છે.

‘જ્ઞાનાચાર’ના આટલા લેહો વર્ણવ્યા પછી ખીજો ‘દર્શનાચાર’ લેવામાં આવ્યો છે. તેના પણ આઠ વિભાગો બતાવ્યા છે: જેમ કે—(૧) નિઃશંકતા, (૨) નિષ્કાંક્ષતા, (૩) નિર્વિચિકિત્સા, (૪) અમૂઢદૃષ્ટિતા, (૫) ઉપબૃંહણા, (૬) સ્થિરી-કરણ, (૭) વાત્સલ્ય અને (૮) પ્રભાવના.” તેનો ભાવાર્થ એ છે કે—શ્રદ્ધા ટકાવી રાખવી હોય, તો વારંવાર અને જે તે પ્રકારની શંકાઓ કરવી નહિ, અન્ય સિદ્ધાંતોની કે અન્ય દર્શનની અભિલાષા કરવી નહિ, ફક્ત સંબંધી વારંવાર વિચાર કરીને બુદ્ધિને ડહોળી નાખવી નહિ અર્થાત્ સ્થિર રાખવી. અન્યના ચમત્કારો કે બાહ્ય દેખાવો

યા ભપકો જોઈને ચલિત થઈ જવું નહિ, સમાનધર્મીના ગુણની પ્રશંસા તથા પુષ્ટિ કરવી; તેમને ધર્મ-માર્ગમાં સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો અને તેના યોગ-ક્ષેમ માટે વાત્સલ્યભાવ દર્શાવવો. આ ઉપરાંત ધર્મના સિદ્ધાંતો પ્રત્યે જનતાનું વલણ થાય, ધર્મની યોગ્યતા જનતાના મનમાં વસે અને તે માર્ગે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરે, તે માટે શાસન-પ્રભાવનાનાં કાર્યો કરવાં.

‘ચારિત્રાચાર’ના લેહો પણ આઠ છે. તે આ રીતે: મનની એકાગ્રતાપૂર્વક ઈર્ષ્યા આદિ પાંચ સમિતિઓ તથા મનો-ગુપ્તિઆદિ ત્રણ ગુપ્તિઓનું ચત્યાર્થ પાલન. આ વિધાન જો કે નિર્ગ્રંથો અથવા સાધુઓના પૂરતું છે, તો પણ સાધુધર્મ એ શ્રાવકોનો આદર્શ હોવાથી તેને અનુસરતું ચત્યાર્થ પાલન તેઓએ પણ કરવાનું છે. તે એ કે ચતનાથી ચાલવું, ચતનાથી બોલવું, ચતનાથી ભોજનાદિ કરવાં, ચતનાથી વસ્તુઓ લેવી-મૂકવી અને મળ, મૂત્ર તથા કચરો ગમે તેમ ન ફેંકતાં ચતના-પૂર્વક યોગ્ય સ્થળે જ પરઠવવો.

‘તપાચાર’ના મુખ્ય લેહો બે છે: ‘શાહ્ય અને આશ્વતર’. તે દરેકના પણ છ છ લેહો છે, એટલે તપને કુલ બાર પ્રકારમાં વિભક્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ દરેક લેહ સારી રીતે સમજવા જેવો છે. એમાં ઉપવાસ, એકાગ્રતા આદિ વડે ચત્યાર્થ આહાર-ત્યાગ કરી શકાય છે; ભિનોદરતા, વૃત્તિ-સંક્ષેપ અને રસ-ત્યાગ વડે રસના(જિહ્વા) વગેરે ઇન્દ્રિયો પ્રર કાબૂ મેળવી શકાય છે; વીરાસનાદિ આસન વડે અપ્રમત્ત બની શકાય છે તથા નિર્દોષ સ્થાનમાં રહીને ઇન્દ્રિય અને કપાયના

જય ઉપરાંત મનની વૃત્તિઓનો તથા વાણીનો નિરોધ પણ કરી શકાય છે. એટલે તપના આ ણાહ્ય પ્રકારમાં આરોગ્ય, અધ્યાત્મ અને ધર્મના સિદ્ધાંતોનો યોગ્ય સમન્વય સાધવામાં આવ્યો છે. એ જ રીતે ‘આભ્યંતર તપ’માં પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન છે, એટલે દોષની શુદ્ધિ બતાવી છે; વિનયનું વિધાન છે, એટલે નમ્રતા અને ભક્તિનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે; વૈયાવૃત્ત્યનું વિધાન છે, એટલે નિઃસ્વાર્થ ભાવે કરાયેલી સેવા-શુશ્રૂષાને સન્માનવામાં આવી છે; સ્વાધ્યાયનું વિધાન છે, એટલે શિક્ષણનું મહત્ત્વ પ્રકાશવામાં આવ્યું છે; ધ્યાનનું વિધાન છે, એટલે યોગમાર્ગને અપનાવવામાં આવ્યો છે અને વ્યુત્સર્ગના વિધાનથી સર્વ પ્રકારના ત્યાગને-તેમાં પણ કાયા ઉપરના મમત્વભાવના ત્યાગને અત્યંત મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. ભાવ-શુદ્ધિ માટે આ સાધનોની ઉપયુક્તતા વિદિત છે.

કાયા અને મનની શુદ્ધિ કરવા માટે અને તે દ્વારા આત્મ-વિકાસનાં અજવાળાં જોવા માટે અહીં લિન્ન લિન્ન તપ-પ્રણાલિકાઓનો જે સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે, તે ખરેખર ઘણો જ સુંદર છે અને નિર્ગ્રંથ-નાયકોની વિશ્વ(સમગ્ર) દષ્ટિનો અચૂક પૂરાવો છે.

હવે રહ્યો ‘વીર્યાચાર’. તેની શરત એક જ છે કે અંતરમાં ભરેલી અમિત શક્તિને પ્રગટ કરવા માટે પ્રાપ્ત શક્તિનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવો અને તે ઉપર બતાવેલાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપની આરાધના માટે છતી શક્તિએ કાંઈ ન કરવું એ વીર પુરુષનું લક્ષણ નથી. એક લડવૈયો રણક્ષેત્રમાં જે

અદાથી લડે છે તેના કરતાં સહસ્ર-ગણી વીરતાથી આ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં કર્મ-રિપુઓની સામે લડવાનું છે અને તો જ મનુષ્યલવમાં મળેલી શક્તિઓ સાર્થક થવાની સંભાવના છે.

આ છે ભાવાચારનું સુંદર સ્વરૂપ. આ છે પંચાચારની પવિત્ર રૂપરેખા.

(૮) આધાર-સ્થાન

આ ગાથાઓનું આધાર-સ્થાન શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીએ રચેલી દશવૈકાલિકસૂત્રની ‘નિયુક્તિ’માં મળે છે, કે જેના પર શ્રીહરિભદ્રસૂત્રિની ટીકા ઉપલબ્ધ છે. ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રની ત્રણ ગાથાઓ પછી આ ગાથાઓને ઘરાઘર મળતી છે. તેની ચાહી નીચે મુજબ :-

- ગા. ૧ નિ. ગા. ૧૮૧ (થોડા ફેરફાર સાથે)
 ગા. ૨ નિ. ગા. ૧૮૪
 ગા. ૩ નિ. ગા. ૧૮૨ (ઉત્ત. અ. ૨૮ - ગા. ૩૧)
 ગા. ૪ નિ. ગા. ૧૮૫
 ગા. ૫ નિ. ગા. ૧૮૬
 ગા. ૬ નિ. ગા. ૪૭ (ઉત્ત. અ. ૩૦, ગા. ૮ થોડા ફેરફાર)
 ગા. ૭ નિ. ગા. ૪૮ (ઉત્ત. અ. ૩૦, ગા. ૩૦ થોડા ફેરફાર)
 ગા. ૮ નિ. ગા. ૧૮૭

२९ सुगुरु-वंदण-सुत्तं

[सुगुरु-वन्दन-सूत्रम्]

सुगुरु-वंदन सूत्र

(१) भूलपाठ

[१. धर्मछा-निवेदन-स्थान]

शिष्यः— इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जंविणिज्जाए
निसीहिआए,

गुरुः— [छंदेणं]

[२. अनुज्ञापन-स्थान]

शिष्यः— अणुजाणह मे मिउग्गहं ।

गुरुः— [अणुजाणामि]

शिष्यः— निसीहि अहोकायं काय-संफासं खमणिज्जो भे !
किलामो,

[३. अव्याप्याध पृच्छा-स्थान]

अप्पकिलंताणं बहुसुभेण भे !

दिवसो वइक्कंतो ?

गुरुः— [तह त्ति]

[४. सत्यभयात्रा-पृच्छा-स्थान]

शिष्यः- जत्ता मे ?

गुरुः- [तुव्भं पि वट्टए ?]

[५. यापना-पृच्छा-स्थान]

शिष्यः- जवणिज्जं च मे ?

गुरुः- [एवं]

[६. अपराध-क्षमापन-स्थान]

शिष्यः- खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वड्ढकमं,

गुरुः- [अहमवि खामेमि तुव्भं]

शिष्यः- आवस्सिआए पडिक्कमामि ।

खमासमणाणं देवसिआए आसायणाए,

तित्तीसन्नयराए,

जं किंचि मिच्छाए,

मण-दुक्कडाए वय-दुक्कडाए काय-दुक्कडाए,

कोहाए माणाए मायाए लोभाए,

सव्वकालियाए सव्वमिच्छोवयाराए

सव्वधम्माइक्कमणाए,

आसायणाए

जो मे अट्ठआरो कओ, तस्स खमासमणो !

पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं

चोसिरामि ॥

(२) संस्कृत छाया

[१. पृच्छा-निवेदन-स्थान]

शिष्यः— इच्छामि क्षमाश्रमण ! वन्दितुं यापनीयया नैषेधिक्या ।

गुरुः— [छन्देन]

[२. अनुज्ञापन-स्थान]

शिष्यः— अनुजानीत मे मितावग्रहम् ।

गुरुः— [अनुजानामि]

शिष्यः— नैषेधिकी अंधःकायं काय-संस्पर्शं

[करोमि] क्षमणीयः भवद्भूमिः क्लमः ।

[३. शरीरयात्रा-पृच्छा-स्थान]

अल्प-क्लान्तानां बहुशुभेन भवतां दिवसः व्यतिक्रान्तः ?

गुरुः— [तथेति]

[४. सयमयात्रा-पृच्छा-स्थान]

शिष्यः— यात्रा भवताम् ?

गुरुः— [तवापि वर्तते ?]

[५. सामर्थ्य-पृच्छा-स्थान]

शिष्यः— यापनीयं च भवताम् ?

गुरुः— [एवम्]

[६. अपराध-क्षमापन-स्थान]

शिष्यः— क्षमयामि क्षमाश्रमण ! दैवासिकं व्यतिक्रमम् ।

ગુરુ:- [અહમપિ ક્ષમયામિ ત્વામ્]

શિષ્ય:- આવશ્યકયા પ્રતિક્રામામિ,

ક્ષમાશ્રમણાનાં દૈવસિકયા આશાતનયા,

ત્રયલ્લિશદન્યતરયા,

યત્ કિંચિત્ મિથ્યયા,

મનો-દુષ્કૃતયા વચો-દુષ્કૃતયા કાય-દુષ્કૃતયા,

ક્રોધ-યુક્તયા માન-યુક્તયા માયા-યુક્તયા લોભયુક્તયા,

સાર્વકાલિકયા સર્વમિથ્યોપચારયા સર્વધર્માતિક્રમણયા,

આશાતનયા

યઃ મયા અતિચારઃ કૃતઃ, તં ક્ષમાશ્રમણ !

પ્રતિક્રામામિ નિન્દામિ ગર્હે આત્માનં વ્યુત્સૃજામિ ॥

(૩) ગુજરાતી છાયા

[૧. ઇચ્છાનિવેદન-સ્થાન]

શિષ્ય:- ઇચ્છું છું, ક્ષમાશ્રમણ ! વાંદવાને, યાપનીયા વડે
નેપેધિકી વડે,

ગુરુ:- [જેવી તારી ઇચ્છા]

[૨. અનુસાપન-સ્થાન]

શિષ્ય:- આજ્ઞા આપો, મને મિતાવગ્રહની.

ગુરુ:- [આજ્ઞા આપું છું]

શિષ્ય:- પાપક્રિયા તણને [આપના] ચરણને હું (ઉત્તમાંગ
વડે) સ્પર્શ કરું છું. ક્ષમા કરવા યોગ્ય છે, જે
આપને [કાંઈ પણ] ખેદ થયો હોય.

[૩. શરીરયાત્રા-પૃચ્છા-સ્થાન]

ઓછા ખેદે બહુ શુભ વડે આપનો દિવસ
વ્યતિક્રમ્યો ?

ગુરુ:- [તેમ જ છે.]

[૪. સંયમયાત્રા-પૃચ્છા-સ્થાન]

શિષ્ય:- આપને સંયમ-યાત્રા વર્તે છે ?

ગુરુ:- [તને પણ વર્તે છે ?]

[૫. સામર્થ્ય-પૃચ્છા-સ્થાન]

શિષ્ય:- આપનું શરીર અને મન ઇન્દ્રિયો અને કષાયોના
ઉપદ્રાવથી રહિત છે ?

ગુરુ:- [એમ જ છે.]

[૬. અપરાધ-ક્ષમાપન-સ્થાન]

શિષ્ય:- ખમાવું છું, હે ક્ષમાશ્રમણ ! દિવસમાં થયેલા
વ્યતિક્રમને.

ગુરુ:- [હું પણ તને ખમાવું છું.]

શિષ્ય:- આવશ્યક સંબંધી લાગેલા અતિચારથી પાછો
ફરું છું.

[પૂજ્ય] ક્ષમાશ્રમણની દિવસ-સંબંધી આશાતનાથી, તેત્રીસ
પૈકી કોઈ વડે

જે કોઈ મિથ્યાત્વથી થયેલી હોય તેને.

મનના દુષ્કૃત વડે, વચનના દુષ્કૃત વડે, કાયાના
દુષ્કૃત વડે,

ક્રોધથી થયેલી, માનથી થયેલી, માયાથી થયેલી,
લોભથી થયેલી,

સર્વકાલ-સંજ્ઞાથી, સર્વ પ્રકારના ખોટા ઉપચાર-
સંજ્ઞાથી, સર્વ પ્રકારના ધર્માતિક્રમણ-સંજ્ઞાથી,
આશાતના વડે,

જે મેં અતિચાર કર્યો હોય, તેનાથી હે ક્ષમાશ્રમણ !
હું પાછો ફરું છું, તેને હું નિહું છું, હું ગહું છું
અને [તેવી આશાતના કરનારા મારા] આત્માને
વિસર્જન કરું છું.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

इच्छामि - [इच्छामि] - ઇચ્છું છું.

क्षमासमणो ! - [क्षमाश्रमण !] - હે ક્ષમાશ્રમણ !

(વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૩.)

वंदितां - [वन्दितुम्] - વાંદવાને.

जावणिज्ज्ञाए - [यापनीयया] - વિષય અને વિકારથી
રહિત.

(વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૩.)

निप्पीहिआए - [नैपेक्षिक्या] - પાપ-નિષેધવાળી કાયાથી,
નિપ્પાપ બનેલા શરીરથી.

(વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૩.)

[હંદેણ - હન્દેન - ઇચ્છા પ્રમાણે કરો.]

હન્દ એટલે ઇચ્છા, મરણ કે અભિલાષા. તેના વડે. અર્થાત્ તમારી જે પ્રમાણે ઇચ્છા હોય, મરણ કે અભિલાષા હોય તે પ્રમાણે કરો.

અણુજાણહ - [અનુજાનીત] - અનુજ્ઞા આપો, અનુમતિ આપો, પરવાનગી આપો.

અનુ + જ્ઞા - અનુમતિ આપવી, સમ્મતિ આપવી, તે પરથી આજ્ઞાર્થના દ્વિતીયપુરુષના બહુવચનમાં આ રૂપ સધાયેલું છે. તેનો અર્થ તમે અનુજ્ઞા આપો, અનુમતિ આપો કે પરવાનગી આપો.

મે - [મે] - મને.

મિતગ્રહં - [મિતાવગ્રહમ્] - અવગ્રહમાં આવવા માટે, આપની મર્યાદિત ભૂમિમાં પ્રવેશ કરવા માટે.

મિત + અવગ્રહ તે મિતાવગ્રહ. 'મિત' એટલે મર્યાદિત, માપેલો કે નિયત. 'અવગ્રહ' એટલે ગુરુની આસપાસની શરીર-પ્રમાણુ જગા. તેના પ્રત્યે સામાન્ય રીતે શિષ્યે ગુરુથી ઓછામાં ઓછા સાડા ત્રણ હાથ દૂર રહેવાનું હોય છે, પરંતુ તેથી વધારે નજીક જવું, તેને અવગ્રહમાં પ્રવેશ કર્યો કહેવાય છે. એટલે 'મિતાવગ્રહ' પ્રત્યે જવાનો અર્થ અવગ્રહની અંદર જવું કે ગુરુની મર્યાદિત ભૂમિમાં નજીક જવું એમ થાય છે.

અણુજાણામિ - [અનુજાનામિ] - અનુજ્ઞા આપું છું.

નિસીહિ - [નૈપેધિકી] - પાપ-વ્યાપારનો ત્યાગ કર્યો છે; એવું સૂચવતો શબ્દ-સંકેત.

નિપેધ - છોડવું તે, વર્જન. તે પરથી નૈપેધિકી શબ્દ 'નિપેધ'વાળી અશુભ પ્રવૃત્તિને નિપેધ કરનારી ક્રિયાના અર્થમાં યોજાયેલો છે. અર્થાત્ હું પાપકારક પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરું છું.

અહોકાયં - [અધઃકાયમ્] - ચરણને.

'અધસ્તાત્ કાયોઽધઃકાયઃ પાદલક્ષણસ્તમ્' - અધોભાગે રહેલી-નીચે રહેલી કાયા, તે અધઃકાય. લક્ષણાથી તેનો અર્થ પાદ-ચરણ સમજવો.

કાયં-સંપ્રાસં - [કાય-સંસ્પર્શમ્] - મારી કાયા વડે સંસ્પર્શ.

'કાયેન સંસ્પર્શં કાય-સંસ્પર્શમ્' - કાયા વડે સંસ્પર્શ, તે કાય-સંસ્પર્શ. અહીં કાય એટલે નિજદેહ અને સ્પર્શ એટલે હસ્ત, લલાટ આદિ વડે ગુરુ-ચરણને કરવામાં આવેલો સ્પર્શ સમજવાનો છે. કરોમિ પદ અહીં અધ્યાહાર છે.

સ્વમણિજ્ઞો - [ક્ષમણીયઃ] - સહન કરવા યોગ્ય છે.

'સ્વમણિજ્ઞો ક્ષમણીયઃ સૌદમ્યઃ' (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩. પૃ. ૨૩૯) ક્ષમણીય એટલે સહન કરવા યોગ્ય છે.

મે - [મવદ્મિઃ] - આપના વડે.

કિલામો - [ક્રમઃ] - ખેદ, પરિશ્રમ, ગ્લાનિ.

'કિલામો ક્રમઃ સંસ્પર્શં સતિ દેહ-ગ્લાનિરૂપઃ' (યો. સ્વો.

વૃ. પ્ર. ૩. પૃ. ૨૩૯) 'હિલામો' એટલે સ્પર્શ કરવાથી થતો દેહ-ગ્ધાનિરૂપ ખેદ.

અપ્પ-કિલંતાણં - [અલ્પક્લ્યાન્તાનામ્] - ઓછી ગ્ધાનિ-વાળા આપનો.

'અલ્પં સ્તોકં ક્લ્યાન્તં ક્લમો યેષાં તેઽલ્પક્લ્યાન્તાસ્તેષામલ્પવેદનામિત્યર્થઃ' (યો. સ્વો. વૃ. પૃ. ૨૩૯)

અલ્પ - ઓછી, ક્લ્યાન્ત - ગ્ધાનિ-વેદના જેને છે તે અલ્પક્લ્યાન્ત, તેઓને.

વહુસુમેણ - [વહુશુમેન] - ઘણા સુખ-પૂર્વક.

'વહુ ચ તચ્છુમં ચ વહુશુમં તેન વહુસુખેનેત્યર્થઃ' (યો. સ્વો. વૃ. પૃ. ૨૩૯) બહુ જે શુભ તે બહુશુભ, તેના વડે. એટલે કે બહુસુખ-પૂર્વક. બહુ-ઘણું, 'શુભ' - કલ્યાણકારી, સારું; ભાવાર્થથી આત્મિક સુખ, તેના વડે, તે પૂર્વક.

મે - [ભવતામ્] - આપનો.

દિવસો - [દિવસઃ] - દિવસ.

વદ્વક્રંતો - [વ્યતિક્રાન્તઃ] - વીત્યો? પસાર થયો? ત્રિ + અતિક્રમ્ - વિશેષ ઓળંગી જવું, પસાર કરવું - પરથી વ્યતિક્રાન્ત પદ બનેલું છે. તેનો અર્થ વીતી ગયેલ કે પસાર થયેલ થાય છે. તે દિવસનું વિશેષણ છે.

તહ ત્તિ [તથા ઇતિ] - તે પ્રમાણે છે.

જત્તા - [યાત્રા] - યાત્રા; સંયમ-યાત્રા.

‘યાત્રા સંયમન્તપો-નિયમાદિલક્ષણા’ (યો. સ્વો. પૃ. ૫. ૨૩૬) સંયમ, તપ અને નિયમાદિ લક્ષણવાળી ‘યાત્રા’. સામાન્ય રીતે તીર્થની મુસાફરીએ જવું તેને ‘યાત્રા’ કહેવાય છે, પરંતુ પંચમહાવ્રતધારી શુરુને માટે સંયમ, તપ અને નિયમો ભાવતીર્થરૂપ હોઈને તેનું પાલન ‘યાત્રા’ સમાન છે.

[તુચ્ચં પિ વટ્ટમ્ - તવાપિ વર્તતે - તને પણ વર્તે છે ?]

જિવંણિજ્જં - [યાપનીયમ્] - ઇન્દ્રિયો અને મનના ઉપશમ વગેરે પ્રકારે વડે યુક્ત, વ્યાખ્યાધારિત.

‘યાપનીયમિન્દ્રિય-નોદ્દિયોપશમાદિના પ્રકારેનાચાધિતં ચ’ (યો. સ્વો. પૃ. ૫. ૨૩૬)

एवं - [एवम्] - એ જ પ્રકારે છે.

स्वामेमि - [ક્ષમયામિ] - ખમાવું છું, સહન કરાવું છું, માફી માગું છું.

स्वमासमणो ! - [ક્ષમાશ્રમણ !] - હે ક્ષમાશ્રમણ !

વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૩.

देवसिद्धं - [દૈવસિકમ્] - દિવસ-સંબંધી.

‘દિવસે મત્રો દૈવસિકસ્તમ્’ - દિવસમાં થયેલો તે દૈવસિક. અર્થાત્ દિવસ-સંબંધી.

वद्वक्त्रं - [વ્યતિક્રમમ્] - વ્યતિક્રમને, અપરાધને.

‘વ્યતિક્રમમવશ્યકરણીય-યોગવિરાધનામ્પ્રમાણમ્’ (યો. સ્વો. પૃ. ૫. ૨૩૬) અવશ્ય કરવા યોગ્ય યોગની વિરાધના-રૂપ અપરાધ તે વ્યતિક્રમ, તેને.

[અહમવિ સ્વામેસિ તુન્મે - અહમપિ ક્ષમયામિ યુષ્માન્ - હું પણ તમને ખમાવું છું.]

આવસ્સિઆણ - [આવશ્યક્યા] - ‘ આવશ્યક ’ ક્રિયા વડે. ‘ આવશ્યક ’ અધિકારે.

આવશ્યકી એટલે ‘ આવશ્યક ’ સંબંધી. ‘ આવશ્યક ’ ને લગતી.

‘ અવશ્યં કર્તવ્યમિતિ આવશ્યકમ્ ’ અવશ્ય કરવા યોગ્ય તે ‘ આવશ્યક. ’ તે માટે કહ્યું છે કે -

“ સમણેણ સાવણ ય, અવસ્સકાયવ્વં હવર્હિ જમ્હા ।

અંતો અહો-નિસિસ્સ ડ, તમ્હા આવસ્સયં નામ ॥ ”

-વિશેષાવશ્યકલાઘ્ય ગા. ૮૭૩.

શ્રમણે અને શ્રાવકે દિવસ અને રાત્રિના અંત લાગે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે, તેથી તે ‘ આવશ્યક ’ કહેવાય છે.

પટિક્કમામિ - [પ્રતિક્રામામિ] - પ્રતિક્રમણ કરું છું.

સ્વમાસમણાણં - [ક્ષમાશ્રમણાનામ્] - ક્ષમાશ્રમણોની.

દેવસિઆણ - [દૈવસિક્યા] - દિવસ-સંબંધી.

આસાયણાણ - [આશાતનયા] - આશાતના વડે.

‘ જ્ઞાનાદ્યાયસ્ય શાતના ચ્ચણ્ડના આશાતનાં તયા ’ (ચો. સ્વો. વૃ. પૃ. ૨૩૬) જ્ઞાનાદિના લાભનું જે ખંડન અથવા જેનાથી ખંડન થાય, તે ‘ આશાતના. ’ તેના વડે.

તિત્તીસન્નયરાણ - [ત્રયસ્ત્રિંશદન્યતરયા] - તેત્રીસમાંથી કેઈ પણ એક (અગર બે ત્રણ) વડે.

बनसिराज - तेमरल अन्तरा - ३१/५/५०.

जं किंवि-[यत् किञ्चित्]-के ३०६

मिच्छाए - [मिथ्या] - मिथ्यावान् वजे.

આ પદ આશાતનાનું વિશેષણ સોનાથી તૃતીયામાં છે.

'मिथ्यया मिथ्यायुक्तेन' (श्री. २१. ५. २३६).

मण-दुक्कडाए - [मनो-दुःखतया] - भान सदे ४१। गौरी
दुःखतये आशातनाशी.

‘મનસા દુષ્ટતા મનોમુદ્રતા તમા’ - મન વડે, કષાયોથી
દુષ્ટતા તે મનની દુષ્ટતા, તેના વડે. તાત્પર્ય કે મર્મ આપત્તિ
ભાવે વડે કરાયેલી આશાનાનાથી.

चय-दुष्कडाण - [यथा-वृत्तनामा] - मागी १२, ५५ (३५५)
 दुष्कडाण आशातनामी.

[illegible]

~~이것이 바로 우리들의 현실이다.~~

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲

संज्ञा-१७

1. 1000

માણાણ - [માનયુક્તયા] - માનવાણી.

માયાણ - [માયાયુક્તયા] - માયાવાણી.

લોભાણ - [લોભયુક્તયા] - લોભવાણી.

આ ચાર પદો 'આશાતના'નાં વિશેષણ છે. અર્થાત્ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી યુક્ત થઈને વિનય ચૂકવે વગેરે પ્રકારની 'આશાતના'.

સર્વકાલિયાણ - [સાર્વકાલિકયા] - સર્વકાલ-સંબંધી, તેનાં વડે.

'સર્વકાલેષુ મત્રા સાર્વકાલિકી તયા' - સર્વકાલમાં ઉત્પન્ન થયેલી, તે 'સાર્વકાલિકી,' તેના વડે. સર્વકાલમાં ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય ત્રણેનો સમાવેશ થાય છે. ભવિષ્યની આશાતના ગુરુ વિષે જોટા તર્ક-વિતર્કો કરવાથી કે તેમનું ભાવિ અહિત ચિંતવવાથી થાય છે.

સર્વમિચ્છોવચારાણ - [સર્વમિથ્યોપચારયા] - અધી જાતના મિથ્યોપચાર-મિથ્યા આચારથી પૂર્ણ.

'મિથ્યા' - જોટું. 'ઉપચાર' - માયા-કપટથી કરાતું આચરણ, તેના વડે.

સર્વધર્મમાદૃક્કમણાણ - [સર્વધર્માતિક્રમણયા] - સર્વ ધર્મના અતિક્રમણવાણી, તેનાં વડે.

સર્વ પ્રકારના 'ધર્મ' એટલે અષ્ટ પ્રવચન-માતા (પસંમિતિ, ઉગુપ્તિ), અથવા સામાન્ય રીતે કરવા યોગ્ય પ્રવૃત્તિઓ, તે 'સર્વધર્મ,' તેનું 'અતિક્રમણ' એટલે ઉલ્લંઘન, તેના વડે.

જો - [યં :] - જે.

મે - [મયા] - મારા વડે.

અહંકારો - [અતિચાર :] - અતિચાર, વિરુદ્ધ આચરણ.

કઓ - [કૃત :] - કર્યો હોય.

તસ્મ - [તસ્ય] - તે સંબંધી.

ક્ષમાસમણો ! - [ક્ષમાશ્રમણ !] હે ક્ષમાશ્રમણ !

પટિક્રમામિ - [પ્રતિક્રામામિ] - પ્રતિક્રમણ કરું છું.

નિંદામિ - [નિન્દામિ] - નિંદું છું.

ગરિહામિ - [ગર્હે] - ગુરુસમક્ષ નિંદું છું.

અપ્પાણે - [આત્માનમ્] - આત્માને.

વોસિરામિ - [વ્યુત્સૂજામિ] - છોડી દઉં છું.

છેલ્લાં પાંચ પદોના વિસ્તાર માટે જુઓ સૂત્ર ૯- (કરેમિ બંતે).

(૫) અર્થ-નિર્ણય

સુગુરુવંદનસુત્ત - સુગુરુને વંદન કરવાનું સૂત્ર.

ગુરુને વંદન કરતી વખતે આ સૂત્ર જોલાય છે, તેથી તેનું નામ ‘ગુરુવંદન સૂત્ર’ પડેલું છે. ‘ગુરુ’ શબ્દથી અહીં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર અને રત્નાધિક એ પાંચ પદવાળા ગુરુઓ સમજવાના છે. ‘આચાર્ય’ એટલે ગચ્છના નાયક, ‘ઉપાધ્યાય’ એટલે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરાવનાર, ‘પ્રવર્તક’ એટલે સાધુઓને તપ, સંયમ આદિ પ્રશસ્ત યોગમાં

પ્રવર્તીવનાર તથા તેમની યથોચિત સાર-સંભાળ કરનાર, 'સ્થવિર' એટલે વયોવૃદ્ધ-ઠરેલ, ડગમગતા સાધુઓને સુશિક્ષા આપી સંયમ-માર્ગમાં સ્થિર કરનાર અને 'રત્નાધિક' એટલે વયમાં નાના પણ આરિત્ર ગુણમાં અધિક હોય તેવા સાધુ.

‘ગુરુ’ શબ્દ અહીં સુગુરુનો વાચક છે, પણ નામધારી ગુરુઓનો વાચક નથી. એટલે વંદન સુગુરુને જ કરવાનું છે, પણ કુગુરુને કરવાનું નથી. શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિએ ગુરુવંદનલાખ્યમાં જણાવ્યું છે કે—

“પાસત્યો ડરસન્નો, કુસીલ-સંસત્તઓ અહાઈંદો ।

દુગ-દુગ-તિ-દુગ-ળેગવિહા, અવંદણિજા જિણમયંમિ ॥”

“જે પ્રકારના ‘પાસત્યા,’ જે પ્રકારના ‘અવસન્ના,’ ત્રણ પ્રકારના ‘કુસીલો,’ જે પ્રકારના ‘સંસક્તો’ અને અનેક પ્રકારના ‘યથાઈંદો’ જિનમતમાં-જૈનશાસનમાં અવંદનીય કહ્યા છે.”

જે સાધુ દોષિત આહાર-પાણી લે અને સાધુપણનો ખોટો ગર્વ રાખે, તે ‘દેશ-પાસત્યા’ કહેવાય, અને જે સાધુ જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્રનાં ઉપકરણો પાસે રાખ્યા છતાં તેનો લાભ ન લે, તે ‘સર્વ-પાસત્યા’ કહેવાય.

જે સાધુ સાધુ-યોગ્ય નિત્ય-કરણીમાં શિથિલતા રાખતા હોય, તે ‘દેશ-અવસન્ન’ કહેવાય અને જે પડી પથારીએ સૂઈ રહેતા હોય તથા પ્રમાદવશ બની દેહને જ પોષતા હોય તથા સંયમ-કરણીમાં તદ્દન નિર્મોદ્ય હોય તે ‘સર્વ-અવસન્ન’ કહેવાય.

જે સાધુ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના પાળવા યોગ્ય આચાર ન પાળે તે અનુક્રમે ‘જ્ઞાન-કુશીલ’, ‘દર્શન-કુશીલ’ અને ‘ચારિત્ર-કુશીલ’ કહેવાય.

જે સાધુ આપમતે જીવ-હિંસાદિક અનેક કર્મબંધનાં કારણોનું સેવન કરે, પારકા ગુણ સહન ન કરી શકે, તથા શુભશીલિયાપણું આચરે, તે ‘સંકિલ્પ-સંસક્ત’ કહેવાય તથા સારા-ખોટાના વિવેક વિના સારાની સાથે સારો અને ખૂરાની સાથે ખૂરો એમ વર્તે, તે ‘અસંકિલ્પ-સંસક્ત’ કહેવાય.

‘યથાછંદ’ સાધુઓ અનેક પ્રકારના છે. જેઓ બેઠા બેઠા કંઈક પ્રકારના તરંગો બાંધે, મનમાં આવે તેમ લલતા કરે, ઉત્સૂત્ર ભાષણ કરે, પોતાનો કલ્પિત-સ્વાર્થ સધાય તેવું બોલે, પર-નિંદા કરે, કોઈ પર આળ ચઢાવે, લોકોમાં પૂજવા માટે મિથ્યાડંબર કરે, વગેરે.

કુગુરુને વંદન કરવાથી આત્મ-ગુણોની પ્રુષ્ટિ થવાને બદલે હાનિ થાય છે, માટે તેમને અવંદનીય કહ્યા છે.

ગુરુ-વંદનાના ત્રણ પ્રકારો છે. “(૧) દ્વિદ્વા-વંદન, (૨) થોલ-વંદન અને (૩) દ્વાદશાવર્ત વંદન.” (વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૩.) તેમાં છેલ્લા ‘દ્વાદશાવર્ત વંદન’-પ્રસંગે આ સૂત્ર બોલવામાં આવે છે, તેથી કેટલાક સ્થળે તેનો ‘દ્વાદશાવર્ત વંદન’ તરીકે પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ગુરુ-ચરણની સ્થાપનાને સ્પર્શ કરી નિજ-લલાટે સ્પર્શ કરવો, તે ‘આવર્ત’ કહેવાય. તેવા છ આવર્તો એક વંદનમાં આવે છે, એટલે બે વાર વંદન કરતાં બાર ‘આવર્તો’ થાય છે.

શુરુ-વંદનને “ વંદન, ચિતિકર્મ, કૃતિકર્મ, પૂજાકર્મ કે વિનયકર્મ ” કહેવામાં આવે છે. ‘ વંદણ-ચિદ્-કિદ્કર્મ, પૂજા-કર્મં ચ વિનયકર્મં ચ ’ (આ. નિ. ૩) તેમાં દ્વાદશાવર્ત વંદનને માટે ‘ કૃતિકર્મ ’ શબ્દનો પ્રયોગ વિશેષ થાય છે.

‘ શુરુ-વંદન ’નો ખાસ અર્થ શાસ્ત્રકારોએ નીચે મુજબ કરેલો છે :— ‘ વન્દનં વન્દનયોગ્યાનાં ધર્માચાર્યાણાં પદ્મવિશલ્યા-વશ્યકવિશુદ્ધં દ્વાત્રિશદોપરહિતં નમસ્કરણમ્ ’ (ચો. સ્વો. પૃ. ૨૩૪). ‘ વંદન ’ એટલે વંદન-યોગ્ય ધર્મોચાર્યોને રૂપ આવશ્યકોથી વિશુદ્ધ અને ૩૨ દોષોથી રહિત કરવામાં આવેલો નમસ્કાર. તેમાં ૨૫ આવશ્યકની ગણતરી તેઓ આ રીતે કરાવે છે :—

“ દો ઔણયં અહાંજાયં કિદ્કર્મં વારસાવયં ।

ચત્સિરં તિગુત્તં ચ દુપવેસં-એગનિક્કમ્મણં ॥ ”

—આવશ્યકનિયુક્તિ ગા. ૧૨૦૨ (આ. હા. પૃ. ૫૪૨-૫૪૩)

“ જે અવનત, યથાભત મુદ્રા, દ્વાદશાવર્ત અને કૃતિકર્મ, આરંશિરોનમન, ત્રણ ગુપ્તિ, જે પ્રવેશ અને એક નિષ્ક્રમણ. ”

જે વખતના વંદનમાં આ ક્રિયાઓ નીચે મુજબ થાય છે :—

૨ ‘ અવનત ’ : ઈચ્છામિ ખમાસમણો ! નિસીહિઆએ ખોલતી વખતે જે નમન કરવામાં આવે છે, તે અવનત. જે વારના વંદનમાં જે અવનત.

૧ ‘ યથાભત-મુદ્રા ’ : જન્મતી વખતે જેવી મુદ્રા હોય છે, તેવી જ મુદ્રા દીક્ષા લેતી વખતે ધારણ કરવામાં આવે છે,

અને તેવી જ મુદ્રા આ વંદન-પ્રસંગે કરવામાં આવે છે. તેમાં ચરવળો અને મુહુપત્તી હાથમાં રાખી, બે હાથ જોડી અઘો-ભાગ સિવાય ખુલ્લા શરીરે નમીને ઊભા રહેવાનું હોય છે.

૧૨ ‘કૃતિકર્મ’ દ્વાદશાવર્ત : અહો-કાય-કાય એટલા શબ્દો બોલતાં ગુરુ-ચરણ અને લલાટ-સ્પર્શના મળીને છ આવર્ત થાય છે. એટલે બે વારના બાર આવર્ત.

૪ ‘શિરોનમન’ : ‘સંકાસ’ વળતે એક શિરોનમન અને ‘ખામેશિ ખમાસમણા ! દેવસિયં વર્ધકર્મ’ બોલતી વળતે બીજું શિરોનમન. બે વારનાં મળીને ચાર વાર શિરો-નમન.

૩ ‘ગુપ્તિ’ : મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ-પૂર્વક એ વંદન કરવાનું છે.

૨ ‘પ્રવેશ’ : અનુજ્ઞા લઈને પ્રવેશ કરવો, તે પહેલો પ્રવેશ અને અવગ્રહમાંથી નીકળી ગયા પછી ફરી વાર પ્રવેશ કરવો, તે બીજો પ્રવેશ.

૧ ‘નિષ્ક્રમણ’ : અવગ્રહમાંથી ‘આવસ્તિઆએ’ પદ બોલીને બહાર નીકળવું, તે નિષ્ક્રમણ. બીજી વારની વંદનામાં આ પદ બોલવામાં આવતું નથી, એટલે નિષ્ક્રમણ એક જ વાર થાય છે.

‘વંદન’ કરતી વખતે ટાળવા યોગ્ય ૩૨ દોષોની યાદી નીચે મુજબ છે :—

- ૧ આદરહીનતા હોવી તે.
- ૨ અક્રકાઈ રાખવી તે.
- ૩ ઉતાવળ કરવી તે.
- ૪ સૂત્રોનો અવ્યક્ત ઉચ્ચાર કરવો તે.
- ૫ કૂદકો મારીને વંદન કરવું તે.
- ૬ પરાણે વંદન કરવું તે.
- ૭ આગળ-પાછળ હલન-ચલન કરવું તે.
- ૮ વંદન-સમયે ક્રિયા કરવું (જલમાં માછલાંની જેમ) તે.
- ૯ મનમાં દ્વેષ રાખીને વંદન કરવું તે.
- ૧૦ બે હાથ ઘૂંટણની ગહાર રાખીને વંદન કરવું તે.
- ૧૧ ભયથી વંદન કરવું તે.
- ૧૨ અન્ય પણ મને વંદન કરશે, માટે હું વંદન કરું એવી બુદ્ધિથી વંદન કરવું તે.
- ૧૩ મૈત્રીની ઇચ્છાથી વંદન કરવું તે.
- ૧૪ હોશિયારી ગતાવવા વંદન કરવું તે.
- ૧૫ સ્વાર્થબુદ્ધિથી વંદન કરવું તે.
- ૧૬ ચોરી-છૂપીથી વંદન કરવું તે.
- ૧૭ અયોગ્ય વખતે વંદન કરવું તે.
- ૧૮ ક્રોધથી વંદન કરવું તે.
- ૧૯ ઠપકાથી વંદન કરવું તે.
- ૨૦ રાજી રાખવા વંદન કરવું તે.

- ૨૧ નિંદા કરતાં વંદન કરવું તે.
- ૨૨ વંદન કર્યું-ન કર્યું ને જીભ વાતોમાં વળગવું તે.
- ૨૩ કોઈ દેખે તો વંદન કરે, પણ અંધારું કે આંતરો હોય તો જાણે રહે તે.
- ૨૪ આવર્ત વખતે હાથ જરાજર લલાટે ન અડાડે તે.
- ૨૫ રાજ-ભાગ ચૂકવવાની માફક તીર્થકરની આજ્ઞા સમજીને વંદન કરે તે.
- ૨૬ લોકાપવાદમાંથી જાણવા માટે વંદન કરે તે.
- ૨૭ રજોહરણ તથા મસ્તકને જરાજર સ્પર્શ ન કરે તે.
- ૨૮ ઓછા અક્ષરો જોલે તે.
- ૨૯ વંદન કરીને ‘ મત્યએણ વંદામિ ’ ખૂબ જાણેથી જોલે તે.
- ૩૦ જરાજર ઉચ્ચાર કર્યા વિના મનમાં જ જોલે તે.
- ૩૧ ખૂબ જાણેથી જોલીને વંદન કરે તે.
- ૩૨ હાથ ભંભાવીને જધાને એકીસાથે વંદન કરે તે.

વંદન કરતી વખતે શિષ્યને છ સ્થાન સાચવવાનાં હોય છે.
તે માટે કહ્યું છે કે—

“ઈચ્છા ય અણુજવણા, અન્વાગ્રાહં ચ જત્ત-જવણા ય ।

અવરાહ-સ્વામણા ચિય, છટ્ટાણા હંતિ વન્દણ ॥”

—આવશ્યક-નિર્ણયિત ગા. ૧૨૧૮ (આ. હા. પત્ર ૫૪૮).

‘ ગુરુ-વંદન ’માં “ ઇચ્છા(નિવેદન), અણુજાપન, અન્યા-
ભાધ(પૃચ્છા), યાત્રા(પૃચ્છા), યાપના(પૃચ્છા) અને
અપરાધ-ક્ષમાપના ” એ છ સ્થાન હોય છે.

૧. ઇચ્છા-નિવેદન-સ્થાન

इच्छामि खमासमणो ! वंदितं जावणिज्जाए निसीहिआए - હે
ક્ષમાશ્રમણ ! આપને હું નિર્વિકાર અને નિષ્પાપ કાયા વડે
વંદન કરવાને ઇચ્છું છું.

આ પદોથી વંદન કરવાની ઇચ્છાનું નિવેદન થાય છે તેથી
તે ‘ ઇચ્છાનિવેદન-સ્થાન ’ કહેવાય છે.

शिष्ये इच्छानुं निवेदन कर्था पछी गुरु ने काममां होय
तो ‘ त्रिविधेन ’ એવા શબ્દો કહે છે અને આજ્ઞા આપવી હોય
તો ‘ છંદેણ ’ ‘ તમારી ઇચ્છા હોય તે પ્રમાણે કરો ’ એમ કહે છે.

૨. અનુજ્ઞાપન-સ્થાન

अणुजाणह मे मिउगहं - મને આપની સમીપ આવવાની
અનુજ્ઞા આપો.

मित अवग्रहमां दाणल थवुं ओटवे गुरुनी भयादित
ભૂમિમાં જવું.

गुरु अहीं प्रत्युत्तर आपे छे के - ‘ अणुजाणामि ’ - અનુજ્ઞા
આપું છું.

निसीहि - सर्व अशुल व्यापारेना त्याग करुं છું.

વંદનક્રિયા ભાવ-પૂર્વક કરવી હોય તો મનને સંપૂર્ણ રીતે
તેમાં જ નેડવું નેઈએ. પરંતુ તે સ્થિતિ ત્યારે જ ઉત્પન્ન થાય
છે, કે જ્યારે મનને અન્ય સઘળી પ્રવૃત્તિઓમાંથી પાછું ખેંચી
લેવામાં આવે. અહીં ‘ નિસીહિ ’ શબ્દ આવી સ્થિતિને
સૂચવવા અર્થે વપરાય છે.

અહોકાયં કાય-સંપાસં મમણિજ્ઞો મે ! કિલામો - હે
લગવંત ! આપના ચરણને ભારી કાયાનો સ્પર્શ થતાં
કિલામણા-ખેદ-તકલીફ થાય, તે ઝડપ કરી લેશો.

‘ નિસીદિ ’ ગોટ્યા પછી ત્રણ પાછળના, ત્રણ આગળના
અને ત્રણ ભૂમિના એ રીતે નવ સંકાસા(સંકંશ-ઊરુ-સંધિ,
જાંઘ અને ઊરની વચ્ચેનો ભાગ)નું પ્રમાર્જન કરી શિષ્ય
ગોટોહિકા-આમને એટલે ઉભડક પગે ગુરુની સામે બેસે છે,
અને રજોહરણ ગુરુ-ચરણ આગળ મૂકી તેમાં ગુરુ-ચરણની
સ્થાપના કરે છે. પછી તે પર મુદ્દપત્તી મૂકી એક એક અક્ષર
સ્પષ્ટ સ્વરે જુદો જુદો બોલે છે. તે આ રીતે :-

અ - રજોહરણને સ્પર્શ કરતાં બોલે છે.

હો - લલાટને સ્પર્શ કરતાં બોલે છે.

કા - રજોહરણને સ્પર્શ કરતાં બોલે છે.

યં - લલાટને સ્પર્શ કરતાં બોલે છે.

કા - રજોહરણને સ્પર્શ કરતાં બોલે છે.

ય - લલાટને સ્પર્શ કરતાં બોલે છે.

આ રીતે કુલ છ આવર્ત થાય છે. પછી ગુરુ-ચરણની
સ્થાપના પર બે સવળા હાથ રાખી નમસ્કાર કરતાં બોલે છે
કે - ‘ સંપાસં ’. અર્ધી પ્રથમ નમસ્કાર થાય છે. પછી બે હાથ
ભેટી લલાટ ઉપર રાખતાં બોલે છે કે ‘ મમણિજ્ઞો મે !
કિલામો ’. અર્ધી મુઘીનાં પદોનો સમાવેશ અનુસાપન-સ્થાનમાં
થાય છે.

૩. અવ્યાખ્યાધ-પૃચ્છા-સ્થાન

અપ્પકિલંતાણં વહુસુમેણ મે દિવસો વહ્કંતો ? — અલ્પ-
ગ્ધાનિવાળા એવા આપનો દિવસ સુખપૂર્વક પસાર થયો છે ?

અંતઃકરણની પ્રસન્નતા-પૂર્વક થતા કામમાં કંટાળો
જણાતો નથી, તેથી ગ્ધાનિ પણ ઓછી જ લાગે છે. અહીં
ગુરુને અલ્પ ગ્ધાનિવાળા કહેવાનો હેતુ, તેઓ દિનચર્યાને
પ્રસન્નતા-પૂર્વક અનુસરનારા છે, એમ જણાવવાનો છે. ‘બહુ-
શુભ’ શબ્દ અવ્યાખ્યાધ સ્થિતિ એટલે રોગાદિ-પીડા-રહિત
સ્થિતિ સૂચવવાને માટે વપરાયેલો છે. તેથી આ વાક્ય દ્વારા
ગુરુને વિનય-પૂર્વક એમ પૂછવામાં આવે છે કે આપને ગ્ધાનિ
તો નથી થઈ? આપ શાંતામાં છો? કોઈ જાતની પીડા તો
નથીને ?

ગુરુ કહે છે કે—તેમજ છે; અર્થાત્ હું અલ્પ ગ્ધાનિવાળો
અને શરીરથી નિરાળાધ છું.

૪. યાત્રા-પૃચ્છા-સ્થાન

જત્તા મે ? — આપને સંયમ-યાત્રા (સુખ-પૂર્વક) વતે છે ?

સંયમનો નિર્વાહ એ ‘ભાવ-યાત્રા’ છે, અને ‘ભાવ-યાત્રા’
છે તે જ સાચી ‘યાત્રા’ છે. તેથી ‘યાત્રા’ શબ્દથી અહીં
સંયમનો નિર્વાહ સમજવાનો છે, આ બે પદના ત્રણ અક્ષરો
વિશિષ્ટ રીતે બોલાય છે. તે આ રીતે :

જ — અનુદાત્ત સ્વરથી બોલાય છે. અને તે જ વખતે
ગુરુની ચરણ-સ્થાપનાને બે હાથે સ્પર્શ કરવામાં આવે છે.

ત્તા - સ્વરિત સ્વરે બોલવામાં આવે છે, અને તે વખતે ચરણ-સ્થાપના પરથી ઉઠાવી લીધેલા હાથ (રજોહરણ અને લલાટ વચ્ચે રાખવામાં) ચત્તા કરવામાં આવે છે.

મે - ઉદાત્ત સ્વરથી બોલવામાં આવે છે અને તે વખતે દ્વિપદી ગુરુ-સમક્ષ રાખી બંને હાથ લગાડવામાં આવે છે.

સ્વરના ત્રણ ભેદો છે : ‘ઉદાત્ત, અનુદાત્ત અને સ્વરિત.’ તેમાં ઉચ્ચથી બોલાય તે ‘ઉદાત્ત,’ નીચેથી બોલાય તે ‘અનુદાત્ત’ અને મધ્યમ રીતે બોલાય તે ‘સ્વરિત’.

ગુરુ આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપતાં સામેથી પૂછે છે કે તને પણ ‘સંયમ-યાત્રા’ (સુખ-પૂર્વક) વર્તે છે ?

આ બે પદોનો સમાવેશ ‘યાત્રા પૃચ્છા-સ્થાન’માં થાય છે.

૫. યાપના-પૃચ્છા-સ્થાન

જવણિજં ચ મે ? - અને હે ભગવંત ! ઇંદ્રિયો અને કપાયો વશમાં વર્તે છે ?

ઇંદ્રિયો અને કપાયો ઉપધાત-રહિત હોય, અર્થાત્ વશમાં વર્તતા હોય તે ‘યાપનીય’ કહેવાય છે. જાણ તપનાં ‘સંલીનતા’ નામના છઠ્ઠા પ્રકારમાં ઇંદ્રિય-જય અને કપાય-જયનું જાસ વિધાન કરેલું છે, એટલે આ પૃચ્છા એક રીતે તપ-સંજ્ઞાધી જ ગણાય. આ શબ્દો પણ ઉપરનાં બે પદોની જેમ વિશિષ્ટ રીતે બોલાય છે. તે આ રીતે :

જ - અનુદાત્ત સ્વરે, ચરણ-સ્થાપનાને સ્પર્શ કરતાં.

વ - સ્વરિત સ્વરે. મધ્યમાં આવતાં હાથ ચત્તા.

ણિ - ઉદાત્ત સ્વરે. લલાટે સ્પર્શ કરતાં

જ્ઞં - અનુદાત્ત સ્વરે. ચરણ-સ્થાપનાને સ્પર્શ કરતાં.

ચ - સ્વરિત સ્વરે મધ્યમાં આવતાં હાથ ચત્તા.

મે - ઉદાત્ત સ્વરે લલાટે સ્પર્શ કરતાં.

શુરુ કહે છે કે-‘ હા, એમ જ છે. ’

પાંચમું ‘ ચાપના-પૃચ્છા-સ્થાન ’ અહીં પૂરું થાય છે.

૬. અપરાધ-ક્ષમાપન-સ્થાન

લામેમિ લમાસમણો ! દેવસિઅં વઙ્કમં - હે ક્ષમાશ્રમણ !
દિવસ-દરમિયાન થયેલા અપરાધોને હું ખમાવું છું.

શિષ્યનું ક્ષમાપન સાંભળીને શુરુ કહે છે કે-‘ હું પણ
તને દિવસ-સંબંધી પ્રમાદાદિ અપરાધો ખમાવું છું. ’

આટલો વિધિ થયા પછી શિષ્ય પાછળના ત્રણ સંડાસા
(સ્થળે) પ્રમાણને ઊભો થાય છે. અને કહે છે કે-

આવસ્સિઆ - આવશ્યક કરવાના હેતુથી હું અવગ્રહની
ખહાર નીકળું છું.

અહીં ‘ આવસ્સિઆએ ’ પદ નિષ્ક્રમણક્રિયાના નિર્દેશ
પૂરતું જ મૂકેલું છે.

પટિક્કમામિ - પ્રતિક્રમણ કરું છું.

લમાસમણાણં દેવસિઆ - આસાયણા - તિત્તીસન્નયરા -
દિવસ-દરમિયાન આપ ક્ષમાશ્રમણની તેત્રીસમાંથી કેઈ પણ
આશાતના થઈ હોય તેનું.

.. તેત્રીસ આશાતનાની ગણતરી નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે:-

- (૧) કારણ વિના ગુરુની આગળ ચાલવું.
- (૨) " " " ગાળુમાં ચાલવું.
- (૩) " " " પાછળ તદ્દન નજીક ચાલવું.
- (૪) " " " આગળ જ ઊભા રહેવું.
- (૫) " " " ગાળુમાં ઊભા રહેવું.
- (૬) " " " પાછળ તદ્દન નજીક ઊભા રહેવું.
- (૭) " " " આગળ બેસવું.
- (૮) " " " ગાળુમાં બેસવું.
- (૯) " " " પાછળ નજીક બેસવું.
- (૧૦) ગુરુની પહેલાં સ્થંડિલ-ભૂમિથી પાછા ફરી આવવું.
- (૧૧) ગુરુ વાતચીત કરે તે પહેલાં પોતે વાતચીત કરવી.
- (૧૨) સાથે બહારથી આવ્યા છતાં પહેલાં 'ગમણાગમણે'ની આલોચના કરવી.
- (૧૩) ગોચરી બીજા પાસે આલોચ્યા પછી ગુરુ પાસે આલોચવી.
- (૧૪) ગોચરી બીજાને બતાવીને ગુરુને બતાવવી.
- (૧૫) ગુરુની રજા વિના વધારે ગોચરી કોઈને આપી દેવી.
- (૧૬) બીજાની પછી ગુરુને નિમંત્રણ દેવું.
- (૧૭) ગુરુને જે તે આપી હર્ષ સારું આરું પોતે હર્ષ લેવું.

- (૧૮) ગુરુ રાતમાં જાગવા કે ઊંઘવાનો પ્રશ્ન પૂછે, પણ તેનો જવાબ ન દેવો.
- (૧૯) રાત્રિ સિવાયના વખતમાં પણ જવાબ ન આપવો.
- (૨૦) ગુરુ મહારાજ બોલાવે તો આસન પર બેઠાં બેઠાં કે શયનમાં સૂતાં સૂતાં જવાબ આપવો.
- (૨૧) ગુરુ બોલાવે તો ‘ શું છે ? શું છે ? ’ એમ બોલવું.
- (૨૨) ગુરુને તુંકારાથી બોલાવવા.
- (૨૩) ‘ તમે ય આજસુ છો ’ એમ કહી તેમણે કહેલું કામ ન કરવું.
- (૨૪) ઘણા ઊંચા અને કર્કશ સ્વરથી વંદન કરવું.
- (૨૫) ગુરુ વાતચીત કરતા હોય કે ઉપદેશ આપતા હોય, ત્યારે વચ્ચે કહાપણ કહોળવું કે ‘ આ આમ છે, તેમ છે, ’ વગેરે.
- (૨૬) ‘ તમને પાપ નથી લાગતું ? વાત એમ નથી ’ વગેરે બોલવું.
- (૨૭) ગુરુ-વાક્યની પ્રશંસા ન કરવી.
- (૨૮) ગુરુ ધર્મકથા કરતા હોય તે વેળા ‘ હવે મૂકો એ વાત ! સિક્ષા-વેળા, સૂત્ર-પૌરુષી-વેળા કે લોજન-વેળા થઈ છે, ’ વગેરે બોલવું.
- (૨૯) વચ્ચે બોલવું, ગુરુની વાત તોડી નાખવી.
- (૩૦) ગુરુ સામે સમાસને કે ઊંચા આસને બેસવું.
- (૩૧) પોતે વિશેષ ધર્મકથા કહેવી.

(૩૨) ગુરુના આસનને પગ લગાડવો, અથવા ભૂલથી લાગી જાય તો ખમાવવું નહિ.

(૩૩) ગુરુની શય્યા કે આસન પર બેસવું.

જં કિંચિ.....સન્વધમ્માઇકમણા - જે કાંઈ મિથ્યા-પ્રકારે મન, વચન અને કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિને લીધે, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની વૃત્તિને લીધે, સર્વકાલ-સંખંધી, સર્વ મિથ્યા-ઉપચાર-સંખંધી, (માયા-કપટભર્યાં આચરણોવાળી) સર્વ પ્રકારના ધર્મના અતિક્રમણ-સંખંધી.

આસાયણા - આશાતના વડે.

જો મે અહારો કાઝો - મેં જે અતિચાર કર્યો હોય.

તત્સ - તેને.

લમાસમણો ! - હે ક્ષમાશ્રમણ !

પઢિક્કમામિ.....વોસિરામિ - પ્રતિક્રમું છું, નિંદું છું, ગુરુ-સાક્ષીએ ગહું છું અને આત્માને તે ભાવમાંથી વ્યુત્સર્જન (ત્યાગ) કરું છું, તબ્બું છું.

(૬) અર્થ-સંકલના

શિષ્ય - હે ક્ષમાશ્રમણ ગુરુદેવ ! આપને હું નિર્વિકારી અને નિપ્પાપ કાયા વડે વંદન કરવાને ઇચ્છું છું.

ગુરુ - [જો જોવી જ ઇચ્છા હોય તો તેમ કરો.]

શિષ્ય - મને આપની મર્યાદિત ભૂમિમાં સમીપ આવવાની આજ્ઞા આપો.

ગુરુ - [આજ્ઞા આપું છું.]

શિષ્ય - સર્વ અશુભ વ્યાપારોના ત્યાગ-પૂર્વક આપના ચરણને મારી કાયા વડે સ્પર્શ કરું છું. તેથી જે કાંઈ તકલીફ થાય તેની ક્ષમા આપશો. આપનો દિવસ જોઈ પેદથી સુખ-પૂર્વક વ્યતીત થયો છે ?

ગુરુ - [તેમ જ છે.]

શિષ્ય - આપને સંયમ-યાત્રા વર્તે છે ?

ગુરુ - [તને પણ સંયમ-યાત્રા વર્તે છે ?]

શિષ્ય - આપને ઇન્દ્રિયો અને કપાયો ઉપધાત-રહિત વર્તે છે ?

ગુરુ - [એ જ પ્રકારે છે.]

શિષ્ય - હે ક્ષમાશ્રમણ ! દિવસ-દરમિયાન થયેલા અપરાધને ખમાવું છું.

ગુરુ - [હું પણ તને ખમાવું છું]

શિષ્ય - આવશ્યક-ક્રિયા માટે હવે હું અવગ્રહની ખહાર નહીં છું. દિવસ-દરમિયાન આપ ક્ષમાશ્રમણની તેત્રીસ પૈકી કોઈ પણ આશાતના કરી હોય તેનાથી હું પાછો ફરું છું. વળી જે કાંઈ અતિચાર મિથ્યાભાવને લીધે થયેલી આશાતના વડે થયો હોય, મન, વચન અને કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિથી થયેલી આશાતના વડે થયો હોય, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની વૃત્તિ દ્વારા થયેલી આશાતના વડે થયો હોય કે સર્વ કાલ-સંબંધી, સર્વ પ્રકારના મિથ્યા (માયા-કપટભર્યા)

ઉપચારો દ્વારા, સર્વ પ્રકારના ધર્મના અતિક્રમણને લીધે થયેલી આશાતના વડે થયેા હોય, તેનાથી હે ક્ષમાશ્રમણ! હું પાછો ફરું છું, તેની નિંદા કરું છું, ગુરુ-સમક્ષ તેની ગહા કરું છું અને એ અશુભ યોગમાં વર્તેલા મારા આત્માનો ત્યાગ કરું છું.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

અનંત સંસાર-સાગરને નિશ્ચિત તરી જવો હોય તો ગુરુરૂપી વહાણની અગત્ય છે. ભયાનક ભવારણ્યને સહીસલામત પાર કરવું હોય તો ગુરુરૂપી ભોમિયાની જરૂર છે. તે જ રીતે, અજ્ઞાનના ઘોર અંધકારને ભેદીને બહાર નીકળવું હોય તો ગુરુરૂપી દીપકની આવશ્યકતા છે. પ્રાણ પુરુષોનો એ અનુભવ છે કે ‘ જ્યાં ગુરુ નથી ત્યાં જ્ઞાન નથી; જ્યાં જ્ઞાન નથી ત્યાં વિરતિ નથી; જ્યાં વિરતિ નથી ત્યાં ચારિત્ર નથી, અને જ્યાં ચારિત્ર નથી ત્યાં મોક્ષ નથી. ’ તેથી આત્મ-વિકાસને ઇચ્છનારા મુમુક્ષુઓએ ગુરુનું શરણ સ્વીકારવું જોઈએ અને તેમના માર્ગ-દર્શન નીચે સાધના-ક્રમ અનુસરવો જોઈએ.

ગુરુની પ્રમુખતા વિનય કે વંદન વડે પ્રાપ્ત થાય છે. તે માટે કહ્યું છે કે ‘ આચારસ્ત ડ મૂલં વિળઓ, સો ગુણવઓ ડ પઢિવત્તી; સા ય ત્રિહિ-વંદણાઓ । ’ [સર્વજ્ઞ-પ્રણીત] આચારનું મૂલ વિનય છે, તે વિનય ગુણવંતની સેવા-ભક્તિરૂપ છે. તે સેવા-ભક્તિ વિધિ-પૂર્વક વંદના કરવાથી થાય છે.

આ વંદના કેને કરવી જોઈએ ? તે સંબંધી શ્રીભદ્રબાહુ-સ્વામીએ આવશ્યક-નિર્ણયિતામાં જણાવ્યું છે કે—

“સમગ્રં વંદિજ્ઞ મેહાવી, સંજયં સુસમાહિયં ।

પંચસમિય-તિગુત્તં, અસંજન-દુગુંઙ્ગં ॥ ૧૧૦૬ ॥”

બુદ્ધિમાન પુરુષે સંયત, ભાવસમાધિ-યુક્ત, પંચસમિતિ અને ત્રિગુણિવાળા તથા અસંયમ પ્રત્યે બુદ્ધિશાળી ધરાવનારા એવા શ્રમણને વંદના કરવી જોઈએ.”

તે સાથે તેમણે એ પણ જણાવ્યું છે કે -

“પાસત્યાઈ વંદમાણસ્સ, નેવ કિત્તી ન નિજ્જરા હોઈ ।

કાય-કિલેસં એવ, કુળઈ તહ કમ્મ-વંધં ચ ॥ ૧૧૦૮ ॥”

“પાસત્યા(પાર્શ્વસ્થ) આદિ પાંચ પ્રકારના શ્રમણોને વંદન કરતાં કીર્તિ કે નિર્જરા થતી નથી, પરંતુ કાય-કલેશ તેમ જ કર્મ-બંધ થાય છે.”

સુશુરુની સેવા-સુશુરુનો વિનય નિરંતર કરવા યોગ્ય છે, છતાં સાયંકાલ અને પ્રાતઃકાળના પડાવશ્યક-પ્રસંગે તો તે વિશિષ્ટ પ્રકારે અવશ્ય કરવો ઘટે છે. આ વિનયનું સ્વરૂપ પ્રસ્તુત સૂત્ર દ્વારા સમુચિતરૂપે પ્રકટ થાય છે.

પંચમહાવ્રતધારી, ક્ષાંતિ, માર્હવ આદિ દશવિધ યતિ-ધર્મના પાલક, સમતાના સાગર એવા ગુરુ ભાવ-સમાધિમાં સ્થિર છે. એ વખતે ભવ-ભીરુ, ગુણ-ગ્રાહક અને વિનય-સંપન્ન શિષ્ય ત્યાં આવે છે, અને દૂર બેસી રહીને ઇચ્છાનું નિવેદન કરતાં જણાવે છે કે -

હો ક્ષમાશ્રમણ! હું આપને યાપનીય અને નૈષેધિકી-પૂર્વક વંદન કરવાને ઇચ્છું છું. ગુરુ તેને ‘છંદેણુ’ શબ્દથી વંદન

કરવાની અનુમતિ આપે છે, એટલે શિષ્ય જે હાથ ભેડી અત્યંત નમ્રતા-પૂર્વક જણાવે છે કે ‘આપ મને આપની સમીપમાં આવવાની અનુજ્ઞા આપો’ (કે જેથી હું વિધિસર વંદન કરીને કૃતાર્થ થાઉં.) ગુરુ તેને અનુજ્ઞા આપે છે, એટલે શિષ્ય ‘નિસીહિ’ શબ્દ બોલીને સર્વ અશુભ વ્યાપારોનો ત્યાગ કર્યો છે તેમ સૂચવે છે. જ્યાં અશુભ વ્યાપારોનો ત્યાગ નથી, ભાવની શુદ્ધિ નથી, ત્યાં સાચું વંદન સંભવતું નથી, એ એનું રહસ્ય છે. પછી ગુરુ-ચરણને ખાતે હાથે સ્પર્શ કરીને તેને લલાટે લગાડે છે. આમ તે ત્રણ વાર કરે છે, જે વિનયની પરાકાષ્ઠા સૂચવે છે. જ્યાં શિષ્ય-સમુદાય બહોળો હોય, ત્યાં બધા શિષ્યો ગુરુ-ચરણને સ્પર્શ કરી ન શકે, તે માટે રજોહરણમાં (શ્રાવક-શ્રાવિકા મુહુર્તપત્તી પર) ગુરુ-ચરણની સ્થાપનાની કલ્પના કરી તેને વંદન કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે વખતે હૃદયનો ભાવ તો ગુરુ-ચરણને સ્પર્શ કરવાનો જ હોય છે. આ સ્પર્શ ગુરુને રજો કંટાળો ઉપજાવનારો નીવડે, તે માટે શિષ્ય કહે છે કે ‘હે ભગવંત ! મેં આપના ચરણને મારી કાયા વતી સ્પર્શ કર્યો છે, તેની કિલામણા (ગ્લાનિ) મારી ખાતર સહન કરશો.’

પછી તે ગુરુની શરીર-સુખાકારી પૂછે છે, સંયમ-ચાત્રાની માહિતી મેળવે છે અને છેવટે ઈન્દ્રિયો અને કપાયોને છતવા-રૂપ યાપનીય અવસ્થાની પૃચ્છા કરે છે. ગુરુ તે બધાના ક્રમશઃ ઉત્તરો આપે છે, જે સાંભળીને શિષ્ય બિંદો આહ્લાદ અનુભવે છે. પછી તે દિવસ-દરમિયાન પોતાના તરફથી ગુરુનો જે કાંઈ

અનાદર-અપરાધ થયો હોય તેની ક્ષમા માગે છે. ગુરુ પણ સામેથી ક્ષમા માગે છે. સમભાવના સાધકોનો આ અરસ-પરસનો વ્યવહાર સ્પષ્ટ રીતે સૂચવે છે કે શ્રીજિનેશ્વરદેવોએ બતાવેલા માર્ગમાંથી કોઈએ પણ ચલિત થવાનું નથી, પછી તે શિષ્ય હોય કે ગુરુ હોય.

આટલી વિધિ પછી શિષ્ય અવગ્રહમાંથી બહાર નીકળીને દિવસ-દરમિયાન ગુરુની જે કાંઈ આશાતના થઈ હોય તેનું પ્રતિક્રમણ કરે છે. એ સાથે જે જે ક્રિયાઓથી આશાતના થવાનો સંભવ છે તે તે ક્રિયાઓને પણ યાદ કરે છે. જેમ કે મિથ્યાભાવ, મન, વચન અને કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ અને ક્રોધાદિ ચાર કષાયો, તે ઉપરાંત સર્વ કાલમાં થયેલી આશાતનાઓનું પણ તે પ્રતિક્રમણ કરે છે. એટલે સર્વ પ્રકારની મિથ્યા ઉપચારવાળી ખોટી પ્રવૃત્તિઓ અને સર્વ પ્રકારના ધર્મ-માર્ગના અતિક્રમણથી, જે જે આશાતનાઓ ભૂતકાળમાં થઈ ગઈ હોય, વર્તમાનકાળમાં થઈ રહી હોય, અને ભાવિમાં થવાની સંભાવના હોય, તે બધામાંથી તે પાછો ફરે છે, તેને ખોટી ગણે છે, તેને ગુરુ-સમક્ષ પ્રકટ કરે છે અને તે જાતની પ્રવૃત્તિ કરનારા આત્માને (ચિત્તવૃત્તિઓને) છોડી દે છે. આવું વંદન શિષ્ય બે વાર કરે છે, તેનો હેતુ વિનય-ગુણની પુષ્ટિ અથવા ગુરુનું અધિક સન્માન કરવાની વૃત્તિ છે. ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ એ ઉચ્ચ કોટિનો આધ્યાત્મિક સંબંધ છે. તેમાં સ્વાર્થને સ્થાન નથી. શિષ્યના અનેક સંશયો છેલીને ગુરુ તેને ભાવસમાધિમાં સ્થિર કરે છે. તેમના આ

મહદ્ ઉપકારનો બદલો શિષ્ય દેવી રીતે વાળી શકે? તે જ રીતે શિષ્ય દ્વારા જ્ઞાનની પરંપરા જળવાઈ રહે છે, તેથી તેની ઉપેક્ષા પણ દેમ ધર્મ શકે? એટલે શિષ્યે ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ, અને ગુરુએ શિષ્યને ખંતથી સન્માર્ગનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ. ગુરુ-શિષ્યના આ દિશિત સંબંધ પર જ ધર્મમાર્ગનું પ્રવર્તન અવલંબિત છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

આ સૂત્રનું આધાર-સ્થાન આવશ્યકસૂત્રનું વંદનાધ્યયન નામે ત્રીજું અધ્યયન છે.

३० जीवहिंसा-आलोचना

[जीवहिंसाऽऽलोचना]

‘सात लाख’ सूत्र

(१) भूदपाठ

सात लाख पृथ्वीकाय,
सात लाख अप्काय,
सात लाख तेउकाय,
सात लाख वाउकाय,
दस लाख प्रत्येक-वनस्पतिकाय,
चौद लाख साधारण-वनस्पतिकाय,
बे लाख बेइंद्रिय,
बे लाख तेइंद्रिय,
बे लाख चउरिंद्रिय,
चार लाख देवता,
चार लाख नारकी,
चार लाख तिर्यच-पंचेन्द्रिय,
चौद लाख मनुष्य,

एवंकारे चोराशी लाख जीवयोनिमांहे माहरे जी
जे कोइ जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणतां प्र

અનુમોદ્યો હોય, તે સર્વે મને વચને કાયાણ કરી મિચ્છા મિ. દુક્કડં ॥

(૨-૩-૪) સંસ્કૃત છાયાદિ

આ સૂત્રે ગુજરાતીમાં હોઈને તેની સંસ્કૃત છાયા, ગુજરાતી છાયા તથા સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ આપેલા નથી.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

જીવહિંસા-આલોચના - પ્રસ્તુત સૂત્રમાં ચોરાશી લાખ જીવ-યોનિમાંના જીવોની હિંસાની આલોચના હોવાથી તેનું નામ “જીવહિંસા-આલોચણા (આલોચના)” રાખેલું છે. તેના પ્રથમ શબ્દો પરથી તે “સાત લાખ” સૂત્ર પણ કહેવાય છે.

જેમાંથી શક્તિનો નાશ થયો નથી અને જે જીવને ઉપજાવવાની શક્તિએ કરીને સંપન્ન હોય છે, તેવું જીવને ઉત્પન્ન થવાનું સ્થાન તે ‘યોનિ’. તેના મુખ્ય પ્રકારો નવ છે : “(૧) સચિત્ત, (૨) અચિત્ત, (૩) સચિત્તાચિત્ત, (૪) શીત, (૫) ઉષ્ણ, (૬) શીતોષ્ણ, (૭) સંવૃત, (૮) વિવૃત અને (૯) સંવૃત-વિવૃત.” તેમાં જીવ-પ્રદેશવાળી યોનિ તે સચિત્ત, જીવપ્રદેશથી રહિત યોનિ તે અચિત્ત, તે જાંનેના મિશ્રણવાળી તે સચિત્તાચિત્ત. જેનો સ્પર્શ ઠંડો હોય તે શીત, જેનો સ્પર્શ ગરમ હોય તે ઉષ્ણ, જેનો સ્પર્શ કેટલાક ભાગમાં શીત અને કેટલાક ભાગમાં ઉષ્ણ હોય તે શીતોષ્ણ, જે ઢંકાયેલી હોય તે સંવૃત, જે ઉઘાડી હોય તે વિવૃત અને જે કેટલેક અંશે ઢંકાયેલી અને કેટલેક અંશે ઉઘાડી હોય તે સંવૃત-વિવૃત.

જીવને ઉત્પન્ન થવાનાં સ્થાનો અસંખ્ય છે, પરંતુ જેનાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ સમાન હોય, તેવાં બધાં સ્થાનોની એક ‘યોનિ’ ગણીએ, તો તેની સંખ્યા ૮૪ લાખની થાય છે.

જુદી જુદી અપેક્ષાએ જીવ એક પ્રકારના, બે પ્રકારના, ત્રણ પ્રકારના, ચાર પ્રકારના, પાંચ પ્રકારના કે છ પ્રકારના ગણાય છે. તે આ રીતે : એક પ્રકારના તે ‘ચેતનયુક્ત’. બે પ્રકારના તે ‘ત્રસ અને સ્થાવર’. જે જીવો હલનચલન કરી શકે તેવું શરીર ધારણ કરે છે, તે ‘ત્રસ’ અને જે જીવો હલનચલન ન થઈ શકે તેવું શરીર ધારણ કરે છે, તે ‘સ્થાવર’. ત્રણ પ્રકારના તે ‘પુલિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ’. ચાર પ્રકારના તે ‘દેવ, નારક, તિર્યચ અને મનુષ્ય’. પાંચ પ્રકારના તે ‘એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય’. છ પ્રકારનાં તે ‘પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય’.

આ વિભાગો પૈકી પ્રસ્તુત સૂત્રમાં પ્રથમના પાંચ ભેદો સ્થાવરના છે, અને બાકીના સાત ભેદો ત્રસના છે.

સાત લાખ પૃથ્વીકાય – જેનું શરીર પૃથ્વીરૂપ છે, તેવાં જીવોની ‘યોનિ’ સાત લાખ છે.

પૃથિવી જેની કાયા છે, જેનું શરીર છે તે ‘પૃથિવીકાય’ કે ‘પૃથ્વીકાય’ કહેવાય. તેના મુખ્ય ભેદો બે છે : સૂક્ષ્મ અને બાહર. તેમાં ‘સૂક્ષ્મ-પૃથ્વીકાય’ સર્વલોક-વ્યાપી છે અને ‘બાહર-પૃથ્વીકાય’ લોકના અમુક ભાગમાં જ રહેલા છે. બાહર-પૃથ્વીકાયના બે ભેદ છે : ‘બ્રહ્મલક્ષ્ણ’ (મૃદુ) અને ‘ખર’ (કઠિન). તેમાં ‘બ્રહ્મલક્ષ્ણ બાહર-પૃથ્વીકાય’ના સાત ભેદ છે :

“(૧) કૃષ્ણ-મૃત્તિકા, (૨) નીલ-મૃત્તિકા, (૩) લોહિત-મૃત્તિકા, (૪) હારિદ્ર-મૃત્તિકા, (૫) શુક્લ-મૃત્તિકા, (૬) પાંડુ-મૃત્તિકા અને (૭) મનક-મૃત્તિકા.” ‘ખર ણાદર-પૃથ્વી-કાય’ના અનેક પ્રકાર છે. જેમ કે: “(૧) શુદ્ધ પૃથ્વી, (૨) કાંકરા, (૩) રેતી, (૪) નાના પથ્થરો, (૫) શિલા, (૬) લવણ, (૭) ખારો, (૮) લોખંડની ધાતુ, (૯) તાંબાની ધાતુ, (૧૦) જસતની ધાતુ, (૧૧) સીસાની ધાતુ, (૧૨) રૂપાની ધાતુ, (૧૩) સોનાની ધાતુ, (૧૪) વજ્રરત્ન, (૧૫) હરતાળ, (૧૬) હિંગળો, (૧૭) મણુશિલ, (૧૮) ખારો, (૧૯) અંજનરત્ન, (૨૦) પ્રવાલ, (૨૧) અભ્રક (અખરખ), (૨૨) અભ્રવાલુકા, (૨૩-૪૦) અઢાર જાતનાં રત્નો, વગેરે.

સાત લાખ અપ્કાય - જેનું શરીર પાણીરૂપ છે, તેવા જીવોની ‘યોનિ’ સાત લાખ છે.

અપ્ એટલે પાણી, તે જેનું શરીર છે તે ‘અપ્કાય’. તેવા જીવોના મુખ્ય પ્રકારો બે છે: ‘સૂક્ષ્મ અને ણાદર’. તેમાં ‘ણાદર અપ્કાય’ અનેક પ્રકારના છે. જેમ કે-આકળ, ણરદ, ધુમ્મસ, કરા, વનસ્પતિ ઉપરનાં જલગિંદુ, શુદ્ધોદક, શીતોદક (ફૂવા, વાવ, તળાવ વગેરેનું શીત-પરિણામવાળું પાણી), ઉષ્ણોદક (ઝરા વગેરેનું ઉષ્ણ-પરિણામવાળું પાણી), ક્ષારોદક (ખારું પાણી), ખટ્તોદક (કાંઈક ખટાશવાળું પાણી), અમ્લોદક (ખાટું પાણી), લવણોદક (લવણ-સમુદ્રનું પાણી), વરુણોદક (વરુણ-સમુદ્રનું પાણી), ક્ષીરોદક (ક્ષીરસમુદ્રનું પાણી), ધક્ષોદક (ધક્ષિસમુદ્રનું પાણી), રસોદક (પુષ્કરવરસ-મુદ્રાદિમાં રહેલું પાણી) વગેરે.

સાત લાખ તેડકાય-જેનું શરીર અગ્નિરૂપ છે, તેવા જીવોની 'યોનિ' સાત લાખ છે.

તેડ-તેજસ્-અગ્નિ. તે રૂપ જેનું શરીર છે, તે 'તેડકાય'. તેના મુખ્ય પ્રકારો બે છે: 'સૂક્ષ્મ' અને 'બાહર'. તેમાં 'બાહર તેડકાય' અનેક પ્રકારના છે. જેમ કે-અંગારા, જ્વાલા, ભાઠો, જીડતી જ્વાળા (અગ્નિ:), ઉળાડિયું, શુદ્ધાગ્નિ, ઉલ્કાગ્નિ, વિદ્યુત, અશનિ (આકાશમાંથી પડતા અગ્નિકણ), નિર્ધાત (વૈક્રિય વજ્રના આઘાતથી થતો અગ્નિ), સંઘર્ષથી ઉત્પન્ન થયેલો, સૂર્યકાંતમણિથી થયેલો વગેરે.

સાત લાખ વાડકાય-જેનું શરીર વાયુરૂપ છે, તેવા જીવોની 'યોનિ' સાત લાખ છે.

'વાયુકાય'ના બે લેહો છે: સૂક્ષ્મ અને બાહર. તેમાં બાહર વાયુકાયના અનેક લેહો છે: જેમ કે પૂર્વનો વાયુ, પશ્ચિમનો વાયુ, દક્ષિણનો વાયુ, ઉત્તરનો વાયુ, ઉર્ધ્વ દિશાનો વાયુ, અધોદિશાનો વાયુ, તીરછો વાયુ, વિદિશાઓનો વાયુ, વાંતોદ્ભ્રમ (અનિયમિત વાયુ), વાતોત્કલિકા (તરંગોવાળો), વાત-મંડલિકા (વંટોળિયો), ઉત્કલિકાવાત (ધણા તરંગોથી ભિન્નિત થયેલો), ગુંબવાત (ગુંબરવ કરતો), ઝંઝાવાત (વૃષ્ટિસાથેનો વાયુ), સંવર્તવાત (તૃણાદિને લમાવનારો), ઘનવાત (રત્નપ્રભા વગેરે પૃથ્વીની નીચે રહેલો), તનુવાત (દ્રવ પરિણામવાળો), શુદ્ધવાત વગેરે.

દસ લાખ પ્રત્યેક-વનસ્પતિકાય-પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયની 'યોનિ' દસ લાખ છે.

∴ વનસ્પતિમાં જીવ હોવાની સાબિતીઓ ઘણી સ્પષ્ટ છે.

(૧) તે વાવવાથી ભગે છે, તેની વંશ-વૃદ્ધિ થાય છે.

(૨) જમીન, પાણી, હવા વગેરે અનુકૂળ પડતાં તે વૃદ્ધિ પામે છે, અને પ્રતિકૂળ પડતાં તે નાશ પામે છે.

∴ (૩) તેને અન્ય પ્રાણીઓની જેમ રોગો લાગુ પડે છે.

(૪) તેના પર ઝેરની અસર થાય છે.

(૫) તેને આહારસંજ્ઞા છે, તેથી જમીન તથા વાતાવરણમાંથી રસ-કસ ચૂસે છે. કેટલીક વનસ્પતિઓ પાંદડાં તથા તંતુઓ વડે જંતુઓ તથા નાના-મોટા પ્રાણીઓનો શિકાર પણ કરે છે.*

(૬) તેને લય-સંજ્ઞા છે. તેથી તે ભય પામે છે†, લલ્લ પામે છે, સંક્રોચ પામે છે. લલ્લમણી વેલમાં તે ખૂબ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે.

(૭) તેને મૈથુન-સંજ્ઞા છે. અશોકાદિ વૃક્ષ શૃંગારવતી સ્ત્રીને જોઈ રોમાંચ અનુભવે છે. પુષ્પોમાં સ્ત્રી-કેસર તથા પું-કેસર જુદાં જુદાં જોઈ શકાય છે.

(૮) તેને પરિવ્રહ-સંજ્ઞા છે. પલાશ, આકડા વગેરેનાં મૂળો ધન પર ખાસ પક્ષપાત બતાવે છે, તેને દળાવીને રહે છે.

* આફ્રિકાના માડાગાસ્કર ટાપુમાં મનુષ્યબદ્ધી વૃક્ષો જોવા-બાંધવામાં આવે છે.

† વૈજ્ઞાનિક જગદીશચંદ્ર બસુએ ખાસ યંત્રો વડે વનસ્પતિ પર થતી ભયની અસર નોંધી બતાવી હતી.

(૬) તેને ક્રોધાદિ ભાવો પણ હોય છે. અમુક કંઠ પર પણ પડતાં તે હુંકાર કરે છે.

(૧૦) તે મરણ પામે છે.

વનસ્પતિ બે પ્રકારની છે: (૧) સૂક્ષ્મ અને (૨) બાહર. તેમાં બાહરના ભેદો બે છે: (૧) પ્રત્યેક અને (૨) સાધારણ. એક જીવનું એક શરીર તે ‘પ્રત્યેક,’ અને અનેક જીવોનું એક શરીર તે ‘સાધારણ’. કેરી, રાયણ, જાંબુ વગેરે ‘પ્રત્યેક’ કહેવાય અને ગાજર, આદુ, કચૂરો વગેરે ‘સાધારણ’ કહેવાય. આ બંને પ્રકારની વનસ્પતિ જાણવાનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે—

“ગૂડસિર-સંધિ-પવ્વં, સમભંગ-મહિરુગં ચ છિન્નરુહં ।

સાહારણ-સરીરં, તન્વિવરીઞ્ચં ચ પત્તેયં ॥ ૧૨ ॥”

—જીવવિચાર-પ્રકરણ ।

“જેની નસો, સાંધા અને ગાંઠા ગુપ્ત હોય, જેને ભાંગવાથી બે સરખા ભાગ થાય, જે તાંતણા-રહિત હોય, જેને છેદીને વાવીએ તો પણ ફરીથી જોગે, તેને ‘સાધારણ-વનસ્પતિ’ જાણવી. તેથી જે વિપરીત હોય, તે ‘પ્રત્યેક-વનસ્પતિ’ કહેવાય.”

‘પ્રત્યેક-વનસ્પતિ’માં ફળ, ફૂલ, છાલ, થડ, મૂળ, પાંદડાં ને બીજ-એ સાત સ્થાનોમાં જુદા જુદા જીવો હોય છે.

‘પ્રત્યેક-વનસ્પતિ’ના મુખ્ય વિભાગો બાર છે. તે નીચે મુજબ :

- (૧) વૃક્ષ-આંગો વગેરે.
- (૨) શુચ્છ-રીંગણી વગેરે.
- (૩) શુભ-નવમલ્લિકા વગેરે.
- (૪) લતા-ચંપકલતા વગેરે.
- (૫) વેલો-કાકડી વગેરે.
- (૬) પર્વગ-શેલડી વગેરે.
- (૭) તૃણ-ડાલ, ઝાંઝવો વગેરે.
- (૮) વલય-કેળ, કેરડી વગેરે.
- (૯) હરિત-તાંદળને, મેથી વગેરે.
- (૧૦) ઔષધિ-ધાન્યાદિ.
- (૧૧) જલરુહ-કમળ વગેરે.
- (૧૨) કુહુ-છત્રૌક, વંસી વગેરે.

ચૌદ લાખ સાધારણ-વનસ્પતિકાય - ‘સાધારણ-વનસ્પતિ-કાય’ની ‘થેનિ’ ચૌદ લાખ છે.

‘સાધારણ-વનસ્પતિ’ ના અનેક પ્રકારો છે. તેમાં બત્રીસ અનંતકાયની ગણતરી નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે:-

- (૧) સર્વ પ્રકારના કંદો, સૂરણ વગેરે. (૨) વજ્રકંદ,
- (૩) લીલી હળદર, (૪) લીલું આદુ, (૫) લીલો કચૂરો,
- (૬) શતાવરી, (૭) બિરાલિકા (ભોંકોળું), (૮) કુંવાર,
- (૯) થોર, (૧૦) ગળો, (૧૧) લસણ, (૧૨) વાંસ-કારેલા,
- (૧૩) ગાજર, (૧૪) લુણી, (૧૫) પદ્મિની-કંદ
- (૧૬) ગરમર, (૧૭) કૂંપળો (સર્વ વનસ્પતિનાં ઊગતાં પાંદડાં),
- (૧૮) ખીરસૂરા કંદ, (૧૯) થેગ, (૨૦) લીલી

સાપ, ગ્રીતળ, અજગર વગેરે ‘ ઉરપરિસર્પ ’ છે અને ગરોળી, ઊંદર, ઘો, કાકીડો, નોળિયો વગેરે ‘ ભુજપરિસર્પ ’ છે.

(૩) ખેચર એટલે પક્ષી. તે ચાર પ્રકારના છે: [૧] ચર્મ-પક્ષી, [૨] લોમ-પક્ષી, [૩] સમુદ્રગક-પક્ષી અને [૪] વિતત-પક્ષી. તેમાં ચર્મપક્ષી અનેક પ્રકારના છે. જેમ કે-વાગોળ, ચામાચીડિયા, ભારંડપક્ષી, સમુદ્રવાયસ, વિરાલિકા વગેરે. લોમ-પક્ષી પણ અનેક પ્રકારના છે. જેમ કે-ઢંક, કંક, કુરલ, વાયસ, ચક્રવાક, હંસ, કલહંસ, રાજહંસ, બગલા, કૌચ, સારસ, મયૂર, કાક, તેતર, બતક વગેરે. સમુદ્રગક એટલે બીડેલી પાંખવાળા અને વિતત એટલે ઉઘાડી પાંખવાળા. આ બન્ને પ્રકારના પક્ષીઓ અઢીદ્વીપમાં હોતા નથી.

ચૌદ લાખ મનુષ્ય - મનુષ્યની ‘ યોનિ ’ ચૌદ લાખ છે.

જુદી જુદી અપેક્ષાએ મનુષ્યના જુદા જુદા વિભાગો પાડી શકાય છે. જેમ કે ક્ષેત્રની દૃષ્ટિએ, ચામડીના વર્ણ પ્રમાણે, સંસ્કાર પ્રમાણે, ભાષા પ્રમાણે, વગેરે. તેમાં ક્ષેત્રની દૃષ્ટિએ તેના ત્રણ વિભાગો છે: “ (૧) કર્મભૂમિના મનુષ્યો, (૨) અકર્મભૂમિના મનુષ્યો, (૩) અંતરદ્વીપના મનુષ્યો. ” કર્મભૂમિ ૧૫ છે, અકર્મભૂમિ ૩૦ છે, જેની વિગતો આ ગ્રંથમાં સૂત્ર ૧૧ તથા ૨૧માં આપેલી છે. અંતરદ્વીપ પદ છે. તે આ રીતે: જંબૂદ્વીપમાં પૂર્વ-પશ્ચિમ લાંબા હિમવાન અને શિખરી નામના બે પર્વતો આવેલા છે. તે પર્વતની બે દિશાના ચાર છેડામાંથી બળ્બે

દાદાઓ (ગજદંત) લવણ-સમુદ્રમાં ગયેલી છે. એટલે કે તેવી દાદાઓ કુલ આઠ છે. આ દરેક દાદા પર સાત સાત અંતરદ્વીપ હોવાથી તેની સંખ્યા (૫૬) છપ્પનની થાય છે. આ રીતે મનુષ્યોના કુલ ભેદ ૧૦૧ ગણાય છે. જ્ઞાનીઓએ તેની ‘ચેતિ’ ૧૪ લાખ જણાવેલી છે.

(૬) અર્થ-સંકલન

મૂલપાઠ મુજબ સ્પષ્ટ છે.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

અતુલ આત્મ-લક્ષ્મીના અધિકારી અર્હંત-દેવોનો એ ઉપદેશ છે કે સર્વ જીવોને આયુષ્ય તથા સુખ પ્રિય હોવાથી અને વધ તથા દુઃખ અપ્રિય હોવાથી કાંઈની પણ હિંસા કરવી નહિ. હિંસાનું પરિણામ ખૂરું છે. તેનું કારણ જણાવતાં તેઓ કહે છે કે જ્યાં સુધી માણસ પોતાના સુખને માટે [કે ખીન્ન સ્વાર્થના કારણે] અન્ય જીવોની હિંસા કર્યા કરે છે, ત્યાં સુધી તે પોતાનું વૈર વધાર્યા કરે છે. તાત્પર્ય કે હિંસાના આચરણ વડે અનેક જીવો સાથે દુઃખનાવટ થાય છે.

જીવ-હિંસાનો ત્યાગ કરવા માટે જીવ અને અજીવનો ભેદ જાણવાની જરૂર છે. તે સાથે જીવોની વિવિધ ગતિઓ અને તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ આવશ્યક છે. શ્રીદશવૈકાલિક-સૂત્ર (અ. ૪, ગા. ૧૫)માં કહ્યું છે કે-

“જયા મહં વદ્ધવિહં, સન્ન્યજીવાણ જાણહ ।

... તયા પુણ્નઃ ચ પાવં ચ, વંચં મુક્ત્યં ચ જાણહ ॥”

“જ્યારે સર્વે જીવોની બહુવિધ ગતિને જાણે છે, ત્યારે તેના કારણરૂપ પુણ્યને અને પાપને, તથા બંધને અને મોક્ષને જાણે છે.”

જીવો કેટલા છે? ક્યાં છે? અને તેમનામાં કેવી શક્તિઓ નજરે પડે છે, વગેરે જાણતોનો વિચાર જૈન સૂત્રોમાં બહુ સૂક્ષ્મ રીતે કરવામાં આવ્યો છે. તેમનું એ ભારપૂર્વક કથન છે કે-મનુષ્ય, દેવતા, નારકી અને તિર્થંચ-પંચેન્દ્રિયથી માંડીને વનસ્પતિ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી તથા પૃથ્વી સુદ્ધામાં જીવો છે. એ જીવોને ઉત્પન્ન થવાનાં સ્થાનો એટલે કે ‘યોનિઓ’ ૮૪ લાખ છે. તે આ પ્રમાણે :-

“પુદવાર્દિણં, ચઠ્ઠહં, પત્તેયં સત્ત સત્તેવ ॥ ૪૫ ॥

દસ પત્તેયતરુણં, ચંડદસ લક્ષ્ણા હવંતિ દ્યૈરેસુ ।

વિર્ગલિદિએસુ દો દો, ચરો પંચિદિ-તિરિયાણં ॥ ૪૬ ॥

ચર ચરો નારય-સુરેસુ મણુઆણ ચંડદસ હવંતિ ।

સંપિંડિયા ય સંવે, ચુલસી લક્ષ્ણા ડ જોળીણં ॥ ૪૭ ॥”

—જીવવિચાર.

“પૃથ્વી આદિ ચાર કાયના જીવોની સાત સાત લાખ ‘યોનિ,’ પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયની દસ લાખ ‘યોનિ’ અને તેનાથી ઇતર વનસ્પતિકાયની એટલે સાધારણ-વનસ્પતિકાયની ચૌદ લાખ ‘યોનિ’ હોય છે. વિકલેન્દ્રિય એટલે બેઘન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય જીવોની બધ્ધે લાખ ‘યોનિ,’ તિર્થંચ-પંચેન્દ્રિયની ચાર લાખ ‘યોનિ,’ નારક તથા દેવોની ચાર ચાર લાખ ‘યોનિ’ અને મનુષ્યની ચૌદ લાખ ‘યોનિ’

હોય છે, તે ણધાનો સરવાળો કરીએ એટલે કુલ ચોરાશી લાખ ‘યોનિ’ થાય.”

આ ગાંથાઓનો સાર પ્રસ્તુત સૂત્રમાં સરલ ભાષામાં આપવામાં આવ્યો છે.

૮૪ લાખ ‘જીવયોનિ’માં ઉત્પન્ન થતા વિશ્વના સમસ્ત જીવો પ્રત્યે મૈત્રીભાવ હોવો ઘટે, છતાં કેઈ પણ કારણસર તેમાંના કેઈ પણ જીવની હિંસા કરી હોય, કરાવી હોય કે તે પ્રત્યે અનુમતિ દાખવી હોય તો તે માટે મિથ્યા દુષ્કૃત દેવું એ આ સમગ્ર સૂત્રનો સાર છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

આ સૂત્રમાં જણાવેલ ૮૪ લાખ ‘જીવ-યોનિ’ સંબંધી ઉલ્લેખ સમવાયાંગસૂત્ર (૮૪ સમવાય)માં, તથા અભયદેવ-સૂરિએ રચેલી તેની વ્યાખ્યામાં, તથા જીવાજીવાભિગમસૂત્ર, પ્રજાપનાસૂત્ર, પ્રવચનસારોદ્ધાર આદિમાં જોવામાં આવે છે.

३१ अट्टारस पाव-ठाणाणि ।

[अष्टादश पाप-स्थानानि ।]

अट्टार पापस्थानके।

(१) भूलपाठ

पहेले प्राणातिपात,

वीजे मृषावाद,

त्रीजे अदत्तादान,

चोथे मैथुन,

पांचमे परिग्रह,

छठे क्रोध,

सातमे मान,

आठमे माया,

नवमे लोभ,

दसमे राग,

अगियारमे द्वेष,

बारमे कलह,

तेरमे अभ्याख्यान,

चौदमे पैशुन्य,

પંદરમે રતિ-અરતિ,
સોલમે પરપરિવાદ,
સત્તરમે માયામૃપાવાદ,
અઢારમે મિથ્યાત્વ-શલ્ય ।

ए अढार पापस्थानकमांही माहरे जीवे जे कोई पाप
सेव्युं होय, सेवराव्युं होय, सेवतां प्रत्ये अनुमोद्युं होय; ते
सर्वे मन, वचन, कायाए करी मिच्छा मि दुक्कडं ॥

(૨) સંસ્કૃત છાયા

આ પાઠ ગુજરાતીમાં હોવાથી તેની સંસ્કૃત છાયા
આપેલી નથી.

(૩) ગુજરાતી છાયા

આ પાઠ ગુજરાતી જ છે.

(૪-૫) સોમાન્ય અને વિશેષ અર્થ તથા અર્થ-નિર્ણય
પ્રાણાતિપાત - હિંસા.

પ્રાણનો અતિપાત તે 'પ્રાણાતિપાત'. 'પ્રાણ' શબ્દ
પાંચ ઇંદ્રિયો, ત્રણ ગળ, શ્વાસોઅર્ધ્વાસ અને આયુધ્યનો અર્થ
ગતાવે છે. જ્યારે 'અતિપાત' શબ્દ અતિક્રમણ, વ્યાધાત
કે વિનાશનો સૂચક છે. તેથી કોઈ પણ પ્રાણની હાનિ કરવી,
નાશ કરવો કે તેને કોઈ પણ પ્રકારે ખીડા ઉપજાવવી, તે
'પ્રાણાતિપાત' કહેવાય છે. તેને માટે શાસ્ત્રોમાં હિંસા,
ધાતના, મારણા, વિરાધના, સંરંભ, અમારંભ, આરંભ આદિ

જુદાં જુદાં અનેક નામો વપરાયેલાં છે. પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રમાં તેનાં ત્રીસ નામો આપેલાં છે. તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં કહ્યું છે કે ‘પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા ।’ ‘પ્રમાદ વડે થયેલો પ્રાણનો અતિપાત, તે હિંસા છે.’

મૃષાવાદ - જૂઠું બોલવું.

મૃષા જે વાદ તે ‘મૃષાવાદ’. મૃષા-શબ્દ અપ્રિય, અપથ્ય તથા અતથ્યનો સૂચક છે, જ્યારે વાદ-શબ્દ વદવાનો કે કહેવાનો ભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. તેથી અપ્રિય બોલવું, અપથ્ય બોલવું કે અતથ્ય બોલવું તે ‘મૃષાવાદ’ કહેવાય છે. વ્યવહારમાં તેને જૂઠું કે જૂઠાણું તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

અદત્તાદાન - ચોરી.

અદત્તનું આદાન, તે ‘અદત્તાદાન’. જે વસ્તુ તેના સ્વામી આદિ તરફથી રાજીખુશીથી ન અપાયેલી હોય, તે અદત્ત. તેનું આદાન કરવું એટલે ગ્રહણ કરવું તે ‘અદત્તાદાન’. વ્યવહારમાં તેને ‘સ્તેય’ કે ‘ચોરી’ કહેવામાં આવે છે.

મૈથુન - અગ્રહ.

મિથુનનો ભાવ તે ‘મૈથુન.’ ‘મિથુન’ એટલે નર-માદાનું જોડું. તેમની અરસપરસ જે લોગ કરવાની વૃત્તિ કે ક્રિયા તે ‘મૈથુન’. વ્યવહારમાં તેને અગ્રહ, કામક્રીડા, વિષય-લોગ કે સંલોગ કહેવામાં આવે છે.

પરિગ્રહ - માલ-મિલકત પરની મૂચર્ષા.

પરિ ઉપસર્ગ સાથે ગૃહ્ ધાતુ સ્વીકાર કે અંગીકારનો

અર્થ જતાવે છે. તેથી જે વસ્તુનો માલિકીભાવથી- સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હોય, તે ‘ પરિગ્રહ ’ કહેવાય છે.

“ હિંસા, મૃધાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ ” એ પાંચ પાપસ્થાનકોનો પ્રતિકાર કરનારા ગુણો અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ ગણાય છે. આ ગુણો જીવનમાં ઉતારવા માટે પાંચ ‘ મહાવ્રતો ’ તથા પાંચ ‘ અણુવ્રતો ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ‘ મહાવ્રતો ’ની વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૨. ‘ અણુવ્રતો ’ની વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૩૨.

ક્રોધ — શુસ્સો, ક્રોધ.

કષાયમોહનીય કર્મના ઉદયથી જીવનો શુસ્સે થવારૂપ પરિણામ, તે ‘ ક્રોધ ’. ક્રોધ, રોષ, ભાંડન એ તેના પર્યાય-શબ્દો છે.

માન — ગર્વ, મદ.

કષાયમોહનીય કર્મના ઉદયથી જીવનો મદ થવારૂપ પરિણામ, તે ‘ માન ’. સ્તામ્ભ, ગર્વ, ઉત્સેક, અહંકાર, દર્પ, મદ વગેરે તેના અર્થસૂચક શબ્દો છે.

માયા — છળ, કપટ.

કષાયમોહનીય કર્મના ઉદયથી જીવનો કપટ કરવારૂપ પરિણામ, તે ‘ માયા ’. દગો, પ્રપંચ, વિશ્વાસઘાત, કુટિલતા આદિ તેના અર્થસૂચક શબ્દો છે.

લોભ — તૃષ્ણા.

કષાયમોહનીય કર્મના ઉદયથી જીવનો તૃષ્ણારૂપ પરિણામ, તે ‘લોભ.’ ધન-વૈભવ, સત્તા-અધિકાર કે રાજ્યાદિ ઐશ્વર્ય વગેરેની સ્પૃહાનો-કામનાનો સમાવેશ આ દોષમાં થાય છે.

“ક્રોધ; માન, માયા અને લોભ” એ ચાર માનસિક દોષોને ‘કષાય’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ‘કષાયો’નો ઉદય થવાથી આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ મલિન થાય છે; એટલે કે તે વિભાવદશાને પામે છે.

‘ક્રોધ’થી સંમોહ થાય છે, સંમોહથી મતિ-વિભ્રમ પેદા થાય છે અને મતિ-વિભ્રમ પેદા થતાં બુદ્ધિનો નાશ થાય છે કે જે આધ્યાત્મિક મૃત્યુ ગણાય છે.

‘માન’થી વિનયનો નાશ થાય છે, વિનયનો નાશ થતાં શિક્ષા પ્રાપ્ત થતી નથી અને શિક્ષાના અભાવે જ્ઞાન કે ચારિત્રમાં કોઈ જાતની પ્રગતિ સંભવતી નથી.

‘માયા’થી સરલતા ચાલી જાય છે, સરલતા ચાલી જતાં ધર્મ ટકતો નથી અને ધર્મના અભાવે મનુષ્યનું જીવન પશુ જેવું બની જાય છે.

‘લોભ’થી તૃષ્ણા વધે છે, તૃષ્ણા વધતાં કાર્ય-અકાર્યનું ભાન ભૂલી જવાય છે અને કાર્ય-અકાર્યનું ભાન ભૂલાયું કે પાપનો પ્રવાહ જોરથી ધસી આવે છે. એટલે લોભ એ સર્વ સદ્ગુણોનો વિનાશક છે.

અન્ય તત્ત્વચિંતકોએ પણ “કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર” એ છ દોષોને અંતરના શત્રુઓ ગણાવ્યા

છે કે જે મનુષ્યને પાપાચરણ કરવામાં પ્રવૃત્ત કરે છે. એટલે “ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ” એ ચાર મનોવૃત્તિઓને આધીન થયેલો આત્મા પાપસ્થાનમાં જાયેલો છે તેમ સમજવાનું છે.

રાગ - પ્રેમ.

‘રક્તનં રાગ :’ - રંજન-રંજિત થવું તે ‘રાગ’. અહીં રંજન-શબ્દથી વિવિધ ભાવો ત્રહે થતું આત્માનું રંજિતપણું સમજવાનું છે. વિશિષ્ટ અર્થમાં માયા અને લોભની મુખ્યતાવાળી વૃત્તિઓથી આત્માને અમુક વસ્તુ પ્રત્યે જે મનોહારાવ-પ્રેમ પેદા થાય છે તે ‘રાગ’ કહેવાય છે. ‘રજ્યતે જીવ અનેન શતિ રાગ : ।’

આ ‘રાગ’નું સ્વરૂપ મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારનું માનવામાં આવ્યું છે: “(૧) દષ્ટિરાગ, (૨) કામરાગ, (૩) સ્નેહ-રાગ.” તેમાં કુપ્રવચનમાં આસક્તિ થવી-જેમાં ખોટા સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું હોય, તે પણ સારું લાગવું, સ્થિતિ થવું, તે ‘દષ્ટિરાગ’ કહેવાય છે. શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શમાં આસક્તિ થવી, તે ‘કામરાગ’ કહેવાય છે; અને પુત્ર-પરિવારાદિ પ્રત્યે સ્નેહભાવ રાખવો તે ‘સ્નેહરાગ’ કહેવાય છે. દૂકમાં કોઈ પણ અશુભ વસ્તુ પ્રત્યે આસક્તિ પેદા થવી કે તેના અંગે ભાવ-પ્રેમ ઉત્પન્ન થવો તે ‘રાગ’ છે.

દ્વેષ - અણુગમો તિરસ્કાર.

રાગથી ઊલટો શબ્દ 'દ્વેષ' છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ અંગે અમનોજ્ઞ ભાવ પેદા થવો કે અણુગમો યા તિરસ્કાર જન્મવો તે 'દ્વેષ' છે. તેનું મુખ્ય લક્ષણ અપ્રીતિ છે. જે મનુષ્ય સમભાવનો કે આત્મૌપમ્યનો સિદ્ધાંત સ્વીકારે છે, તેને ખીજા પ્રત્યે 'દ્વેષ' કરવાનું કાંઈ કારણ નથી; એટલે 'દ્વેષવૃત્તિ' અજ્ઞાન અને મોહમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તે કારણે તેની ગણના પાપસ્થાનકમાં થયેલી છે.

'રાગ' અને 'દ્વેષ'ને લીધે જીવ વિષય અને વિકારને આધીન થતાં પાપ-પંકથી ખરડાય છે. માટે જ આત્મ-વિકાસના વાંછુઓ આગળ 'વીતરાગતા'નો આદર્શ મૂકાયેલો છે.

કલહ - કનિયો, કંકાસ.

કલહ એટલે કનિયો, કંકાસ કે લડાઈ. તેનો ઉદ્ભવ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ કે દ્વેષની ખંડુલતા સિવાય થતો નથી. એટલે તેની ગણના પાપસ્થાનકમાં કરવામાં આવી છે. નાના સરળા કલહમાંથી મોટા અઘડાઓ પેદા થાય છે, એ અઘડામાંથી કાયમની દુશ્મનાવટ ઊભી થાય છે અને એ દુશ્મનાવટના પરિણામે માણસો એવાં એવાં કાર્યો કરી ખેસે છે કે તેમને સદાને માટે પસ્તાવું પડે છે.

અમ્યાહ્યાન - દોષારોપણ, અછતા દોષનું આરોપણ કરવું તે.

'અભિમુખેન આહ્યાનં દોષાવિષ્કરણમમ્યાહ્યાનમ્' (ભ. ટી. શ. પ., ઉ. ૬) સામે થઈ દોષોને પ્રકટ કરવારૂપ કથન, તે

‘અભ્યાખ્યાન’. અથવા ‘અમ્યાહ્યાનં-પ્રકટમસદોપારોપણમ્’ (સ્થા. ટી. પ્ર. ૧. સૂત્ર ૪૮-૪૯). બહેર રીતે ખોટા દોષોનું આરોપણ કરવું-ખીબા પર આળ ચડાવવું, તે ‘અભ્યાખ્યાન’.

‘પૈશુન્ય-ચાડી-ચુગલી. પીઠ પાછળ સાંચા-ખોટા દોષો પ્રકાશવા તે.

‘પૈશુન્ય-પિશુનકર્મ પ્રચ્છન્નં સદસદોષાવિમાર્ચનમ્, (સ્થા. ટી. સ્થા. ૧. સૂ. ૪૮-૪૯) ‘પૈશુન્ય’ એટલે પિશુનકર્મ અર્થાત્ સાચા-ખોટા અનેક દોષો પીઠ પાછળ ખુદલા પાડવા તે. વ્યાવહારિક ભાષામાં તેને ચાડી-ચુગલી કહેવામાં આવે છે.

રતિ-અરતિ - હર્ષ અને ઉદ્વેગ.

હૃદય વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાં કે અનિદ્ર વસ્તુ દૂર થતાં હર્ષની લાગણી થઈ આવવી, તે ‘રતિ’ અને અનિદ્રનો સંયોગ થતાં કે હૃદય વસ્તુ ચાલી જતાં ઉદ્વેગ થવો, તે ‘અરતિ’. આ બંને ભાવો મોહ અને અજ્ઞાનની પ્રણલતાને લીધે થાય છે, એટલે તે આરિત્રનાં યોગ્ય વિકાસની ખામી સૂચવે છે. મહાપુરુષો હર્ષ અને વિવાદના હિંડોલે ન હીંચતા પ્રસન્નતાના સ્થિર આસન પર સ્થિર થાય છે. એટલે ‘રતિ અને અરતિ’ની ગણના પાપસ્થાનકમાં કરવામાં આવી છે.

પર-પરિવાદ - ખીબાનું વાંકું બોલવું અને પોતાની વડાઈ કરવી તે.

‘પરેષાં પરિવાદઃ પર-પરિવાદો વિકલ્પનમિત્યર્થઃ’ (સ્થા. ટી. સ્થા. ૧. સૂત્ર ૪૮-૪૯.) ‘ખીબાનું ખોટું બોલવું, ધસારું

બોલવું કે વાંકું બોલવું, તે ‘પર-પરિવાદ’. સત્પુરુષો પોતાનાં દોષને પર્વત જેવા કરીને બુઝો છે ને અન્યના દોષો પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ સેવે છે, કારણ કે ‘આત્મ-જ્ઞાધા અને પર-નિદા’ જેવું કોઈ પાપ નથી.

માયા-મૃષાવાદ -- છેતરપિંડી, પ્રતારણા.

માયાથી ઉત્પન્ન થયેલો મૃષાવાદ કે માયાવાળો મૃષાવાદ, તે ‘માયામૃષાવાદ’. વ્યવહારુ ભાષામાં તેને જાળ બિછાવવી, કાવતરાં કરવાં, છેતરપિંડી કરવી કે પ્રતારણા કરવી કહેવાય છે. માયા સાથે મૃષાવાદ ભળવાથી—એ જાનેના યોગથી ઉત્પન્ન થયેલું સ્થાન એક રીતે ભિન્ન હોવાથી ‘માયા-મૃષાવાદ’ની ગણના બુદ્ધ પાપસ્થાનક તરીકે કરવામાં આવી છે.

મિથ્યાત્વ-શલ્ય — મિથ્યાત્વ-દોષ.

વસ્તુ-સ્વરૂપને વિપરીત રીતે સમજવું કે અન્ય રીતે માનવું તે ‘મિથ્યાત્વ’ કહેવાય છે. મિથ્યાજ્ઞાનનો ભાવ તે ‘મિથ્યાત્વ’. ‘શલ્ય’ શબ્દ અહીં પાપ કે દોષના અર્થમાં વપરાયેલો છે. એટલે મિથ્યાત્વનું સેવન કરવું કે મિથ્યાત્વ દોષના ભાગી થવું, તે પાપસ્થાનક ગણાય છે. તેના વિવિધ પ્રકારો શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે.

સેવ્યું હોય — જાતે આચર્યું હોય, કયું હોય.

સેવરાવ્યું હોય — સત્તા, લાલચ કે સૂચનાથી બીજાની પાસે આચરાવ્યું હોય, બીજાની પાસે કરાવ્યું હોય.

સેવતાં અનુમોદ્યું હોય — તેવું જો પાપસ્થાનક-આચરણ કરી

રહ્યા હોય, તેને અંતરથી સારું માન્યું હોય કે વચનાદિ દ્વારા અનુમોદન-ઉત્તેજન આપ્યું હોય.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

જેનું સેવન કરવાથી, અથવા જે ભાવોમાં રહેવાથી પાપો બંધાય, તે ‘પાપ-સ્થાનક.’ તેવાં પાપ-સ્થાનકોની સંખ્યા ૧૮ની હોવાથી પ્રસ્તુત સૂત્રને ‘અઢાર પાપ-સ્થાનક’ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

આ સૂત્રમાં પાપનાં જે અઢાર સ્થાનકો વર્જનીય તરીકે બતાવવામાં આવ્યાં છે, તે ધર્મ અને નીતિના સાર-નિષેડરૂપ છે, અથવા તો જગતના તમામ સંત પુરુષોએ જે જે શિખામણો આપી છે, તેના સારરૂપ છે.

... જે ‘હિંસા’ને પાપનું સ્થાન માને છે, તે જ તેને છોડીને ‘અહિંસક’ બની શકે છે. જે ‘જૂઠું’ને પાપનું સ્થાન માને છે, તે જ જૂઠું છોડી ‘સત્યવાદી’ થઈ શકે છે. જે ‘આણુ-દીધી વસ્તુ લેવી’ તેને પાપ સમજે છે, તે જ સર્વ પ્રકારની નાની-મોટી ચોરીઓ છોડીને ખરો ‘પ્રામાણિક’ બની શકે છે. જે ‘મૈથુન’ને અનુચિત ગણે છે, પાપનું સ્થાન માને છે, તે જ ‘પ્રજ્ઞાચારી’ થઈ શકે છે. એ જ રીતે જે ‘માલ-મિલકત પરની સૂચ્છા’ને પાપ ગણે છે, તે જ તૃષ્ણાનો દાસ મટી સાચા અર્થમાં ‘નિષ્પરિગ્રહ’ થઈ શકે છે.

‘ક્રોધ’ને પાપ ગણ્યા વિના ‘ક્ષમા’ પ્રકટતી નથી, ‘માન’ને પાપ ગણ્યા વિના ‘નમ્રતા’ આવતી નથી,

‘ભાયા’ને પાપ ગણ્યા વિના ‘સરલતા’ સધાતી નથી અને ‘લોભ’ને પાપ ગણ્યા વિના ‘સંતોષ’માં સ્થિર થવાતું નથી. એ જ રીતે ‘રાગ’ અને ‘દ્વેષ’ના દ્વંદ્વને પાપ ગણવામાં આવે તો જ તેમાંથી છુટકારો મેળવી ‘સમતા’નું સાચું સુખ માણી શકાય છે.

‘કલહ-કંકાસ કરવો,’ ‘બીજા પર આળ ચડાવવું’ કે તેને બહાર રીતે ઉતારી પાડવો આ ‘કેઈની ચાડી ખાવી’ એ પ્રત્યક્ષ પાપ જ છે. એને છોડ્યા સિવાય ‘શિષ્ટાચાર’ સંભવી શકતો નથી કે ‘સનનતા’ આવી શકતી નથી. તે જ રીતે ‘હર્ષ’ કે ‘ઉદ્વેગ’ના પ્રવાહમાં તણાવું, ‘અન્યની નિંદા’ કરવી, અન્યને ‘ફસાવવા માટે બળ બિછાવવી’ એ પણ પાપ જ છે, અને આ બધાં પાપો કરતાં મોટું પાપ તે ‘મિથ્યાત્વ-શદ્ય’ એટલે કે દેવ, ગુરુ, ધર્મ અને મુક્તિમાર્ગ વિષેની ખોટી માન્યતાઓમાં સળજ્યા કરવું તે છે. એને છોડ્યા સિવાય ગુણનો સંગ્રહ થતો નથી કે સત્યમાર્ગનું દર્શન થતું નથી. આ રીતે અઢારે પાપસ્થાનકોને સમજવાથી તે તે પાપાચરણો ટાળી શકાય છે, અને છેવટે પૂર્ણ પવિત્ર બની પરમાત્મ-દશાને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

આ સૂત્રનું આધાર-સ્થાન સ્થાનાંગસૂત્રના પહેલા સ્થાનનું ૪૮મું તથા ૪૯મું સૂત્ર છે. પ્રવચનસારોદ્ધારના રૂઝમા દ્વારમાં નીચેની ગાથાઓ આપેલી છે:—

“સવ્યં પાણાદવાયં ૧, અલિયમદત્તં ૨-૩ ચ મેદુણં સવ્યં । ૪
 સવ્યં પરિગ્રહં ૫ તદ્, રાઈમત્તં ૬ ચ ઘોસરિમો ॥ ૫૧ ॥
 સવ્યં કોહં ૭ માણં ૮, માયં ૯ લોહં ૧૦ ચ રાગ ૧૧-દોસે ૧૨ય ।
 કલ્હં ૧૩ અલ્બક્લાણં ૧૪, પેસુન્ને ૧૫ પર-પરોવાયં ૧૬ ॥ ૫૨ ॥
 માયામોસં ૧૭ મિચ્છાદંસણ-સહ્લં ૧૮ તદ્દેવ ઘોસરિમો ।
 અંતિમઝ્ઝાસંમિ દેહં પિ જિણાઈ-પચ્ચક્ખં ॥ ૫૩ ॥”

આ યાદીમાં ‘રાત્રિભોજન’નું નામ છે અને ‘રતિ-
 અરતિ’નું નામ આપેલું નથી. તે સંબંધમાં તેની વૃત્તિમાં
 જણાવ્યું છે કે — “સ્થાનાન્ને ચ રાત્રિભોજનં પાપસ્થાનમપ્યે ન
 પઠિતં, કિન્તુ પરપરિવાદાપ્રતોડરતિ-રતિઃ” — “સ્થાનાંગસૂત્રમાં
 પાપસ્થાનમાં ‘રાત્રિ-ભોજન’નો ખાઠ જોવાતો નથી, પણ
 પરપરિવાદ પછી ‘અરતિ-રતિ’નો ખાઠ જોવાય છે.”

२ सावग-पडिक्कमण-सुत्तं

[श्रावक-प्रतिक्रमण-सूत्रम्]

‘ वंद्दित्तु ’ सूत्र

(१) भूषणपाठ

(गाढा)

वंदित्तु सव्वसिद्धे, धम्मायरिए अ सव्वसाहू अ ।
इच्छामि पडिक्कमिउं, सावग-धम्माइआरस्स ॥ १ ॥
जो मे वयाइआरो, नाणे तह दंसणे चरित्ते अ ।
सुहुमो य वायरो वा, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ २ ॥
दुविहे परिग्गहम्मी, सावज्जे बहुविहे अ आरंभे ।
कारावणे अ करणे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ ३ ॥
जं वद्धमिदिएहिं, चउहिं कसाएहिं अप्पसत्थेहिं ।
रागेण व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ४ ॥
आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकमणे अणाभोगे ।
अभिओगे अ निओगे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ ५ ॥
संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंगीसु ।
सम्मत्तस्स-इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ ६ ॥
छक्काय-समारंभे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा ।
अत्तट्ठा य परट्ठा, उभयट्ठा चेव तं निंदे ॥ ७ ॥

पंचणहमणुव्याणं, गुणव्याणं च तिण्हमइआरे ।
 सिक्खाणं च चउण्हं, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ ८ ॥
 पढमे अणुव्याम्मी, थूलग-पाणाइवाय-विरइओ ।
 आयरियमप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं ॥ ९ ॥
 वह-बंध-छवि-च्छेए, अइभारे भत्त-पाण-बुच्छेए ।
 पढमवयस्स-इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ १० ॥
 बीए अणुव्याम्मी, परिथूलग-अलियवयण-विरइओ ।
 आयरियमप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं ॥ ११ ॥
 सहसा-रहस्स-दारे, मोसुवएसे अ कूडलेहे अ ।
 वीयवयस्स-इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ १२ ॥
 तइए अणुव्याम्मी, थूलग-परदव्व-हरण-विरइओ ।
 आयरियमप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं ॥ १३ ॥
 तेनाहड-प्पओगे, तप्पाडिरूवे विरुद्ध-गमणे अ ।
 कूडतुल-कूडमाणे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ १४ ॥
 चउत्थे अणुव्याम्मी, निच्चं परदार-गमण-विरइओ ।
 आयरियमप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं ॥ १५ ॥
 अपरिग्गहिआ-इत्तर-अणंग-वीवाह-तिव्व-अणुरागे ।
 चउत्थवयस्स-इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ १६ ॥
 इत्तो अणुव्वए पंचमम्मि आयरिअमप्पसत्थम्मि ।
 परिमाण-परिच्छेए, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं ॥ १७ ॥
 धण-धन्न-खित्त-वत्थू, रुप-सुवन्ने अ कुविअ-परिमाणे ।
 दुपए चउप्पयम्मि य, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ १८ ॥

गमणस्स य परिमाणे, दिसासु उड्डं अहे अ तिरिअं च ।
 वुड्डी सइ-अंतरद्धा, पढमस्मि गुणव्वए निंदे ॥ १९ ॥
 मज्झस्मि अ मंसस्मि अ, पुप्फे अ फले अ गंध-मल्ले अ ।
 उवभोग-परीभोगे, वीअस्मि गुणव्वए निंदे ॥ २० ॥
 सच्चित्ते पडिक्कहे, अपोल-दुप्पोलियं च आहारे ।
 तुच्छोसहि-भक्खणया, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ २१ ॥
 इंगाली-वण-साडी-भाडी-फोडीसु वज्जए कम्मं ।
 वाणिज्जं चेव दंत-लक्ख-रस-केस-विस-विसयं ॥ २२ ॥
 एवं खु जंतपीलण-कम्मं निल्लंछणं च दव-दाणं ।
 सर-दह-तलाय-सोसं, असई-पोसं च वज्जिज्जा(जेमि) ॥ २३ ॥
 सत्थग्गि-सुसल-जंतग-तण-कट्टे मंत-मूल-भेसज्जे ।
 दिन्ने दवाविए वा, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ २४ ॥
 ण्हाणुव्वट्टण-वत्तग-विलेवणे सइ-रूव-रस-गंधे ।
 वत्थासण-आभरणे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ २५ ॥
 कंदप्पे कुक्कुडए, मोहरि-अहिगरण-भोग-अइरित्ते ।
 दंडस्मि अणट्टाए, तइअस्मि गुणव्वए निंदे ॥ २६ ॥
 तिविहे दुप्पणिहाणे, अणवट्टाणे तहा सइ-विहूणे ।
 सामाइय(ए) वितह-कए, पढमे सिक्खावए निंदे ॥ २७ ॥
 आणवणे पेसवणे, सइ रूवे अ पुग्गल-क्खेवे ।
 देसावगासिअम्मी, वीए सिक्खावए निंदे ॥ २८ ॥
 संथारुच्चारविही-पमाय तह चेव भोअणाभोए ।
 पोसहविहि-विवरीए, तईए सिक्खावए निंदे ॥ २९ ॥

सच्चित्ते निक्खिण्वणे, पिहिणे ववएस-मच्छरे चेव ।
 कालाइक्कम-दाणे, चउत्थ-सिक्खावए निंदे ॥ ३० ॥
 सुहिएसु अ दुहिएसु अ, जा मे अस्सं(सं)जएसु अणुकंपा ।
 रागेण व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ३१ ॥
 साहूसु संविभागो, न कओ तव-चरण-करण-जुत्तेसु ।
 संते फासुअदाणे, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ३२ ॥
 इह लोए परलोए, जीविअ-मरणे अ आसंस-पओगे ।
 पंचविहो अइआरो, मा मज्झं हुज्ज भरणंते ॥ ३३ ॥
 काएण काइअस्सा, पडिक्कमे वाइअस्स वायांए ।
 मणसा माणसिअस्सा, सब्बस्स वयाइआरस्स ॥ ३४ ॥
 वंदण-वय-सिक्खा-गारवेसु सण्णा-कसाय-दंडेसु ।
 गुत्तीसु अ समिईसु अ, जो अइआरो अ तं निंदे ॥ ३५ ॥
 सम्मादिट्ठी जीवो, जइ वि हु पावं समायरइ किंचि ।
 अप्पो सि होइ वंधो, जेण न निद्धंधसं कुणइ ॥ ३६ ॥
 तं पि हु सपडिक्कमणं, सप्परिआवं सउत्तरगुणं च ।
 खिप्पं उवसामेई, वाहि व्व सुसिक्खिओ विज्जो ॥ ३७ ॥
 जहा विसं कुट्टु-गयं, मंत-मूल-विसारया ।
 विज्जा हणंति मंतेहिं, तो तं हवइ निव्विसं ॥ ३८ ॥
 एवं अट्ठविहं कम्मं, राग-दोस-समज्झिअं ।
 आलोअंतो अ निंदंतो, खिप्पं हणइ सुसावओ ॥ ३९ ॥
 कय-पावो वि मणुस्सो, आलोइअ निंदिअ(य) गुरु-सगासे ।
 होइ अइरेग-लहुओ, ओहरिअ-भरु व्व भारवहो ॥ ४० ॥

आवस्सएण एण, सावओ जइ वि वहुरओ होइ ।
 दुक्खाणमंतकिरिअं, काही अचिरेण कालेण ॥ ४१ ॥
 आलोअणा बहुविहा, न य संभरिआ पडिक्कमण-काले ।
 मूलगुण-उत्तरगुणे, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ४२ ॥
 तस्स धम्मस्स केवलि-पन्नत्तस्स
 अब्भुट्ठिओ मि आराहणाए विरओ मि विराहणाए ।
 तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्वीसं ॥ ४३ ॥
 जावंति चेइआइं, उड्डे अ अहे अ तिरिअलोए अ ।
 सव्वाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं ॥ ४४ ॥
 जावंत के वि साहू, भरहेरवय-महाविदेहे अ ।
 सव्वेसिं तेसिं पणओ, तिविहेण तिदंड-विरयाणं ॥ ४५ ॥
 चिर-संचिअ-पाव-पणासणीइ, भव-सय-सहस्स-महणीए ।
 चउवीस-जिण-विणिग्गय-कहाइ वोळंतु मे दिअहा ॥ ४६ ॥
 मम मंगलमरिहंता, सिद्धा साहू सुअं च धम्मो अ ।
 सम्महिट्ठी देवा, दिंतु समाहिं च बोहिं च ॥ ४७ ॥
 पडिसिद्धाणं करणे, किच्चाणमकरणे अ पडिक्कमणं ।
 असइहणे अ तहा, विवरीअ-परूवणाए अ ॥ ४८ ॥
 खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे ।
 मित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झ न केणई ॥ ४९ ॥
 एवमहं आलोइअ, निंदिअ गरहिअ दुगंछिउं(अं) सम्मं ।
 तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्वीसं ॥ ५० ॥

(२) संस्कृत छाया

वन्दित्वा सर्वसिद्धान्, धर्माचार्यान् च सर्वसाधून् च ।
 इच्छामि प्रतिक्रामितुं, श्रावकधर्मातिचारस्य(रात्) ॥ १ ॥
 येः मे व्रतातिचारः, ज्ञाने तथा दर्शने चारित्रे च ।
 सूक्ष्मः वा बादरः वा, तं निन्दामि तं च गर्हे ॥ २ ॥
 द्विविधे परिग्रहे, सावये बहुविधे च आरम्भे ।
 कारणे च कारणे, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ ३ ॥
 यद् बद्धम् इन्द्रियैः, चतुर्भिः कपायैः अप्रशस्तेः ।
 रागेण वा द्वेषेण वा, तत् निन्दामि तत् च गर्हे ॥ ४ ॥
 आगमने निर्गमने, स्थाने चङ्क्रमणे अनामोगे ।
 अभियोगे च नियोगे, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ ५ ॥
 शङ्का काङ्क्षा विचिकित्सा, प्रशंसा तथा संस्तवः कुलिङ्गिषु ।
 सम्यक्तवस्य अतिचारान्, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ ६ ॥
 पट्काय-समारम्भे, पचने च पाचने च ये दोषाः ।
 आत्मार्थे च परार्थम्, उभयार्थे च एव तान् निन्दामि ॥ ७ ॥
 पञ्चानाम् अणुव्रतानां, गुणव्रतानां च त्रयाणाम् अतिचारान् ।
 शिक्षाणां च चतुर्णां, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ ८ ॥
 प्रथमे अणुव्रते, स्थूलक-प्राणातिपात-विरतितः ।
 अतिचरितम् अप्रशस्ते, अत्र प्रमाद-प्रसङ्गेन ॥ ९ ॥
 वध-बन्ध-विच्छेदे, अतिभारे भक्त-पान-व्यवच्छेदे ।
 प्रथमव्रतस्य अतिचारान्, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ १० ॥

द्वितीये अणुव्रते, परिस्फूटक-अलीकवचन-विरतितः ।

अतिचरितम् अप्रशस्ते, अत्र प्रमाद-प्रसङ्गेन ॥ ११ ॥

सहसा-रहः-स्वदारेषु, मृषोपदेशे च कूटलेखे च ।

द्वितीयव्रतस्य अतिचारान्, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ १२ ॥

तृतीये अणुव्रते, स्थूलक-परद्रव्य-हरण-विरतितः ।

अतिचरितम् अप्रशस्ते, अत्र प्रमाद-प्रसङ्गेन ॥ १३ ॥

स्तेनाहृत-प्रयोगे, तत्प्रतिरूपे विरुद्ध-गमने च ।

कूटतुला-कूटमाने, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ १४ ॥

चतुर्थे अणुव्रते, नित्यं पर-द्वार-गमन-विरतितः ।

अतिचरितम् अप्रशस्ते, अत्र प्रमाद-प्रसङ्गेन ॥ १५ ॥

अपरिगृहीता-इत्यरा-अनङ्ग-विवाह-तीत्रानुयागान् ।

चतुर्थव्रतस्य अतिचारान्, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ १६ ॥

इतः अणुव्रते पञ्चमे, अतिचरितम् अप्रशस्ते ।

परिमाण-परिच्छेदे, अत्र प्रमाद-प्रसङ्गेन ॥ १७ ॥

धन-धान्य-क्षेत्र-वास्तु-रूप्य-सुवर्णे च कुप्य-परिमाणे ।

द्विपदे चतुष्पदे च, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ १८ ॥

गमनस्य च परिमाणे, दिक्षु ऊर्ध्वम् अधः च तिर्यक् च ।

वृद्धि-स्मृति-अन्तर्धा, प्रथमे गुणव्रते निन्दामि ॥ १९ ॥

मध्ये च मांसे च, पुष्पे च फले च गन्ध-माल्ये च ।

उपभोग-परिभोगौ, द्वितीये गुणव्रते निन्दामि ॥ २० ॥

सचित्ते प्रतिबद्धे, अपक्व-दुष्पक्वे आहारैः ।

तुच्छ-औषधि-भक्षणता(गां), प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ २१ ॥

अङ्गार-वन-शकट-भाटक स्फोटेषु (स्फोटं), वर्जयेत् (सुवर्जयेत्) कर्म ।
 वाणिज्यं च एव दन्त-लाक्षा-रस-केश-विष-विषयम् ॥ २२ ॥
 एवं खलु यन्त्र-पीलनकर्म, निर्लाञ्छनं च दवदानम् ।
 सर-हृद-तडाग-शोषम्, असतीपोषं च वर्जये ॥ २३ ॥
 शस्त्र-अग्नि-मुशल-यन्त्र-तृण-काष्ठे मन्त्र-मूढ-भेषज्ये ।
 दत्ते दापिते वा, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ २४ ॥
 स्नान-उद्धर्तन-वर्णक-विलेपने शब्द-रूप-रस-गन्धे ।
 वस्त्र-आसन-आभरणे, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम् ॥ २५ ॥
 कन्दर्पे कौकुब्धे, मौख्ये अधिकरण-भोगातिरिक्ते ।
 दण्डे अनर्थे, तृतीये गुणव्रते निन्दामि ॥ २६ ॥
 त्रिविधे दुष्प्रणिधाने, अनवस्थाने तथा स्मृति-विहीने ।
 सामायिके वितये कृते, प्रथमे शिक्षाव्रते निन्दामि ॥ २७ ॥
 आनयने प्रेषणे, शब्दे रूपे च पुद्गल-क्षेपे ।
 देशावकाशिके, द्वितीये शिक्षाव्रते निन्दामि ॥ २८ ॥
 संस्तार-उच्चारविधि-प्रमादे तथा च एव भोजनाभोगे ।
 पोषय विधि-विपरीते, तृतीये शिक्षाव्रते निन्दामि ॥ २९ ॥
 सचित्ते निक्षेपणे, पिधाने व्यपदेश-मत्सरे च एव ।
 कालातिक्रम-दाने, चतुर्थे शिक्षाव्रते निन्दामि ॥ ३० ॥
 सुखि(हि)तेषु च दुःखितेषु च, यामे असं(स्य)यतेषु अनुकम्पां ।
 रागेण वा द्वेषेण वा, तां निन्दामि तां च गर्हे ॥ ३१ ॥
 साधुषु संविभागः, न कृतः तपश्चरण-करण-युक्तेषु ।
 सति प्राप्तुकदाने, तं निन्दामि तं च गर्हे ॥ ३२ ॥

इह लोके परलोके, जीविते मरणे च आशंसा-प्रयोगे ।
 पञ्चविधः अतिचारः, मा मम भवेत् मरणान्ते ॥ ३३ ॥
 कायेन कायिकस्य, प्रतिक्रामामि वाचिकस्य वाचा ।
 मनसा मानसिकस्य, सर्वस्य व्रतातिचारस्य ॥ ३४ ॥
 वन्दन-व्रत-शिक्षा-गौरवेषु संज्ञा-कपाय-दण्डेषु ।
 गुप्तिषु च समितिषु च, यः अतिचारः च तं निन्दामि ॥ ३५ ॥
 सम्यग्दृष्टिः जीवः, यद्यपि खलु पापं समाचरति किञ्चित् ।
 अल्पः तस्य भवति बन्धः, येन न निर्दयं कुरुते ॥ ३६ ॥
 तदपि खलु सप्रतिक्रमणं, सपरितापं सोत्तरगुणं च ।
 क्षिप्रम् उपशमयति, व्याधिम् इव सुशिक्षितः वैद्यः ॥ ३७ ॥
 यथा विषं कोष्ठगतं, मन्त्र-मूल-विशारदाः ।
 वैद्याः घ्नन्ति मन्त्रैः, ततः स भवति निर्विषः ॥ ३८ ॥
 एवम् अष्टविधं कर्म, राग-द्वेष-समर्जितम् ।
 आलोचयन् च निन्दन्, क्षिप्रं हन्ति सुश्रावकः ॥ ३९ ॥
 कृतपापः अपि मनुष्यः, आलोच्य निन्दित्वा च गुरु-सकाशे ।
 भवति अतिरेक-लघुकः, अपहृतभारः इव भारवहः ॥ ४० ॥
 आवश्यकेन एतेन, श्रावकः यद्यपि बहुरजा(तः) भवति ।
 दुःखानाम् अन्तक्रियां, करिष्यति अचिरेण कालेन ॥ ४१ ॥
 आलोचना बहुविधा, न च संस्मृता प्रतिक्रमण-काले ।
 मूलगुणे उत्तरगुणे, तां निन्दामि तां च गर्हे ॥ ४२ ॥
 तस्य धर्मस्य केवलि-प्रज्ञप्तस्य

અમ્યુત્થિતઃ અસ્મિ આરાધનાયૈ, વિરતઃ અસ્મિ વિરાધનાયાઃ ।
 ત્રિવિધેન પ્રતિક્રાન્તઃ, વન્દે જિનાન્ ચતુર્વિંશતિમ્ ॥ ૪૩ ॥
 યાવન્તિ ચૈત્યાનિ..... । પૂર્વવત્ ॥ ૪૪ ॥
 યાવન્તઃ કે અપિ સાધવઃ..... । પૂર્વવત્ ॥ ૪૫ ॥
 ચિર-સશ્ચિત-પાપ-પ્રણાશન્યા, ભવ-શત-સહસ્રમયન્યા ।
 ચતુર્વિંશતિ-જિન-ત્રિનિર્ગત-કથયા ગચ્છન્તુ મમ દિવસાઃ ॥ ૪૬ ॥
 મમ મક્કલમ્ અર્હન્તઃ, સિદ્ધાઃ સાધવઃ શ્રુતં ચ ધર્મઃ ચ ।
 સમ્યગ્દૃષ્ટયઃ દેવાઃ, દદતુ સમાર્થિ ચ વોર્થિ ચ ॥ ૪૭ ॥
 પ્રતિપિદ્ધાનાં કરણે, કૃત્યાનામ્ અકરણે પ્રતિક્રમણમ્ ।
 અશ્રદ્ધાને, ચ તથા, વિપરીત-પ્રરૂપણાયાં ચ ॥ ૪૮ ॥
 ક્ષમયામિ સર્વજીવાન્, સર્વે જીવાઃ ક્ષામ્યન્તુ મે ।
 મૈત્રી મે સર્વભૂતેષુ, ચૈરં મમ ન કેનચિત્ ॥ ૪૯ ॥
 એવમ્ અહમ્ આલોચ્ય, નિન્દિત્વા ગર્હિત્વા જુગુપ્સિત્વા સમ્યક્ ।
 ત્રિવિધેન પ્રતિક્રાન્તઃ, વન્દે જિનાન્ ચતુર્વિંશતિમ્ ॥ ૫૦ ॥

(૩) ગુજરાતી છાયા

વંદીને સર્વસિદ્ધીને, ધર્માચાર્યોને અને સર્વસાધુઓને વળી;
 ઇચ્છું હું પડિક્કમવાને, શ્રાવક-ધર્મ-અતિચારોને. ૧.
 જે મને [લાગ્યો] પ્રતાપિત્યાર, જ્ઞાને તથા દર્શને, આશિત્રે અને;
 સુદર્મ યા બાદર (યા), તેને નિહું, તેને ય.ગહું હું. ૨.
 જે ભતના પરિશ્રદે, સાવધ [અને] બહુવિધ (એવા) આરંભે;
 કરાવતાં અને કરતાં, પડિક્કર્મ દિવચના સર્વ [દોષો]ને. ૩

જે ગાંધ્યું ઇંદ્રિયોથી, અને ચાર અપ્રશસ્ત કપાયોથી;
 રાગથી વા દ્વેષથી (વા), તેને નિંદું, તેને ચ ગહું હું. ૪.
 આગમનમાં, નિર્ગમનમાં, સ્થાને રહેતાં, ફરતાં, અબ્જણતાં;
 અભિયોગ કે નિયોગથી, પડિછમું દિવસના સર્વ[દોષો]ને. ૫.
 શંકા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા, પ્રશંસા તથા વળાણ કુલિંગીઓનાં;
 સમકિતના અતિચારોને, પડિછમું દિવસના સર્વને. ૬.
 છ કાયના સમારંભમાં, રાંધતાં અને રંધાવતાં જે (થયા) દોષો;
 સ્વકાળે, પરકાળે, ઉભય-કાળે વળી, તેને હું નિંદું છું. ૭.
 પાંચ આણુવ્રતોના, અને ગુણુવ્રત ત્રણના અતિચારોને;
 અને શિક્ષાવ્રતો ચારના, પડિછમું દિવસના સર્વ[દોષો]ને. ૮.
 પહેલા આણુવ્રતમાં, સ્થૂલ (ક) પ્રાણાતિપાત-વિરતિ વિષે;
 આચર્યું જે અપ્રશસ્ત, અહીં પ્રમાદ-પ્રસંગથી. ૯.
 વધ, બંધન, અંગ-છેદન, અતિભાર, ભોજન-પાણીનો અંતરાય;
 પહેલા વ્રતના અતિચારોને, પડિછમું દિવસના સર્વ[દોષો]ને.
 ૧૦.

બીજા આણુવ્રતમાં પરિસ્થૂલ (ક)—અસત્યવચન વિરતિ વિષે;
 આચર્યું જે અપ્રશસ્ત, અહીં પ્રમાદ-પ્રસંગથી. ૧૧.

સહસ્રાભ્યાખ્યાને, રહોભ્યાખ્યાને,

સ્વદાર-મંત્રભેદે, ખોટા ઉપદેશે, કૂડા લેખે;

(લાંગેલા) બીજા વ્રતના અતિચારોને,

પડિછમું દિવસના સર્વ[દોષો]ને. ૧૨.

ત્રીજા આણુવ્રતમાં, સ્થૂલ (ક)-પરદ્રવ્ય-હરણ-વિરતિ વિષે;
આચર્યું જે અપ્રશસ્ત, અહીં પ્રમાદ-પ્રસંગથી. ૧૩.

સ્તેન-આહૂતે, સ્તેન-પ્રયોગે, નકલમાં, રાજ્ય-વિરુદ્ધ-ગમનમાં;
જોટાં તોલે, જોટાં માપે,

[લાગેલા અતિચાર] પડિક્કમું દિવસના સર્વ[દોષો]ને. ૧૪.

ચોથા આણુવ્રતે નિત્ય, પરદાર-ગમન-વિરતિ વિષે;
આચર્યું જે અપ્રશસ્ત, અહીં પ્રમાદ-પ્રસંગથી. ૧૫.

અપરિગૃહીતા-ગમને, ઈત્તરા-ગમને,

અનંગ-ક્રીડા વિવાહ તીવ્ર અનુરાગે;

[લાગેલા] ચોથા વ્રતના અતિચારોને,

પડિક્કમું દિવસના સર્વ[દોષો]ને. ૧૬.

પછી આણુવ્રત પાંચમામાં, આચર્યું જે અપ્રશસ્ત;
પરિમાણ-પરિચ્છેદે, અહીં પ્રમાદ-પ્રસંગથી. ૧૭.

ધન-ધાન્યમાં, ક્ષેત્ર-વાસ્તુમાં,

રૌપ્ય-સુવર્ણમાં અને અન્ય ધાતુઓમાં;

[તથા] દ્વિપદ-ત્ર્યુપ્પદમાં, પડિક્કમું દિવસના સર્વ[દોષો]ને.

૧૮.

ગમનના ય પરિમાણે, દિશા બિધર્-અધઃ-તિર્થંક વિષે;

[થયાં] વૃદ્ધિ તથા વિસ્મરણ, પહેલા આણુવ્રતે નિન્દુ' હું. ૧૯.

મધમાં અને માંસમાં વળી, પુષ્પે અને ફલે તથા ગંધ-માદ્યમાં;

ઉપલોગ-પરિલોગે, બીજા આણુવ્રતે નિન્દુ' હું. ૨૦.

સચિત્ત, મિશ્ર, અપકવ, દુધ્ધકવ આહારથી;

તુરંત વનસ્પતિ-લક્ષણથી, પડિક્કમું દિવસના સર્વ[દોષો]ને. ૨૧.

અંગાર-વન-શકટ-ભાટક-સ્ફોટક વર્ણુ હું કર્મો;
વેપાર વળી દાંત-લાખ-રસ-કેશ-વિપતણા. ૨૨.

એ જ રીતે યંત્ર-પીલન કર્મ, નિર્લાંછન અને દવ-દાન (કર્મ);
સરોવર-દ્રહ-તળાવ-શોષણકર્મ, અસતી-પોષણને વળી વર્ણુ હું.
૨૩.

શસ્ત્ર-અગ્નિ-સુશલ-યંત્ર, તૃણ-કાષ મંત્ર-મૂલ ઔષધીને;
આપી કે અપાવી હોય, પડિછકમું દિવસના સર્વ[દોષો]ને. ૨૪.
સ્નાન-ઉદ્ધવર્તન-વર્ણક્રમાં, વિલેપનમાં, શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધમાં;
વસ્ત્ર-આસન-આભરણમાં, પડિછકમું દિવસના સર્વ[દોષો]ને. ૨૫.
કંદર્પ, કૌકુચ, મૌખર્ય, અધિકરણ, ભોગ-અતિરિક્તતા;
દંડ અનર્થને વિષે, ત્રીજા ગુણવ્રતે નિહું હું. ૨૬.

ત્રણ જાતના હુષ્ટપ્રણિધાને, અનવસ્થાને તથા શરત-ચૂકે;
સામાયિકે વિપરીત કર્યું, [તે] પહેલા શિક્ષાવ્રતે નિહું હું. ૨૭.
મંગાવતાં, મોકલતાં, શબ્દથી, રૂપથી કે પુદ્ગલ-પ્રક્ષેપથી;
દેશાવકાશિક [નામના], બીજા શિક્ષાવ્રતે નિહું હું. ૨૮.

સંતાર અને ઉત્સર્ગ-વિધિના પ્રમાદે તથા ભોજન-વિચારે;
પોષધવિધિ-વિપરીતે, ત્રીજા શિક્ષાવ્રતે નિહું હું. ૨૯.
સચિત્ત પર મૂકીને, સચિત્તે ઢાંકીને, કપટ અને અભિમાનથી વળી;
કાળ વીત્યે દીધું દાન, ચોથા શિક્ષાવ્રતે નિહું હું. ૩૦.

સુખીઓ(સુહિતો) પર કે દુઃખીઓ પર,
જે મેં અસંયતિઓ(અસ્સંયતો) પર કરી અનુકંપા;
રાગથી કે દ્વેષથી વા, તેને નિહું હું, તેને ચ ગહું હું. ૩૧.

સાધુનો [અતિથિ] સંવિભાગ, ન કર્યો તપ-ચરણ-ક્રિયાયુક્તનો;
છતે પ્રાસુક-દાને, તેને નિહું તેને ય ગહું છું. ૩૨.

આ લોકે, પરલોકે, જીવને (કે) મરણે અભિલાષા કરી હોય;
પાંચવિધ અતિચાર, મા મને હોજો મરણના સમયે. ૩૩.

કાચાથી કાચિકને, પડિછમું છું વાચિકને વાચાથી;
મન વડે માનસિકને, સર્વ વ્રતના અતિચારને. ૩૪.

વંદન-વ્રત-શિક્ષા-ગૌરવમાં, સંજ્ઞા-કૃપાય-દંડમાં;
શુષ્કિતમાં અને સંમિતિમાં,

જે [થયો] અતિચાર, તેને હું નિહું છું. ૩૫.

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ, જો કે પાપ કરે છે કિંચિત્; (પણ)
સ્વસ્થ તેને થાય છે બંધ, કારણ કે નથી નિર્દયતાથી કરતો. ૩૬.
તેને પણ ખરે પ્રતિક્રમણથી, [જે]

પશ્ચાત્તાપ તથા ઉત્તરશુભ્રાથી યુક્ત;
જલદી શમાવે છે, વ્યાધિને જેમ શુશિક્ષિત વૈદ્ય. ૩૭.

જેમ વિપ કોઠે ગયું, મંત્ર-મૂલ-વિશારદો;
વૈદ્યો હજી છે મંત્રથી, તો તે થાય છે નિર્વિપ. ૩૮.

એમ આઠ જાતનું કર્મ, રાગ-દ્વેષથી ઉપાજેલું;
આલોચિતો ને નિદ્રિતો, જલદી ખપાવે છે શુશ્રાવક. ૩૯.

પાપ કરનારો મનુષ્ય, [પાપને] આલોચીને નિન્દીને શુરુ-પાસે;
થાય છે ઘણો હળવો, ઊતરેલા ભારવાળો જેમ ભારવહ. ૪૦.

આવશ્યકથી આગી, શ્રાવક જો કે બહુકર્મવાળો હોય [તો પણ];
દુઃખોનો અંત કરે છે, બહુ જ ઘોડા સમયમાં. ૪૧.

આલોચના [છે] બહુ પ્રકારની, [તે]

ન સાંભરી પ્રતિક્રમણ-કાળે;

મૂલગુણ-ઉત્તરગુણમાં, તેને નિન્દું છું, તેને ગહું છું. ૪૨.

તે ધર્મની કેવલિ-પ્રણીતની-

ઊભો થયો છું આરાધનાર્થે, વિરમ્યો છું વિરાધનાથી;
ત્રિવિધ પ્રતિક્રમણ કરતો, વંદું છું જિન ચોવીસને. ૪૩.

જેટલાં ચૈત્યો ઊર્ધ્વલોકે, અધોલોકે અને તિર્થગ્લોકે પણ;
સર્વને તેને વંદું, અહીં રહ્યો, ત્યાં રહેલાંને. ૪૪.

જેટલા કોઈ પણ સાધુઓ, ભરત, ઐરવત અને મહાવિદેહમાં;
સર્વને તેને પ્રણમું [હું], ત્રિવિધે ત્રિદંડથી વિરતોને. ૪૫.

ચિર-સંચિત પાપનો નાશ કરનારી, ભવ-શત-સહસ્રને કાપનારી;
ચોવીસે જિનોથી નીકળેલી,

કથાઓ વડે નિર્ગમો મારા દિવસો. ૪૬.

મને મંગલ અરિહંતો, સિદ્ધો, સાધુ, શ્રુત અને ધર્મ;
સમ્યગ્દષ્ટિ દેવો, આપો સમાધિ અને યોધિને. ૪૭.

નિષેધેલું કરવાથી, [અને]

કરવાનું નહિ કરવાથી [કરવું ઘટે] પ્રતિક્રમણ;
અશ્રદ્ધા અને તેવી રીતે, ત્રિપરીત-પ્રરૂપણામાં પણ. ૪૮.

ખમાવું સર્વ જીવોને, સર્વ જીવો ખમો મને;
મૈત્રી મારે સર્વ જીવોથી, વેર મારે ન કોઈથી. ૪૯.

આમ હું આલોચીને, નિંદીને, ગહીંને, દુગંધીને સમ્યક્;
ત્રિવિધથી પડિક્ષમતો, વંદું છું જિન ચોવીસને. ૫૦.

(૪-૫-૬) સામાન્ય અને વિશેષ-અર્થાદિ . . .

[આ સૂત્ર મોટું હોવાથી વાચકની સરળતા ખાતર સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ, અર્થ-નિર્ણય તથા અર્થ-સંકલના એકીસાથે લીધેલાં છે. શબ્દની શરૂઆતમાં મૂકેલો અંક ગાથાનો તથા વિવરણનો ક્રમ સૂચવે છે.]

(૧-૪) વંદિતુ - [વન્દિત્વા] - વંદીને, નમસ્કાર કરીને.

‘વન્દ’ ધાતુ અભિવાદન અને સ્તુતિ એ બંને માટે વપરાય છે. તેમાં કાયાથી નમસ્કાર કરવો તે ‘અભિવાદન’ છે અને વચનથી સ્તવના કરવી તે ‘સ્તુતિ’ છે. આ બંને ક્રિયાઓ મનની સહાય વડે થાય છે, એટલે કે મન, વચન અને કાયા વડે થતો નમસ્કાર એ ‘વંદન’નો યોગ્ય અર્થ છે.

સર્વસિદ્ધે - [સર્વસિદ્ધાન્] - સર્વ સિદ્ધોને, સર્વ સિદ્ધ ભગવંતોને.

સર્વ-બધા. ‘સિદ્ધો’ને-સિદ્ધ ભગવંતોને. જે જે આત્માઓ કર્મ બપાવીને ‘સિદ્ધ’ થયા છે તે બધાઓને. તેમાં તીર્થંકર-પદવી પામીને સિદ્ધ થયા હોય કે તીર્થંકર-પદવી પામ્યા વિના ‘સિદ્ધ’ થયા હોય, તીર્થની સ્થાપના થયા પછી ‘સિદ્ધ’ થયા હોય, કે તે પહેલાં ‘સિદ્ધ’ થયા હોય, સ્વયં બોધ પામીને કર્મ-ક્ષય કર્યો હોય, કે આચાર્યોદિના બોધથી બોધિત થઈને કર્મ-ક્ષય કર્યો હોય, તે બધાનો સમાવેશ થાય છે. વળી તે પુરુષ-લિંગે ‘સિદ્ધ’ થયા હોય, સ્ત્રી-લિંગે ‘સિદ્ધ’ થયા હોય કે નપુંસક-લિંગે ‘સિદ્ધ’ થયા હોય, સાધુના વેષમાં ‘સિદ્ધ’ થયા હોય, તેથી લિંગ કોઈ પણ વેષમાં ‘સિદ્ધ’

વ્રતનો અતિચાર કે વ્રતમાં અતિચાર તે વ્રતાતિચાર : ।

નાગે - [જ્ઞાને] - જ્ઞાનમાં, જ્ઞાનની આરાધનામાં.

તહ - [તથા] - તે જ રીતે.

દંસણે - [દર્શને] - દર્શનમાં, દર્શનની આરાધનામાં.

ચરિત્તે - [ચારિત્રે] - ચારિત્રમાં, ચારિત્રની આરાધનામાં.

સુદુમો - [સૂક્ષ્મઃ] - સૂક્ષ્મ, બહુ નાનો, જલદી ખ્યાલમાં ન આવે તેવો.

વા - [વા] - અથવા.

વાયરો - [વાદરઃ] - બાદર, મોટો, જલદી ખ્યાલમાં આવે તેવો.

તં - [તમ્] - તેને, તેને અતિચારને.

નિંદે - [નિન્દામિ] - નિંદુ છું, આત્મ સાક્ષીએ વખોડી કાઢું છું.

ગરિહામિ - [ગર્હૈ] - ગરુ છું, ગુરુ-સાક્ષીએ પ્રકાશું છું.

‘ગુરોઃ પુરતો વચસા પ્રકાશનમિતિ ભાવઃ’ (પ્ર. સા. ક્ષા. ૬૮) મનથી ખોટું ગણવું તે ‘નિંદા’. તેનું ગુરુ-સમક્ષ પ્રકાશન કરવું તે ‘ગર્હ’.

(૨-૫) જો મેં વયાદ્વારો - મારા વ્રતમાં જે અતિચાર થયો હોય, મને વ્રત-સંબંધી જે અતિચાર લાગ્યો હોય.

‘અતિચાર’નો સામાન્ય અર્થ ભૂલ કે સ્ખલના છે, છતાં ‘વિરાધના’ના દૃષ્ટિર્નિહુથી તે ખાસ અર્થમાં વપરાય છે.

‘વિરાધના’ માટે કોઈ પ્રેરણા કરે અને પોતે તેનો નિષેધ ન કરે, તે ‘અતિક્રમ,’ વિરાધના માટેની તૈયારી, તે ‘વ્યતિક્રમ’, ક્રાંતિક અંશે દોષનું સેવન, તે ‘અતિચાર’ અને જે સંપૂર્ણપણે ભાંગે કે જેમાં આરાધનાનું કોઈ તત્ત્વ અવશિષ્ટ ન રહે, તે ‘અનાચાર’. એટલે ‘અતિચાર’ એ ‘વિરાધના’નું ત્રીજું પગથિયું છે. અહીં એક વાત સ્પષ્ટ રીતે સમજી લેવી જોઈ એ કે ઉત્તરોત્તર મોટા ણનતા ક્રમમાં, આગળના નાના ક્રમનો સમાવેશ સ્વાભાવિક રીતે જ થઈ જાય છે, પરંતુ વધારે મોટા ક્રમનો સમાવેશ થતો નથી. મતલબ કે ‘અતિચાર’નું પ્રતિક્રમણ કરતાં તેમાં ‘અતિક્રમ’ અને ‘વ્યતિક્રમ’નું પ્રતિક્રમણ સ્વાભાવિક રીતે જ થઈ જાય છે; અર્થાત્ અનાચારનું પ્રતિક્રમણ કે શુદ્ધિ થતાં નથી, જેમ શેરમાં પાંચેર, નવટાંક, અઘોળ વગેરે આવી જાય છે, પણ બેસેર, પાંચ શેર કે દશ શેરનો સમાવેશ થતો નથી.

નાળે તહ દંસળે ચરિત્તે અજ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધનામાં.

જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણે મુક્તિનો સંધિ છે, અંતગત તે સમ્યક્ પ્રકારનાં હોવાં જોઈ એ. આ ત્રણે તર્વાંની આરાધના કરવા માટે જ મતોનું વિધાન છે; એટલે નીનાં મોટાં જે પ્રતો ધારણ કરવામાં આવે છે, તેનો હેતુ જ્ઞાન-આરાધના, દર્શન-આરાધના કે ચારિત્ર-આરાધના હોય છે. જે મત મુમુક્ષુને જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધના તરફ લઈ જતું નથી તે આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ શૂન્ય છે.

જાણવું તે 'જ્ઞાન' છે, માનવું તે 'દર્શન' છે, આચરવું તે 'ચારિત્ર' છે. જીવાદિ તરવોને યથાર્થપણે જાણવાં તે 'સમ્યગ્જ્ઞાન' છે, તેને યથાર્થપણે માનવાં તે 'સમ્યગ્દર્શન' છે, અને હેય-ઉપાદેયના વિવેક-પૂર્વક આચરણ કરવું તે 'સમ્યક્ચારિત્ર' છે. નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર તે આત્માનું પોતાનું જ મૂળ સ્વરૂપ છે, જ્યારે વ્યવહારનયની દૃષ્ટિએ તે જુદા જુદા ગુણો છે, જુદાં જુદાં સાધનો છે કે જુદી જુદી ક્રિયાઓ છે. લિપ્ત લિપ્ત દૃષ્ટિબિંદુથી તેના લિપ્ત લિપ્ત વિભાગો પડી શકે છે.

અહીં આરાધ્ય વિષય તરીકે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનો સામાન્ય ઉદ્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

સુદુમો વા વાયરો વા - નાનો કે મોટો.

તં નિંદે તં ચ ગરિહામિ - તેને હું નિંદું છું, તેની હું ગર્હી કરું છું.

નિંદા અને ગર્હી વડે પ્રતિક્રમણના સ્વરૂપનું નિર્માણ થાય છે. એટલે જે જે અતિચારે લાગ્યા હોય તે દરેકની આત્મ-સાક્ષીએ 'નિંદા' અને ગુરુ-સાક્ષીએ 'ગર્હી' કરવી ઘટે છે. તે રીતે, અહીં દરેક અતિચારની નિંદા અને ગર્હી કરવામાં આવે છે.

(૨-૬) જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધના નિમિત્તે ધારણ કરેલાં વ્રતોમાં નાનો કે મોટો, જે અતિચાર લાગ્યો હોય, તેને હું નિંદું છું, તેને હું ગર્હી છું.

(૩-૪) દુવિદ્ધે - [દ્વિવિધે] - બે પ્રકારના (તેના વિષે).

પરિગ્રહમ્મિ - [પરિગ્રહે] - પરિગ્રહને વિષે.

‘પરિગ્રહ્યતે इति परिग्रहः’ - ગ્રહણ કરાય તે પરિગ્રહ. એટલે જે વસ્તુ મમત્વભાવથી-મૂર્છાથી ગ્રહણ કરવામાં આવે, તે ‘પરિગ્રહ’. ધન, ધાન્ય, ખેતર-પાદર, વાડી-ગાળીયા, નોકર-આકર, ઢોર-ઢાંખર વગેરે તમામ પ્રકારની મિલકત એ જ કારણે ‘પરિગ્રહ’ કહેવાય છે.

સાવજ્ઞે - [સાવજ્ઞે] - પાપમય. (તેના વિષે).

આ પદ આરંભેનું વિશેષણ છે. સાવજ્ઞની વધારે વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૯.

‘વહુવિદ્ધે - [વહુવિદ્ધે] - ઘણા પ્રકારના. (તેના વિષે).

આરંભે - [આરંભે] - આરંભને વિષે, આરંભ કરતાં.

‘આરમ્મણમ્ આરમ્મઃ’ - આરંભવું તે ‘આરંભ’. ‘સ શરીરધારણાયાનપાનાદન્વેષણાત્મક इति’ તે શરીર ધારણ કરવા માટે અન્ન-પાન આદિના અન્વેષણરૂપ છે. સામાન્ય રીતે સંસાર-વ્યવહાર માટે જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે, તે ‘આરંભ’ ગણાય છે. સાધુ-જીવનને નિરારંભ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તેમની બધી પ્રવૃત્તિઓ આત્મ-કલ્યાણ માટે હોય છે. ઉત્ત. સૂત્રના ૨૦મા અધ્યયનમાં અનાથી મુનિએ મગધરાજ શ્રેણિકને કહ્યું છે કે :—

“सयं च जइ मुञ्चेज्जा, वेयणा विउल्ला इओ ।

खन्तो दन्तो निरारंभो, पव्वए अणगारियं ॥ ૩૨ ॥”

“આ વિપુલ વેદનાથી જો એક જ વાર મુક્ત થાઉં તો

ક્ષાન્ત, દાન્ત અને 'નિરાસંભી' બની તરત જ અનગાર-ધર્મમાં પ્રવ્રજિત થાઉં (એવો નિર્ણય મેં કર્યો હતો). ”

કારાવણે - [કારણે] - અન્યને પ્રેરણા કરતાં, બીજાની પાસે કરાવતાં.

‘કારણે’ એટલે પ્રેરણા કરતાં. એક કામ કરવા માટે અન્યને પ્રેરવો, અન્યને સૂચના આપવી, તે ‘કારણ’ કહેવાય છે, તેના વિષે.

કરણે - [કરણે] - જાતે કરતાં.

કરવું તે ‘કરણ’, તેના વિષે. જે કામ પોતાની જાતે કરવામાં આવે, તેને ‘કરણ’ કહેવાય છે.

પટિક્રમે - [પ્રતિક્રામામિ] - પ્રતિક્રમું છું, પાછો ફરું છું.

દેસિઅં - [દૈવસિક્રમ્] - દિવસમાં બનેલો, દિવસ સંબંધી.

‘દિવસેન નિર્વૃત્તો દિવસપરિમાણો વા દૈવસિકઃ’ - દિવસથી બનેલો અથવા દિવસ-સંબંધી તે દૈવસિક. અહીં આર્ષ-પ્રયોગથી ‘વ’નો લોપ થઈ દેસિઅં એવું રૂપ બનેલું છે.

સર્વં - [સર્વમ્] - સર્વને.

‘સર્વં સૂક્ષ્મ-વાદરમેદમ્’ (અ. દી.) સર્વ એટલે સૂક્ષ્મ અને બાદર.

(૩-૫) દુર્વિદ્ધે પરિગ્રહમ્મિ - બાહ્ય અને આલેખ્યંતર પરિગ્રહને વિષે.

પરિગ્રહ બે પ્રકારનો છે: (૧) બાહ્ય અને (૨) આલેખ્યંતર. તેમાં ધન, ધાન્ય વગેરે ‘બાહ્ય પરિગ્રહ’ છે અને ૧ ‘મિથ્યાત્વ,

૩ વેદ, ૬ હાસ્યાદિક અને ૪ કપાય’ એ ચૌદ ‘આભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ’ છે. સચિત્ત અને અચિત્તના ભેદ વડે પણ પરિશ્રદ્ધના બે પ્રકારો કરી શકાય છે. જેમકે નોકર-ચાકર, ઠોર-ઢાંખર વગેરે ‘સચિત્ત પરિશ્રદ્ધ’ અને ધન, ધાતુ, મકાન વગેરે ‘અચિત્ત પરિશ્રદ્ધ’.

સાવજ્ઞે વહુવિદ્દે અ આરંભે - પાપવાળી એવી વિવિધ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓને વિષે.

આરંભ અથવા સાંસારિક પ્રવૃત્તિ પાપવાળી છે, એવું સ્પષ્ટ સૂચન કરવા માટે અહીં ‘સાવધ’ વિશેષણ યોજેલું છે. ‘મીઠી સાકર,’ ‘હુષ્ટ રાક્ષસ,’ ‘અનિષ્ટ રોગ’ આદિ પ્રયોગો જેમ તે તે શુભોની સ્પષ્ટતા બતાવનારા છે, તેમ અહીં ‘સાવધ આરંભ’ વિષે સમજવાનું છે. ગૃહસ્થોને પોતાનું જીવન ચલાવવા માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવી પડે છે, તેનું સૂચન અહીં બહુવિધ વિશેષણ વડે કરવામાં આવ્યું છે.

જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધનામાં તથા વ્રતોનાં પાલનમાં સ્ખલનાઓ કે અતિચારો થવાનું મુખ્ય કારણ ‘પરિશ્રદ્ધ’ અને ‘આરંભ’ છે. તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે :—

“ઘણ-સંચઓ અ વિડલો, આરંભ-પરિગ્ગહો અ વિત્થિણ્ણો ।

નેદ્દ અવસ્સં મણુસં, નરગં વા તિરિક્ખજોણિં વા ॥”

“વિપુલ ધન-સંચય એટલે ઘણો પૈસો એકઠો કરવો અને વિસ્તીર્ણ ‘આરંભ-પરિશ્રદ્ધ’ એટલે મોટા પાયા પર સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ કરવી તથા માલ-મિલકતનો પરિશ્રદ્ધ કરવો, તે

મનુષ્યને અવશ્ય નરક કે તિર્યગ્ચોનિમાં લઈ જાય છે.” તે માટે સુભૂમ અને પ્રાણદત્ત ચક્રવર્તી તથા મમ્મણ અને તિલક શેઠનાં દૃષ્ટાંતો વિચારવા યોગ્ય છે.

કારાવળે અ કરણે - કરાવતાં અને કરતાં.

પટિક્રમે દેસિઅં સર્વં - દિવસ દરમિયાન જે જે સૂક્ષ્મ કે બાહર અતિચાર થયા હોય, તે સર્વથી હું પાછો ફરું છું.

(૩-૬) બાહ્ય અને આભ્યંતર પરિગ્રહને લીધે, અનેક પ્રકારની સાંસારિક-પાપવાળી પ્રવૃત્તિઓ બીજા પાસે કરાવતાં અને જાતે કરતાં, દિવસ દરમિયાન સૂક્ષ્મ કે બાહર જે જે અતિચારો લાગ્યા હોય તે સર્વથી હું પાછો ફરું છું.

(૪-૪) જં વદ્ધં - [યદ્ વદ્ધમ્] - જે બંધાયું હોય.

इन्द्रिणि - [इन्द्रियैः] - ઇન્દ્રિયો વડે.

ઇન્દ્રિયોની વધારે વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૨.

चउहिं - [चतुर्भिः] - ચાર વડે.

कसाणि - [कषायैः] - કષાયો વડે.

“ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ” એ ચાર મનોવૃત્તિઓ ‘કષાય’ કહેવાય છે. તેની વધારે વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૨.

अप्पसत्थेहिं - [अप्रशस्तैः] - અપ્રશસ્તો વડે, પ્રશસ્ત નથી તેવા વડે.

‘શંસ્’ ધાતુ પ્રલાઘા કે વખાણના અર્થમાં વપરાય છે, તેથી ‘શસ્ત’નો અર્થ પ્રલાઘિત કે વખાણાયેલું થાય છે. આગળ

‘પ્ર’ ઉપસર્ગ લાગતાં તેમાં અધિકતાનું સૂચન થાય છે, તેથી ‘પ્રશસ્ત’ શબ્દ ‘સારી રીતે પ્રલાધા પામેલું કે સારી રીતે વખણાયેલું’ એવો અર્થ બતાવે છે. જે વસ્તુ સુજ્ઞ જનો દ્વારા પ્રલાધા પામી હોય કે વખણાઈ હોય તે ઉત્તમ કહેવાય છે, એટલે પ્રશસ્તનો ભાવાર્થ ‘ઉત્તમ’ છે. ઉત્તમ વસ્તુ જ ઇચ્છવા યોગ્ય કે આદરણીય હોય છે, એટલે પ્રશસ્તનો ફલિતાર્થ ‘ઇચ્છવા યોગ્ય કે આદરવા યોગ્ય’ છે.

પ્રશસ્તની આગળ જ મૂકવાથી તે વિરુદ્ધ ભાવ અથવા ઊલટી ખાલુ બતાવે છે. એટલે જે ‘પ્રશસ્ત’ નથી, સુજ્ઞ જનોથી વખણાયેલું નથી, અથવા જ્ઞાનીઓને, અનુભવીઓને મંજૂર નથી, તે ‘અપ્રશસ્ત’ કહેવાય છે. આ વિશેષણ ઇન્દ્રિય તથા કથાય એ બંનેને લાગુ પડે છે.

રાગેણ - [રાગેન] - રાગથી, આસક્તિથી.

‘રજ્યતેડનેનેતિ રાગઃ’ ‘જેના વડે જીવ કમોંથી રંગાય તે ‘રાગ’. શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીએ ધર્મગિન્દુત્રયમાં ફરમાવ્યું છે કે-‘વિષયેષ્વભિષ્વજ્ઞઃ રાગઃ।’ કેઈ પણ વિષયમાં આસક્તિ થવી તે ‘રાગ’ છે.’

દોષેણ - [દ્વેષેણ] - દ્વેષથી, અપ્રીતિથી.

‘દ્વિપન્તિ અપ્રીતિ મજન્તિ તેન તસ્મિન્ વા પ્રાણિન ઇતિ દ્વેષઃ’ -જેનાથી કે જે છતે પ્રાણીઓ અપ્રીતિને, માત્સર્યને ધારણ કરે છે, તે ‘દ્વેષ’. પૈર, તિસ્કાર વગેરે તેના પર્યાયશબ્દો છે.

વ - [વા] - અથવા.

તં નિંદે તં ચ ગરિહામિ - પૂર્વવત્.

(૪-૫) જં વદ્ધમિંદિણ્હિં, ચડિહિં કસાણ્હિં અપ્પસત્થેહિં - પાંચ અપ્રશસ્ત ઇંદ્રિયો વડે, ચાર અપ્રશસ્ત કષાયો વડે [તથા ત્રણ અપ્રશસ્ત યોગો વડે] જે અશુભ કર્મ બાંધ્યું હોય.

જં વદ્ધં એ જે પ્રહોની સાથે ‘અસુહં કર્મ’ એ પદો અધ્યાહાર રહેલાં છે. એટલે તેનો અર્થ ‘જે અશુભ કર્મ બાંધ્યું હોય’ એમ કરવાનો છે. અહીં અશુભ કર્મનો બાંધ થવાનાં મુખ્ય કારણોમાં ‘અપ્રશસ્ત ઇંદ્રિયો’ અને ‘અપ્રશસ્ત કષાયો’નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે; પરંતુ ઉપલક્ષણથી તેમાં ‘યોગ’નો એટલે મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ રીતે ગાથાના પૂર્વાર્ધનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે ‘પાંચ અપ્રશસ્ત ઇંદ્રિયો વડે, ચાર અપ્રશસ્ત કષાયો વડે અને ત્રણ અપ્રશસ્ત યોગો વડે, જે અશુભ કર્મ બાંધાયું હોય.’

ઇંદ્રિય; કષાય અને યોગના પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત લેહોની સમજણ નીચે મુજબ છે :

(૧) દેવ, ગુરુ આદિના ગુણો સાંભળે, ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળે, ધાર્મિક સ્તવન-કીર્તનો સાંભળે, તે પ્રશસ્ત શ્રોત્રેન્દ્રિય.

(૨) પ્રિય, અપ્રિય અથવા મનોરૂતા અને અમનોરૂતાના ભાવપૂર્વક અર્થાત્ રાગ-દ્વેષવાળી ચિત્ત-વૃત્તિથી જે કાંઈ સાંભળે, તે અપ્રશસ્ત શ્રોત્રેન્દ્રિય.

(૩) દેવ-દર્શન, ગુરુ-દર્શન, સંઘ-દર્શન, શાસ્ત્ર-દર્શન કે તીર્થ-દર્શન વગેરે શુભ પ્રવૃત્તિ કરે, તે અશસ્ત્ર ચક્ષુ-રિન્દ્રિય.

(૪) પ્રિય, અપ્રિય અથવા મનોહરતા અને અમનોહરતાના ભાવપૂર્વક જે કાંઈ જુઓ, તે અઅશસ્ત્ર ચક્ષુરિન્દ્રિય.

વિકારી દષ્ટિથી સ્ત્રીનાં અંગોપાંગાદિ જોવાં તથા ભય અને કુતૂહલથી નિરીક્ષણ આદિ કરવાં એ અઅશસ્ત્ર ચક્ષુરિન્દ્રિયનો વ્યવહાર છે.

(૫) પુષ્પ, કેસર, કસ્તૂરી, બરાસ, ચંદન વગેરે ભક્તિનાં દ્રવ્યોની વાસ વડે પરીક્ષા કરે, તે અશસ્ત્ર ઘ્રાણેન્દ્રિય.

(૬) પ્રિય, અપ્રિય અથવા મનોહરતા અને અમનોહરતાના ભાવપૂર્વક વાસ લેવાની પ્રવૃત્તિ કરે, તે અઅશસ્ત્ર ઘ્રાણેન્દ્રિય.

(૭) ગુરુ આદિને આપવા યોગ્ય આહાર-પાણીની આખીને પરીક્ષા કરે, તે અશસ્ત્ર રસનેન્દ્રિય.

(૮) પ્રિય, અપ્રિય અથવા મનોહરતા અને અમનોહરતાના ભાવપૂર્વક વસ્તુઓને ચાખે, તે અઅશસ્ત્ર રસનેન્દ્રિય.

(૯) સાધુ-સાધ્વીને આપવા યોગ્ય આહાર-પાણી તથા આસનાદિની સ્પર્શ વડે પરીક્ષા કરે, તે અશસ્ત્ર સ્પર્શ-નેન્દ્રિય.

(૧૦) પ્રિય, અપ્રિય અથવા મનોહરતા અને અમનોહરતાના ભાવપૂર્વક જે સ્પર્શ કરે, તે અઅશસ્ત્ર સ્પર્શનેન્દ્રિય.

(૧૧) શિષ્યાદિ-પરિવાર તથા પુત્ર-પુત્રીઓને સુશિક્ષિત બનાવવા માટે જે કૃત્રિમ ક્રોધ કરવામાં આવે, તે અપ્રશસ્ત ક્રોધ.

(૧૨) પ્રિય-અપ્રિયાદિ પ્રસંગોનાં કારણે જે ગુસ્સો કરવામાં આવે, તે અપ્રશસ્ત ક્રોધ.

(૧૩) ધર્મ અને ધર્મ-પાલન માટેનું અભિમાન તે પ્રશસ્ત માન.

(૧૪) પ્રિય-અપ્રિયાદિ પ્રસંગોનાં કારણોએ અભિમાન કરવું, તે અપ્રશસ્ત માન.

(૧૫) કોઈ પણ આત્માનું આત્મિક હિત લક્ષ્યમાં રાખી તે માટે જરૂરી બાહ્ય કે આભ્યન્તર સાધનો માટે જે કૃત્રિમ છળ-પ્રપંચ કરવો પડે, તે પ્રશસ્ત માયા.

(૧૬) કોઈને છેતરવાની બુદ્ધિથી જે પ્રપંચ કરવામાં આવે, તે અપ્રશસ્ત માયા.

(૧૭) જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની ક્રિયાઓમાં તથા વિનય અને વૈયાવૃત્ત્ય વગેરે ગુણોમાં લોભ કરવો, તે પ્રશસ્ત લોભ.

(૧૮) ધન-ધાન્યાદિક પરિગ્રહમાં મમત્વબુદ્ધિથી જે લોભ કરવો, તે અપ્રશસ્ત લોભ.

(૧૯) ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનમાં પ્રવર્ત્તો મનનો યોગ, તે પ્રશસ્ત મનોયોગ.

(૨૦) આર્ત-ધ્યાન અને રૌદ્ર-ધ્યાનમાં પ્રવર્ત્તો મનનો યોગ, તે અપ્રશસ્ત મનોયોગ.

(૨૧) દેવ, ગુરુ, સંઘ, સાધુ અને ધર્મના ગુણ ગાવામાં પ્રવર્ત્તો વાણીનો યોગ, તે પ્રશસ્ત વચનયોગ.

(૨૨) સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ નિમિત્તે પ્રવર્ત્તો વાણીનો યોગ, તે અપ્રશસ્ત વચનયોગ.

(૨૩) દેવ-દર્શન, ગુરુ-વંદન, તીર્થ-યાત્રા, વૈયાવૃત્ત્ય આદિ નિમિત્તે થતો કાયાનો યોગ, તે પ્રશસ્ત કાયયોગ.

(૨૪) સાંસારિક હેતુથી થતો કાયાનો યોગ, તે અપ્રશસ્ત કાયયોગ.

રાગેણ વ દોસેણ વ - રાગ વડે અથવા દ્વેષ વડે.

રાગ અને દ્વેષના પણ પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત એવા બે વિભાગો થઈ શકે છે.

અરિહંત દેવો, સુગુરુઓ, સુસાધુઓ વગેરે પર જે રાગ, તે પ્રશસ્ત રાગ.

વિષય-ભોગ આદિ પર જે રાગ, તે અપ્રશસ્ત રાગ.

પોતાનાં કરેલાં પાપો અને પ્રમાદ પ્રત્યે દ્વેષ થવો, તે પ્રશસ્ત દ્વેષ.

શત્રુઓ વગેરે પ્રતિકૂળ જનો પર દ્વેષ થવો, તે અપ્રશસ્ત દ્વેષ.

તં મિદે તં ચ ગરિહામિ - પૂર્વવત્.

(૪-૬) પાંચ ઇન્દ્રિયો, ચાર કષાયો, ત્રણ યોગો તથા રાગ અને દ્વેષનું પ્રવર્તન અપ્રશસ્ત ભાવ વડે થવાથી, જે કંઈ અશુભ કર્મ બંધાયું હોય, તેને હું નિહું છું, તેની હું ગહી કરું છું.

(૫-૪) આગમણે - [આગમને] - આવવામાં.

આવવું તે ' આગમન ', તેના વિષે. આ પદથી શરૂ થતા સાતેય પદોનો સંબંધ જં વદ્ધ એ બે પદો સાથે છે.

નિર્ગમણે - [નિર્ગમને] - જવામાં.

બહાર જવું તે ' નિર્ગમન ', તેના વિષે. એક માણસ સ્થાનની અંદર કે સ્થાન પ્રત્યે આવે, તો તે સ્થાનમાં તેનું આગમન થયું કહેવાય. એક માણસ સ્થાન છોડીને જાય, તો તે સ્થાનથી તેનું નિર્ગમન થયું કહેવાય.

ઠાણે - [સ્થાને] - ઊભા રહેવામાં.

સ્થા - ઊભા રહેવું. તેની ક્રિયા તે ' સ્થાન ', તેના વિષે. એટલે ઊભા રહેવામાં.

ચંક્રમણે - [ચક્રક્રમણે] - વારંવાર ચાલવામાં, અહીં-તહીં ફરવામાં.

વારંવાર જવું-આવવું કે અહીં-તહીં ફરવું, તે ' ચંક્રમણ '; તેના વિષે.

અણામોગે - [અનામોગે] - અનુપયોગમાં, વિસરી જવાથી, ભૂલી જવાથી.

‘ આમોગનમામોગઃ, ન આમોગોઽનામોગઃ ’ વિશેષ ઉપ-
યોગની ક્રિયા તે ‘ આલોગ. ’ ન આલોગ તે ‘ અનાલોગ. ’
એટલે વસ્તુ ખ્યાલમાંથી તદ્દન નીકળી જવી, વિસરાઈ જવી
એ ‘ અનાલોગ ’ ક્રિયા છે, તેના વિષે, તેના વડે. આ પદમાં
તથા તેની પછીનાં બે પદોમાં તૃતીયાથે સપ્તમી વપરાયેલી છે.

‘ અભિઓગે - [અભિયોગે] - અભિયોગથી, આગ્રહથી,
દબાણથી.

‘ અભિયોજનમભિયોગઃ ’ - ચારે બાબતથી ભેડવું, દબાણ-
પૂર્વક ભેડવું તે ‘ અભિયોગ ’ઃ જેમાં સ્વેચ્છા નહિ પણ
આગ્રહ, દબાણ કે બલાત્કાર કારણભૂત હોય છે, તેને
‘ અભિયોગ ’ કહેવામાં આવે છે.

‘ નિઓગે - [નિયોગે] - નિયોગથી, ફરજને લીધે.

‘ નિયોગ ’ એટલે અધિકાર કે ફરજ, તેના લીધે. એટલે
જે કામ અધિકારવશાત્ કે ફરજ બળવવા માટે કરવું પડ્યું
હોય, તેને લીધે.

પઢિક્રમે દેસિઅં સર્વં - પૂર્વવત્.

(૫-૫) આગમણે નિગમણે ઠાણે ચંકમણે - આવતાં, જતાં,
ભિલા રહેતાં, વારંવાર ચાલવામાં કે અહીં-તહીં ફરવામાં
જે અશુભ કર્મ બંધાયું હોય.

અતિચારોની વિશિષ્ટ રીતે આલોચના કરતાં પહેલાં
ગમનાગમનનું પ્રતિક્રમણ કરવું ઘટે છે. તેથી તે અંગેની
ક્રિયાઓનો અહીં સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

(૧) આવવું, તે 'આગમન'.

(૨) જવું, તે 'નિર્ગમન'.

(૩) આગમન કે નિર્ગમન ન કરતાં એક જ સ્થળે ઊભા રહેવું, તે 'સ્થાન'.

(૪) આગમન અને નિર્ગમન બંને જેમાં સંયુક્ત છે, તે જવા-આવવાની કે વારંવાર ચાલવાની કે અહીં-તહીં ફરવાની ક્રિયા, તે 'અંક્રમણ.'

ધર્માનુષ્ઠાન કે શુભ પ્રવૃત્તિના હેતુ સિવાય થતી આ પ્રકારની ક્રિયાઓ અશુભ કર્મબંધનું કારણ છે.

(૧) અણામોગે અભિઓગે અ નિઓગે — ઉપયોગની શૂન્યતાથી (શરત-ચૂકથી), દબાણથી કે ફરજથી.

ઉપયુક્ત ક્રિયાઓ કેવા સંજોગોમાં થઈ હોય તેા કર્મબંધનું કારણ બને છે, તે જણાવવા માટે આ ત્રણ પદોની યોજના કરેલી છે: (૧) 'અણાલોગ' એટલે શરતચૂક થવી કે ખ્યાલ ન રહેવો. (૨) 'અલિયોગ' એટલે કોઈના આગ્રહ કે દબાણને વશ થઈને કામ કરવું. (૩) 'નિયોગ' એટલે પોતાની ઈચ્છા ન હોય, પણ અધિકારને અંગે કે ફરજને લીધે કામ કરવું. સમ્યક્ત્વ અંગીકાર કરતી વખતે નીચેના છ અલિયોગનો અપવાદ રાખવામાં આવે છે:—

(૧) 'રાજાલિયોગ' — રાજાના દબાણથી કોઈ કામ કરવું પડે તે.

(૨) ‘ ગણાલિયોગ ’ – લોક-સમૂહના દળાણથી કે કુટુંબના આગ્રહથી કોઈ કામ કરવું પડે તે.

(૩) ‘ બલાલિયોગ ’ – વધારે બળવાનના દળાણથી કોઈ કામ કરવું પડે તે.

(૪) ‘ દેવાલિયોગ ’ – દેવતાઓના દળાણથી કોઈ કામ કરવું પડે તે.

(૫) ‘ ગુરુ-અલિયોગ ’ માતા-પિતાદિ વડીલ જનોના દળાણથી કોઈ કામ કરવું પડે તે.

(૬) ‘ વૃત્તિ-કાંતારાલિયોગ ’ – દુષ્કાળ જેવા પ્રસંગમાં અથવા અરણ્ય વગેરે સ્થાનમાં સર્વથા નિર્વાહનો અભાવ હોય, તેવા વિપત્તિ પ્રસંગમાં આજીવિકાને માટે કોઈ કામ કરવું પડે તે.

(૫-૬) શરત-ચૂકથી, દળાણથી કે કરજવશાત્ આવવામાં, જવામાં, એક ઠેકાણે ઊભા રહેવામાં અને વારંવાર ચાલવામાં દિવસ દરમિયાન જે કાંઈ અશુભ કર્મ બાંધ્યું હોય, તે સર્વથી હું પાછો ફરું છું.

(૬-૪) સંકા – [શંકા] – શંકા, સંશય. (દ્રવ્ય-ગુણ-વિષયમાં.)

સમ્યક્ત્વનો આ પહેલો ‘ અતિચાર ’ છે. વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૨૮.

કાંચા - [કાંક્ષા] - અન્ય મતની ઇચ્છા.

સમ્યક્ત્વનો આ બીજો ' અતિચાર ' છે. વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૨૮.

વિગિચ્છા - [વિચિકિત્સા] - ક્રિયાના ફલ-વિષયમાં સંદેહ અથવા મતિ-વિભ્રમ કે ધર્મીઓ પ્રત્યે જુશુબ્ધિ.

સમ્યક્ત્વનો આ ત્રીજો ' અતિચાર ' છે. વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૨૮.

પસંસ - [પ્રશંસા] - પ્રશંસા, વર્ણન-વખાણ કરવાં તે.

આ મદનો સંબંધ કુલિંગીસુ પદ સાથે જોડવાનો છે. એટલે કુલિંગીઓની ' પ્રશંસા ' - મિથ્યાદૃષ્ટિઓની પ્રશંસા એ સમ્યક્ત્વનો ચોથો ' અતિચાર ' છે. કુલિંગીઓની પ્રશંસા કરવાથી મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ થાય છે, અતત્ત્વમાં શ્રદ્ધા કર્યા-કરાવ્યાનો દોષ લાગે છે તથા તીવ્ર કર્મ બંધાય છે.

તદ્ - [તથા] - તે જ રીતે.

સંત્વો - [સંસ્તવઃ] - પરિચય, સંસર્ગ.

' સંસ્તવ ' પદનો સંબંધ પણ કુલિંગીસુ પદ સાથે જોડવાનો છે. એટલે કુલિંગીઓનો પરિચય, સહવાસ, સંસર્ગ કરવો તે સમ્યક્ત્વનો પાંચમો ' અતિચાર ' છે. કુલિંગીઓ-મિથ્યાદૃષ્ટિઓની સાથે એકત્ર વાસ, ભોજન, આલાપાદિ પરિચય રાખવાથી સુખે સાધી શકાય તેવી તેમની ક્રિયાઓ સાંભળવાથી અને જોવાથી દૃઢ સમ્યક્ત્વવાળાનો પણ દૃષ્ટિભેદ

સંબંધે છે, તે પછી નવો ધર્મ પામનાર સામાન્ય બુદ્ધિવાળાના સંબંધમાં તે કહેવું જ શું ?

કુલિંગીસુ - [કુલિન્નિપુ] - કુલિંગીઓને વિષે, કુતીરિકોને વિષે.

‘કુત્સિતં લિઙ્ગં વિચિતે યેષાં તે કુલિન્નિનઃ તેષુ.’

જેઓનું લિંગ - જેઓનો વેષ તથા આચાર વગેરે કુત્સિત છે - શિવચુળ-પ્રાપ્તિમાં બાધક છે તેઓ કુલિંગી; તેમના વિષે.

સમ્યક્ત્વસ્ય-હારે - [સમ્યક્ત્વસ્ય અતિચારાન્] - સમ્યક્ત્વના અતિચારોને, અમકિતમાં લાગેલાં દૂષણોને.

‘સમ્યગિત્ત્વસ્ય ભાવઃ સમ્યક્ત્વગ્’ - સમ્યક્ એટલે યથાર્થ, તેનો ભાવ તે સમ્યક્ત્વ. ‘સમ્યક્’ શબ્દ યથાર્થતાનો દ્યોતક છે અથવા મોક્ષમાર્ગથી અવિરુદ્ધ માર્ગનો સૂચક છે, તેથી યથાર્થ કે મોક્ષમાર્ગથી અવિરુદ્ધ માર્ગ કે તત્ત્વનો ભાવ તે ‘સમ્યક્ત્વ’ છે. વિશેષ અર્થમાં તત્ત્વરુચિ કે તત્ત્વના બોધ પૂર્વકની શ્રદ્ધા તે ‘સમ્યક્ત્વ’ છે. શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ પ્રથમ પંચાશકમાં જણાવ્યું છે કે ‘તત્ત્વ-સદ્દર્શનં સમ્યક્ત્વ’ - તત્ત્વ વડે (તાર્ત્ત્વિક) અર્થોની શ્રદ્ધા કરવી, તે ‘સમ્યક્ત્વ’. અહીં ‘તત્ત્વ’ શબ્દથી ભાવ અને ‘અર્થ’ શબ્દથી જીવાદિ નવ પદાર્થો સમજવાના છે. તે આ પ્રમાણે :- (૧) જીવ, (૨) અજીવ, (૩) પુણ્ય, (૪) પાપ, (૫) આશ્રવ, (૬) સંવર, (૭) નિર્જરા, (૮) બંધ અને (૯) મોક્ષ. એ નવ પદાર્થો-તત્ત્વો પર દૃઢયથી શ્રદ્ધા, તે ‘સમ્યક્ત્વ’ છે.

‘સમ્યક્ત્વ’નું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ ‘સુદેવ,’ ‘સુશુરુ’ અને ‘સુધર્મ’ પરની શ્રદ્ધાથી નિશ્ચિત થાય છે. તેમાં અઢાર દોષોથી રહિત, પરમવીતરાગ, પરમજ્ઞાની, પરમપુરુષ, પુરુષોત્તમ એવા જે અરિહંત ભગવાન તથા આઠ કર્મોથી રહિત, અનંત ચતુષ્ટયથી સહિત, નિરંજન, નિરાકાર, ત્રિદાનદંધન-સ્વરૂપ એવા સિદ્ધ ભગવાન તે ‘દેવ’ છે; પાંચ મહાવ્રતોના ધારક, પાંચ આચારોના પાલક, પાંચ સમિતિએ સમિત, પાંચ ગુણિએ ગુણ, નિર્મમ, નિરહંકાર, સરલ પરિણામી, સદા સંતોષી, જ્ઞાનવાન અને પરમ તપસ્વી એવા સાધુ મુનિરાજ તે ‘સુશુરુ’ છે; તથા વીતરાગોએ પ્રરૂપેલો શુદ્ધ દયામય, સત્યમય, સ્વાદ્વાદમય અને શિવસુખને પમાડનારો ધર્મ તે ‘સુધર્મ’ છે.

‘સમ્યક્ત્વ’નું સ્વરૂપ વિશદ રીતે સમજવા માટે તેના એક, બે, ત્રણ, પાંચ અને દસ એવા વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે.

તત્ત્વમાં રુચિરૂપ આત્માનો વિશુદ્ધ પરિણામ તે તત્ત્વરુચિ ‘સમ્યક્ત્વ’નો એક પ્રકાર. ૧. ‘આધિગમિક’ (ઉપદેશથી થતું) અને ૨. ‘નૈસર્ગિક’ (સહજ રીતે થતું) તે ‘સમ્યક્ત્વ’ના બે પ્રકાર. ૧. ‘કારક’ (ગુરુના ઉપદેશથી તપ, જપ વગેરે ક્રિયાની શ્રદ્ધા), ૨. ‘દીપક’ (પોતાની શ્રદ્ધા ન હોય છતાં બીજાને શ્રદ્ધા કરાવનાર) અને ૩. ‘રોચક’ (શાસ્ત્રના હેતુ કે ઉદાહરણો જાણ્યા વિના રુચિમાત્રથી થનાર) એ ‘સમ્યક્ત્વ’ના ત્રણ પ્રકારો છે. “ (૧) ઔપશમિક,

(૨) સાસ્વાદન, (૩) ક્ષાયોપશમિક, (૪) વેદક અને (૫) ક્ષાયિક” એ સમ્યક્ત્વના પાંચ પ્રકારો છે. તેનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ ‘સમ્યક્ત્વસમતિ,’ ‘કર્મશ્રદ્ધ’ આદિથી બાણી લેવું. આ પાંચ પ્રકારને ‘આધિગમિક’ અને ‘નૈસર્ગિક’ એવા બે પ્રકારો ગણતાં કુલ દસ પ્રકારો થાય છે.

અહીં ‘સમ્યક્ત્વ’ના અતિચારનો જે પ્રસંગ છે, તે સુદૃઢ, સુશુરુ અને સુધર્મ પરની શ્રદ્ધારૂપ ‘સમ્યક્ત્વ’નો સમજવો.

પ્રતિક્ષમે દેસિઅં સઘ્વં - પૂર્વવત્.

(૬-૫) સંકા.....સમ્મત્તસ્સ-હઆર - (૧) શંકા, (૨) કાંક્ષા, (૩) વિચિકિત્સા, (૪) કુલિંગિ-પ્રશંસા અને (૫) કુલિંગિ-સંસ્તવ, એ સમ્યક્ત્વ-વિષયક પાંચ અતિચારોને-અતિચાર સંખંધી.

‘વ્રતો’ સમ્યક્ત્વ-મૂલ ગણાય છે, એટલે એ વ્રતોનો સ્વીકાર સમ્યક્ત્વ-પૂર્વક કરવામાં આવે છે. શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર (અ. ૨૮, ગા. ૩૦)માં કહ્યું છે કે :—

“નાદંસગિસ્સ નાણં, નાણેણ વિના ન હંતિ ચરણગુણા ।

અગુણિસ્સ નત્થિ મોક્ષો, નત્થિ અમોક્ષસ્સ નિઘ્વાણં ॥”

‘સમક્રિત’ રહિતને જ્ઞાન ન હોય, જ્ઞાન વિના આશ્રિતના ગુણો ન હોય અને આશ્રિતના ગુણો વિના મોક્ષ ન હોય. જેને મોક્ષ નથી તેનું નિર્વાણ પણ નથી.’

સમ્યક્ત્વનો સ્વીકાર વ્રતોની પહેલાં થતો હોવાથી તેના

અતિચારોની આલોચના પણ તોના અતિચારોની આલોચના પહેલાં જ કરવામાં આવે છે.

સમ્યક્ત્વના મુખ્ય અતિચારો-દૂષણો પાંચ છે :

(૧) ‘શંકા’. જે શ્રદ્ધાથી અરિહંત અને સિદ્ધ ભગવાનનું ‘દેવ’ તરીકે આલંબન લેવામાં આવે છે, પાંચ મહાવ્રતધારીઓનું ‘ગુરુ’ તરીકે આલંબન લેવામાં આવે છે, અને વીતરાગ-પ્રણીત માર્ગનું ‘ધર્મ’ તરીકે આલંબન લેવામાં આવે છે, તેની યથાર્થતા વિષે ‘શંકા’ ઉઠાવવી એ સમ્યક્ત્વનો પહેલો અતિચાર છે, પહેલું દૂષણ છે. અરિહંતના સ્વરૂપ વિષે ‘શંકા’ થઈ કે તેમના વચનો પર પણ ‘શંકા’ થવાની અને તેમના બતાવેલા માર્ગે ચાલનારા ગુરુઓ વિષે પણ ‘શંકા’ થવાની; અથવા ગુરુના સ્વરૂપ વિષે ‘શંકા’ થઈ કે ‘તેઓ જે ઉપદેશ આપે છે, તે સાચો હશે કે કેમ? તે જે માર્ગ બતાવે છે તે સાચો હશે કે કેમ?’ એ ‘શંકા’ થવાની અને તેથી સમ્યક્ત્વનો આખો પાયો જ હચમચી જવાનો. ધર્મનો મુખ્ય આધાર દેવાદિ તત્ત્વો ઉપરની ‘શ્રદ્ધા’ છે, એટલે એ શ્રદ્ધાનું પોષણ, એ શ્રદ્ધાનો ટકાવ અને એ શ્રદ્ધાની વૃદ્ધિ આધ્યાત્મિક જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે.

(૨) ‘કાંક્ષા’. અરિહંત અને સિદ્ધ એવા ‘દેવ,’ ત્યાગી ‘ગુરુ’ અને દયામય સાપેક્ષ ‘ધર્મ’ને પ્રાપ્ત કર્યા પછી અન્ય મતની કે અન્ય દર્શનની ‘આકાંક્ષા’ કરવી, ઇચ્છા કરવી, એ સમ્યક્ત્વના મૂળમાં પ્રહાર કરનારી વસ્તુ છે. મનમાં કોઈ વસ્તુની ઇચ્છા સૂક્ષ્મ રીતે રહ્યા કરે, તો સમય જતાં તે સ્થૂલ

બને છે, અને છેવટે તે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ પણ થાય છે. રોગ જેમ શરૂઆતમાં નાનો હોય, પણ અનુકૂળ સંયોગો મળી જતાં તે વૃદ્ધિ-વિકાર પામે છે, તેમ આ ‘કાંક્ષા’રૂપી રોગનું પણ સમજવું. તેથી સમ્યક્ત્વના બીજા અતિચાર તરીકે ‘કાંક્ષા’ની ગણતરી કરવામાં આવી છે.

(૩) ‘વિચિકિત્સા’. સુદેવ, સુશુરુ અને સુધર્મના સ્વરૂપ સંબંધમાં પાયા વિનાના તર્ક કરવા, ખોટી વિચારણાઓ કરવી કે તે સંબંધી પ્રાપ્ત થયેલી સ્થિરબુદ્ધિને બદલી નાખવી તે ‘વિચિકિત્સા’ છે. તેને એક જાતનો મતિ-વિભ્રમ પણ કહી શકાય. સાધુ-સાધ્વીનાં મલિન વસ્ત્રો કે શરીરો જોઈને, એમ વિચાર કરવો કે ‘આ સાધુઓ અપવિત્ર છે, એમનામાં કાંઈ સાર નથી’ તે એ પણ એક પ્રકારની ‘વિચિકિત્સા’ જ છે. તેનું આખરી પરિણામ સમ્યક્ત્વને શિથિલ કરવામાં જ આવે છે; તેથી ‘વિચિકિત્સા’ને સમ્યક્ત્વનો ત્રીજો અતિચાર ગણવામાં આવ્યો છે.

(૪) ‘કુલિંગિ-પ્રશંસા’. જેને સમ્યગ્દર્શનમાં સ્થિર રહેવું છે, સમ્યક્ત્વનું પાલન કરવું છે, તે કુલિંગની કે કુલિંગિઓની પ્રશંસા ન કરે. કુલિંગિઓનો તિરસ્કાર કરવો અને તેની પ્રશંસા ન કરવી એ બે વસ્તુઓ એક નથી. પહેલામાં તેમના પ્રત્યે દ્રેપભાવ પોષાય છે, બ્યારે બીજામાં તેમના પ્રત્યે ઉદાસીન-ભાવ રહે છે. ‘કુલિંગિઓની પ્રશંસા’ એ ‘સમ્યક્ત્વ’નો ચોથો ‘અતિચાર’ છે. કુલિંગિનું લક્ષણ એ છે કે વેપ ત્યાગી કે મુમુક્ષુનો હોવા છતાં, ચર્ચા તેથી વિરુદ્ધ

હોય. જેમ કે પંચાગ્નિ તપ, આણુગળ જળમાં સ્નાન, સ્ત્રી-સ્પર્શનો અનિષેધ, ઇત્યાદિ.

(૫) ‘કુલિંગિ-સંસ્તવ’. કુલિંગિઓના પરિચયથી-સહવાસ-સંસર્ગથી અનેક આધ્યાત્મિક અનર્થો સંભવે છે તથા શુદ્ધ શ્રદ્ધા-સમ્યક્ત્વ દૂષિત થાય છે; તેથી એને સમ્યક્ત્વનો પાંચમો અતિચાર કહ્યો છે.

(૬-૬) સમ્યક્ત્વના પાલનમાં શંકા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા, કુલિંગિ-પ્રશંસા અને કુલિંગિ-સંસ્તવ વડે દિવસ-દરમિયાન નાનો-મોટો જે અતિચાર લાગ્યો હોય, તે સર્વથી હું પાછો ફરું છું.

(૭-૪^૧) છકાય-સમારંભે - [ષટ્કાય-સમારંભે] - ‘છકાય’ના જીવોની વિરાધના કરતાં, ‘છકાય’ના જીવોની હિંસા કરતાં.

છ પ્રકારનો કાય-સમૂહ તે ‘ષટ્કાય’. તેનો સમારંભ એટલે હિંસા, તે ‘ષટ્કાય-સમારંભ’. તેના વિષે.

“પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિ-કાય અને વ્રસકાય,” એ ‘છકાય’. તેની વધારે વિગત માટે જીવો સૂત્ર ૨૯. દશવૈકાલિકસૂત્રનું ચોથું અધ્યયન છજ્જીવણિયા-ષટ્જીવનિકા નામનું છે, તે આ વિષયમાં સુંદર પ્રકાશ પાડે છે.

પચણે - [પચને] - રાંધતાં.

પચ્ - રાંધવું. પચન - રાંધવાની ક્રિયા, તે વિષે.

પચાવણે - [પાચને] - રંધાવતાં.

જાતે રાંધવું તે ‘પચન’ અને ણીજા પાસે રંધાવવું તે ‘પાચન’.

જે - [યે] - જે.

દોસા - [દોષાઃ] - દોષો, દૂષણો.

‘દૂષણં દોષઃ’ - દૂષણ (મલિનતા કે અશુદ્ધિ) તે દોષ.

અત્તદ્દા - [આત્માર્થમ્] - આત્માર્થે, પોતાને માટે.

પરદ્દા - [પરાર્થમ્] - પરાર્થે, પારકાને માટે, ણીજાને માટે.

ઉભયદ્દા - [ઉભયાર્થમ્] - ઉભયને માટે, બંનેને માટે, પોતાના અને પારકા માટે.

ચેવ - [ચૈવ] - અને વળી.

તં નિંદે - [તં નિન્દામિ] - તેને નિંદું છું.

(૭-૫) છક્કાય - સમારંભે.....દોસા - છથે કાયના જીવોની હિંસા થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં. તથા જાતે રાંધતાં અને ણીજાની પાસે રંધાવતાં.

ગૃહસ્થાશ્રમ અંગેની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં છથે કાયના જીવોનો સમારંભ (હિંસા) થાય છે. તેમાં રાંધવા-રંધાવવાની પ્રવૃત્તિને અંગે ઘણો સમારંભ થાય છે, કારણ કે તેમાં ચૂલાની, પાણીની, અગ્નિની, પવનની, જુદાં જુદાં ધાન્યો તથા વનસ્પતિઓની તથા અનેક જાતનાં વાસણ-દ્રવ્યોની જરૂર રહે છે. આ જાતની હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ ગૃહસ્થોને

માટે શક્ય નથી, એટલે તેને તે જાતનું પ્રત્યાખ્યાન નથી; છતાં તેમાં યતના રાખવાથી સમારંભનું-હિસાનું પ્રમાણ ઘણા અંશે ઘટાડી શકાય છે. યતના રાખવા છતાં જે આરંભાદિ થાય છે, તેની શુદ્ધિ માટે આ ગાથામાં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

(૭-૬) છ કાયના જીવોની હિસા થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં તથા પોતાને માટે, પારકાને માટે કે જનને માટે, રાંધતાં અને રંધાવતાં, જે દોષો થયા હોય, તેની હું આત્મ-સાક્ષીએ નિંદા કરું છું. ૭.

(૮-૪) પંચનહમણુચ્ચયાણં - [પચ્ચાનામ્ અણુવ્રતાનામ્] - પાંચ આણુવ્રતોના.

આણુ-નાનું જે વ્રત તે ‘આણુવ્રત’. મહાવ્રતોની સરખામણીમાં જે વ્રત નાનું છે, અલ્પ નિયમવાળું છે, તે આણુવ્રત. તેના પાંચ પ્રકારો આ પ્રમાણે છે:—

“ ૧. સ્થૂલ-પ્રાણાતિપાત-વિરમણ-વ્રત - સ્થૂલ જીવ-હિસા નહિ કરવાનું વ્રત.

૨. સ્થૂલ-મૃષાવાદ-વિરમણ-વ્રત - સ્થૂલ જૂઠું નહિ બોલવાનું વ્રત.

૩. સ્થૂલ-અદત્તાદાન-વિરમણ-વ્રત - સ્થૂલ આણુદીધું ન લેવાનું વ્રત.

૪. સ્વદારસંતોષ-પરદાર-ગમન-વિરમણ-વ્રત - સ્વસ્ત્રીથી સંતોષ રાખી પરસ્ત્રી સાથે ગમન નહિ કરવાનું વ્રત.

૧. સ્થૂલ-પરિગ્રહ-પરિમાણ-વ્રત - સ્થૂલ પરિગ્રહને મર્યાદિત રાખવાનું વ્રત.”

ગુણવ્યયાણં - [ગુણવ્રતાનામ્] - ગુણવ્રતોના.

ગુણની-મૂળગુણની પુષ્ટિ કરનારાં વ્રતો તે ‘ગુણવ્રતો’. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પ્રહાર્યર્થ અને અપરિગ્રહ, એ પાંચ ‘મૂળગુણો’ છે. તેની પુષ્ટિ માટે જે વ્રતો લેવામાં આવે છે, તે ‘ગુણવ્રતો’ કહેવાય છે.

તિણ્ઠં - [ત્રયાણામ્] - ત્રણ (ના).

આ પદ ગુણવ્યયાણં નું વિશેષણ છે. ત્રણ ગુણવ્રતોનાં નામો આ પ્રમાણે છે:—

“ ૧. દિક્-પરિમાણ-વ્રત - દરેક દિશામાં અમુક હદથી વધારે ન જવું, તેવું વ્રત.

૨. ભોગોપભોગ-પરિમાણ-વ્રત - ભોગ અને ઉપભોગના પદાર્થોની મર્યાદા કરનારું વ્રત.

૩. અનર્થ-દણ્ડ-વિરમણ-વ્રત - વિશિષ્ટ પ્રયોજન વિના આત્મા દંડાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવાથી અટકવાનું વ્રત.”

અહારે - [અતિચારાન્] - અતિચારોને.

સિક્ષાણં - [શિક્ષાનામ્] - શિક્ષાવ્રતોના.

જીવને સર્વવિરતિ આરિત્રનું કે સાધુ-જીવનનું શિક્ષણ આપે, તાલીમ આપે, તે ‘શિક્ષાત્રત’.

ચતુર્ણં - [ચતુર્ણામ્] - ચાર (ના).

આ પદ ‘સિક્ષાણં’નું વિશેષણ છે. ચાર ‘શિક્ષાત્રતો’નાં નામો આ પ્રમાણે છે :-

“ ૧. સામાયિક-ત્રત - જે ઘડી પર્યન્ત સાવચ વ્યાપારોનો ત્યાગ કરવાનું ત્રત.

૨. દેશાવકાશિક-ત્રત - છઠ્ઠા અને તે સિવાયના ત્રતોમાં રાખેલી છૂટોની મર્યાદા કરવાનું ત્રત.

૩. પોષધોપવાસ-ત્રત - અષ્ટમી, અતુર્દશી આદિ પર્વના દિવસોએ ઉપવાસ આદિ કરવાનું ત્રત.

૪. અતિથિ-સંવિભાગ-ત્રત - અતિથિ એટલે સાધુ, મુનિરાજ આદિને શુદ્ધ આહાર-પાણી સંવિભાગ-દાન કરવાનું ત્રત.”

પઢિક્રમે દેસિકં સર્વં - પૂર્વવત્.

(૮-૫) પંચર્ણં.....ચતુર્ણં - પાંચ આજીવતો, ત્રણ ગુણુત્રતો અને ચાર શિક્ષાત્રતોના અતિચારોને.

શ્રાવકનાં ચાર ત્રતો ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલાં છે : પાંચ ‘આજીવતો’, ત્રણ ‘ગુણુત્રતો’ અને ચાર ‘શિક્ષાત્રતો’. તે દરેકમાં જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તેનો સામાન્ય નિર્દેશ આ પદો વડે કરવામાં આવ્યો છે.

(૮-૬) “ પાંચ આજીવતો, ત્રણ ગુણુત્રતો અને ચાર

શિક્ષાત્રતો ”ના અતિચારોથી દિવસ-દરમિયાન જે અશુભ કર્મ બંધાયું હોય, તેનાથી હું પાછો ફરું છું.

(૬-૪) પદમે - [પ્રથમે] - પહેલા (ને વિષે).

અણુવ્યયમ્મી - [અણુવ્રતે] - અણુવ્રતમાં.

સ્થૂલગ-પાણાદવાય-વિરઙ્ગો - [સ્થૂલ(ક)-પ્રાણાતિપાત-વિરતિત્તિ ।] - સ્થૂલ પ્રાણાતિપાતની વિરતિથપ્ત્રી.

પ્રાણનો અતિપાત-વિનાશ તે પ્રાણાતિપાત. તેનાથી વિરમવું, તે પ્રાણાતિપાત-વિરતિ. આવી વિરતિનું સ્થૂલતાથી પાલન, અમુક અંશે આચરણ, તે સ્થૂલ-પ્રાણાતિપાત-વિરતિ; તેના થકી, તેના લીધે.

સાધુ-મહાત્માઓને પ્રાણાતિપાત-વિરમણ-વ્રત સર્વ પ્રકારે હોય છે, એટલે તે સૂક્ષ્મ કહેવાય છે. જો એને વીસ વિશ્વા(વસા) જેટલું ગણવામાં આવે, તો શ્રાવકનું આ પ્રથમ વ્રત તેના પ્રમાણમાં સવા વિશ્વા(વસા) જેટલું છે. તે આ પ્રમાણે-સાધુઓને ‘વ્રત્ર’ અને ‘સ્થાવર’ એમ બંને પ્રકારના જીવોની હિંસાનો ત્યાગ છે, જ્યારે ગૃહસ્થોને વ્રત્ર જીવોની હિંસાનો ત્યાગ અને સ્થાવરની જયણા છે, તેથી દસ વિશ્વા જેટલું પ્રમાણ ઓછું થયું. વ્રત્ર જીવોની હિંસા બે પ્રકારે થાય છે : (૧) ‘સંકલ્પ’થી અને (૨) ‘આરંભ’થી. તેમાં ગૃહસ્થને સંકલ્પ-હિંસાનો ત્યાગ અને આરંભ-હિંસાની જયણા હોય છે, તેથી પાંચ વિશ્વા જેટલું બીજું પ્રમાણ ઓછું થયું. હવે સંકલ્પ-વધ બે પ્રકારનો છે : ‘સાપરાધીનો’ અને ‘નિરપરાધીનો’. તેમાંથી ગૃહસ્થને નિરપરાધીના સંકલ્પ-વધનો

ત્યાગ છે અને સાપરાધીના સંકલ્પ-વધની જ્યણા છે. તેથી અઢી વિશ્વા જેટલું પ્રમાણ ફરી ઝોછું થયું. હવે બાકી રહ્યું અઢી વિશ્વા જેટલું પ્રમાણ. તેમાં નિરપરાધીનો વધ ‘સાપેક્ષ’ અને ‘નિરપેક્ષ’ એમ બે પ્રકારે થાય છે. હાથી, ઘોડા, ઊંટ, બળદ, ગાય, ભેંસ, બકરાં, ઘેટાં વગેરે જનવરો નિર્દોષ હોવા છતાં આજીવિકા ખાતર તેમને પાળવાં પડે છે, અને પ્રસંગે તેમને બંધ-તાડનાદિ પણ કરવાં પડે છે. વળી પુત્ર-પુત્રી વગેરે પરિવારને પણ સુશિક્ષા માટે તાડન, તર્જન આદિ કરવું પડે છે. હિંસાનો આ પ્રકાર નિરપરાધીની ‘સાપેક્ષ હિંસા’નો છે. તેથી ગૃહસ્થને તેની જ્યણા હોય છે, જ્યારે નિર્દય માર મારીને કે બીજી પણ તેવી કોઈ પણ રીતે નિરપરાધ-પ્રાણીને પીડવું, તે ‘નિરપેક્ષ હિંસા’ છે. આવી હિંસાનો ગૃહસ્થને ત્યાગ હોય છે, તેથી અઢી વિશ્વામાંથી પણ સવા વિશ્વા જેટલું પ્રમાણ જ બાકી રહ્યું. તાત્પર્ય કે ગૃહસ્થનું ત્રત નિરપરાધી ત્રસ જીવની સંકલ્પપૂર્વક નિરપેક્ષ હિંસા ન કરવી—એ પ્રકારનું હોય છે, તેથી તે સ્થૂલ કહેવાય છે.

આચરિયં—[અતિચરિતમ્] — અતિચયું હોય, અતિક્રમ્યું હોય.

અતિચરવું એટલે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું, અતિચાર ઉત્પન્ન થાય તેવી ક્રિયા કરવી.

યત્ પદ અહીં અધ્યાહાર છે. એટલે ‘ જે કાંઈ અતિચાર ઉત્પન્ન થાય તેવું કર્યું હોય ’ એ તેનો સ્પષ્ટ અર્થ છે.

આ સ્થળે પ્રચારમાં આચરિયં પાઠ છે, તે આર્પ પ્રયોગ છે. તેનું પાઠાંતર અચરિયં છે.

અપ્પસત્થે - [અપ્રશસ્તે] - અપ્રશસ્ત ભાવનો ઉદય થયે છે.

‘અપ્રશસ્તે - ક્રોધાદિનૌદયિકભાવે સતિ’ (અ. દી.)

‘અપ્રશસ્તે’ એટલે ક્રોધાદિ ઔદયિકભાવ ઉત્પન્ન થયે છે, મન કાળુ બહાર જતાં.

इत्थ - [અત્ર] - અહીં, આ સ્થળે.

પમાય-પ્પસંગેણ - [પ્રમાદ-પ્રસંગેન] - પ્રમાદના પ્રસંગ વડે, પ્રમાદવશાત્.

‘પ્રમાદ’ એટલે આત્મ-હિત પ્રત્યેની અસાવધાની. તેના પ્રસંગ-અવસર તે પ્રમાદ-પ્રસંગ, તેના વડે, તેના વશથી. ‘પ્રમાદ’ની વિશેષ વિગત માટે બુદ્ધો સૂત્ર ૨૨. ત્યાં જણાવેલા આઠ પ્રકારો ઉપરાંત, તેના પાંચ પ્રકારો આ પ્રમાણે પણ ગણાય છે:—

“મજ્ઞં વિસય-ક્કસાયા, નિદ્ધા વિગહા પંચમી મણિઆ ।

एण पंच पमाया, जीवं पाडेंति संसारे ॥”

મદ્ય (મદિરાદિ), વિપય (ઈન્દ્રિય-સુખની લાલસા), કપાય, નિદ્રા અને પાંચમી વિકથા (રાજકથા, દેશકથા, લોજનકથા, સ્ત્રી-કથા વગેરે) એ પાંચ ‘પ્રમાદો’ જીવને મંસારમાં પાડે છે-રખડાવે છે.

(૬-૫) પદમે અણુવ્યર્મ્મા* - [હવે] પહેલા અણુવ્યતને વિષે લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે.

સર્વ ત્રતોના સારરૂપ હોવાથી ‘ સ્થૂલ-પ્રાણાતિપાત-વિરમણ-વ્રત ’ એ પહેલું ‘ અણુવ્યત ’ છે. તેના વિષે જે અતિચારો લાગેલા હોય, તેનું પ્રતિક્રમણ કરવાના હેતુથી નિર્દેશરૂપે અહીં ‘ પદમે અણુવ્યર્મ્મા ’ એ જે પદો ચોક્કસ છે. તેનો સ્પષ્ટાર્થ એ છે કે હવે પહેલા અણુવ્યતને વિષે લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે.

થૂલગ - પાણાદવાય - વિરઙ્ગો.....આચરિયં - સ્થૂલ - પ્રાણાતિપાત - વિરતિથકી જે વિરુદ્ધ આચર્યું હોય, સ્થૂલ-પ્રાણાતિપાત-વિરતિમાં અતિચાર લાગે તેવું જે કાંઈ આચરણ કર્યું હોય.

અપ્પસત્થે - ક્રોધાદિ અપ્રશસ્ત ભાવો ઉત્પન્ન થવાથી.

इत्थ - અહીં.

પમાય-પ્પસંગેણં - પ્રમાદને લીધે.

(૬-૬) હવે પહેલા અણુવ્યતને વિષે લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે. અહીં પ્રમાદના પ્રસંગથી કે ક્રોધાદિ અપ્રશસ્ત ભાવનો ઉદય થવાથી સ્થૂલ-પ્રાણાતિપાત-વિરમણ-વ્રતમાં અતિચાર લાગે તેવું જે કાંઈ આચર્યું હોય, તેનાથી હું પાછો ફરું છું.

(૧૦-૪) વહ-વંધ-છવિચ્છેણ - [વધ-વન્ધ-છવિચ્છેદે] - સારતાં (ફટકારતાં), બાંધતાં અને અંગોપાંગ છેદતાં.

“વધ” શબ્દનો સામાન્ય અર્થ જનથી મારવું કે કાપીને મારી નાખવું થાય છે, તો પણ અહીં તે આબુકથી ફટકારવાના કે પરાણાની અણીથી મારવાના અર્થમાં વધરાયેલો છે. “શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રની વૃત્તિમાં શ્રીશાંત્યાચાર્યે ‘વધૈશ્ચ લતા-લકુટાદિતાઢનૈઃ’ એવો અર્થ કરેલો છે. (અ. ૧. ગા. ૧૬.) ‘વધ’ તે પહેલા આબુતતનો પહેલો અતિથાર છે.

વન્ધ એટલે જાંધન. કોઈ પણ માણસ કે પ્રાણીને નિર્દય રીતે જાંધવું તે ‘જાંધન’. તે પહેલા આબુતતનો બીજો અતિથાર છે.

છવિ-ચ્છેદ એટલે શરીરનાં અંગોપાંગનો ‘છેદ’ કરવો. ‘છવિ’ – અંગ. છેદ – કાપવું તે. નાક-કાન વર્ધવા. નાક-કાન કાપવાં, ખસી કરવી વગેરે ‘છવિ-ચ્છેદ’ કહેવાય છે. તે પહેલા આબુતતનો ત્રીજો અતિથાર છે.

અઢમારે – [અતિમારે] – બહુ ભાર ભરવાને વિષે.

કોઈ પણ માણસ કે પશુ પાસે ગભ ઉપરાંત ભાર ઉપડાવવો, તે ‘અતિભાર’ કહેવાય છે. તે પહેલા આબુતતનો ચોથો અતિથાર છે.

મક્ત-પાણ-ચુચ્છેદ – [મક્ત-પાન-વિચ્છેદ] – ભક્ત-પાનના વિચ્છેદમાં, બૃજ્યાં-તરસ્યાં રાખવામાં.

‘મક્ત’-આહાર અને ‘પાન’-પાણી, તે ‘મક્તપાન’ તેનો ‘વિચ્છેદ’-વિયોગ તે ભક્ત-પાન-વિચ્છેદ. કોઈ પણ આશ્રિત ગનુપ્ય કે પશુ-પ્રાણીને બૃજ્યાં-તરસ્યાં રાખવાં તે

ભક્ત-પાનનો વિચ્છેદ ગણાય છે. પહેલા આશુવ્રતનો તે પાંચમો અતિચાર છે.

પદ્મવયસ્સડ્ઙ્ગારે - [પ્રથમવ્રતસ્ય અતિચારાન્] - પહેલા વ્રતના અતિચારોને.

પઢિક્રમે દેસિઅં સર્વં - પૂર્વવત્.

(૧૦-૫) વહ-વંધ-છવિચ્છેષ.....અઙ્ગારે - વધ, બંધન, અંગચ્છેદ, અતિભાર અને ભોજન-પાણીના અંતરાયથી લાગેલ પ્રથમવ્રતના અતિચારોને.

વહ - ‘ વધ ’ એટલે પશુ વગેરેને નિર્દયપણે તાડના-તર્જના કરવી, વંધ - દોરડાં વગેરેથી ગાઢ બંધને બાંધવા, છવિચ્છેષ - અંગ અથવા આમડી છેદવી, અઙ્ગારે - શક્તિ વિચાર્યા વિના ઘણો ભાર ભરવો અને મત્તપાણ-વુચ્છેષ - ભાત-પાણીનો (આહારનો) નિષેધ કરવો અર્થાત્ સમય પર ખાવા-પીવા ન આપવું, એ આચરણો પ્રમાદથી અપ્રશસ્ત ભાવે કરવાં તે પ્રથમ આશુવ્રતના પાંચ અતિચારો છે. આ આચરણો પ્રમાદાદિ વિના થાય તો અતિચાર લાગતો નથી, કારણ કે શ્રાવકે વિનય વગેરે સદ્ગુણો શીખવવા માટે પુત્રાદિકને પણ સાપેક્ષપણે વધ-બંધનાદિ કરવાં પડે છે.

આવશ્યક-ચૂર્ણિ અને યોગશાસ્ત્રની વૃત્તિ વગેરેમાં વધાદિ માટે કહેલો વિધિ આ પ્રમાણે છે : શ્રાવક પ્રથમ તો જિત-ધરિષહ (તેજસ્વી) હોવો જોઈએ, કે જેને દેખતાં જ પુત્ર વગેરે ભય પામીને ધરાધર ચાલે, તેમ જ દાસ-દાસી, પશુઓ એવાં રાખવાં કે વધ-બંધનાદિ કર્યા વિના જ પોતપોતાની મર્યાદા

પ્રમાણે વતે અને એમ ન જાને તો છેવટે તેમને તાડના, તર્જના, બાંધનાદિ કરવાં પડે. તેમાં પણ તાડના મર્મસ્થાનો છોડીને કરે, જેથી તેના અંગે જોડ-ખાંપણ ન આવે અથવા મરણ ન પામે, એ વધ-વિધિ.

બાંધન કરે તો લાંબા દોરડાથી અને નરમ ગાંઠથી બાંધે કે જેથી બરાબર હાલી-ચાલી શકે અને અગ્નિ વગેરેનો ઉપદ્રવ થયેથી ગાંઠ ઝટ છોડી શકાય, એ બાંધ-વિધિ.

કોઈ વ્યાધિ વગેરેના વિકારમાં અંગ-ચ્છેદ કરવો પડે તો દયાપૂર્વક કરવો, તે છવિચ્છેદ-વિધિ.

શ્રાવકે મુખ્યવૃત્તિએ એવો વ્યાપાર ન કરવો કે જેમાં મજૂરો અથવા પશુઓ પાસે ભાર વહેવડાવવાથી આજીવિકા ચાલે. છતાં તેમ ન જાની શકે તો મજૂરને તંટલો જ ભાર ઉપડાવવો કે જેટલો ભાર તે મુખ્ય-પૂર્વક ઉપાડી શકે, બદકે તેથી ઓછો ભાર વહેવડાવવો, તેમજ ભોજન-સમયે બાંધને છૂટા કરી દેવાં; એ પ્રમાણે દયા-સહિત વર્તવું, તે આરોપણ-વિધિ.

તથા અપરાધીને પણ ‘આજ તને ખાવા નહિ આપું’ એમ વચનમાત્રથી જ કહેવું, પરંતુ તદ્દન ભૂખ્યો ન રાખવો અને ભોજન-સમયે તે અપરાધીને જમાડીને જ શ્રાવકે જમવું. કદાચ રોગાદિકની શાંતિ માટે ભૂખ્યો રાખવો પડે તો રાખે. સાર એ કે દયામાં ન્યૂનતા ન આવે તેમ અપરાધી પ્રત્યે પણ વર્તવાનું છે, તો નિરપરાધી એવા દાસ-દાસી-પશુઓને માટે તો કહેવું જ શું? એ પ્રમાણે કોઈને પણ ભોજનનો અંતરાય ન કરવો, તે ભક્ત-પાન-ચિચ્છેદ-વિધિ.

(૧૦-૬) વેધ-ક્રિયાથી, બંધન-ક્રિયાથી, અંગચ્છેદન-ક્રિયાથી, અતિભાર ભરવાથી તથા ભોજન-પાણીનો અંતરાય કરવાથી, પ્રથમવ્રતને વિષે, દિવસ-દરમિયાન જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તે સર્વેથી હું પાછો ફરું છું.

(૧૧-૪) વીર - [દ્વિતીયે] - બીજા (ને વિષે).

અણુવ્યયસ્મી* - [અણુવ્રતે] - આણુવ્રતને વિષે.

પરિસ્થૂલગ - અલિયવચન - વિરઙ્ગો - [પરિસ્થૂલક - અલીકવચન - વિરતિત :] - સ્થૂલ મૃષાવાદ-વિરતિથકી.

‘અલીકવચન’ - મૃષાવાદ, તેનાથી વિરતિ તે અલીક-વચન-વિરતિ. તેનું બહુ સ્થૂલતાથી પાલન તે પરિસ્થૂલક-અલીકવચન-વિરતિ, તેના થકી.

મૃષા - જૂઠું, વાદ-કહેવું તે. જૂઠું કહેવું તે ‘મૃષાવાદ.’ જૂઠા વચનનાં મુખ્ય લક્ષણો ત્રણ છે : “ અપ્રિય, અપથ્ય અને અતથ્ય.” જે વચન સાંભળતાં જ કડવું લાગે-કર્કશ લાગે તે ‘અપ્રિય,’ જે વચનથી પરિણામે લાભ ન થાય તે ‘અપથ્ય,’ અને જે વચન મૂળ હકીકતથી જુદું હોય તે ‘અતથ્ય.’ આ પ્રકારનાં વચનો બોલતાં અટકવું તે ‘મૃષા-વાદ-વિરમણ’ કે ‘મૃષાવાદ-વિરતિ.’ તેનું સ્થૂલરૂપે પાલન કરવું તે ‘સ્થૂલ-મૃષાવાદ-વિરમણ-વ્રત’ કે ‘સ્થૂલ-મૃષાવાદ-વિરતિ’.

આ વ્રતમાં પાંચ પ્રકારના મોટા મૃષાવાદનો ત્યાગ અને બાકીની જયણા છે. તે નીચે મુજબ :—

* દીર્ઘસ્વર માટે આગળ ખુલાસો કર્યો છે.

(૧) ‘કન્યાલીક’ - કન્યાના વિષયમાં અસત્ય જોલણું, તે કન્યાલીક. જેમ કે એક કન્યા જોડ-ખાંપણવાળી હોય, છતાં તેને જોડ-ખાંપણ વિનાની કહેવી, જોડ-ખાંપણવિનાની હોય, છતાં તેને જોડ-ખાંપણવાળી કહેવી. આ જાતના મૃપાવાદથી સામાને મોઢું નુકસાન થવાનો મંભવ રહે છે; તેથી વ્રતમાં તે દૂષણરૂપ છે.

(૨) ‘ગવાલીક’ - ગાય, બળદ વગેરે પશુઓના સંગંધમાં જૂઠું જોલણું તે ‘ગવાલીક’ કહેવાય છે. જે સિદ્ધાંત કન્યા-સંગંધી જૂઠું નહિ જોલવામાં રહેલો છે, તે જ સિદ્ધાંત ‘ગવાલીક’માં રહેલો છે. એક પશુ ઓછું દૂધ આપતું હોય છતાં તેને વધારે દૂધ આપતું કહેવું કે વધારે દૂધ આપતું હોય છતાં ઓછું દૂધ આપતું કહેવું, અથવા અમુક લક્ષણવાળું હોય છતાં અમુક લક્ષણવાળું નથી એમ કહેવું, તે ‘ગવાલીક’ છે. પશુ વિષે સદંતર જોટો કે ઊલટો ખ્યાલ પેદા કરે, તે સઘળાં જૂઠાણાંનો સમાવેશ આ ખીન્ન પ્રકારના મૃપાવાદમાં થાય છે; તેથી આ વ્રતમાં તે દૂષણરૂપ છે.

(૩) ‘ભૂમ્યલીક’ - જમીન, મકાન વગેરે સ્થાવર મિલકતના સંગંધમાં જૂઠું જોલણું, તે ‘ભૂમ્યલીક’ કહેવાય છે. પડતર જમીનને જોડાણવાળી કહેવી, જોડાણવાળીને પડતર કહેવી, જેમાંથી ખાસ પાક ઊતરતો ન હોય તેને ફલદ્રૂપ ગતાવવી અને ફલદ્રૂપ જમીનને કમ્પ-વિનાની ગતાવવી, તથા જે સરહદ એક જમીનને લગતી ન હોય તેને તે જમીનને લગતી કહેવી અને જે ગરહદ ખરેખર એક જમીનને

લગતી હોય તેને તે પ્રકારે ન કહેવી, વગેરે બાબતોનો અભાવેશ 'ભૂમ્યલીક'માં થાય છે; તેથી આ વ્રતમાં તે દ્વષણરૂપ છે.

(૪) 'ન્યાસાપહાર'—'ન્યાસ'—થાપણ, તેનો 'અપહાર' કરવો એટલે તેને ઓળવવી. કોઈએ સાચવવા આપેલી થાપણને ખોતાની કરી રાખી લેવી અને સામા ઘણીને કહેવું કે એ વાત ખોટી છે, અથવા તેમાં હું કાંઈ પણ બાણતો નથી, એ આ પ્રકારનો ચોથો મૃધાવાદ છે. તેથી સામાને ભયંકર દુઃખ થાય છે, ન કદ્દપી શકાય તેવો આઘાત થાય છે અને ઘણી વાર એ આઘાતથી મૃત્યુ પણ થાય છે; તેથી આ વ્રતમાં તે દ્વષણરૂપ છે.

(૫) 'કૂટસાક્ષી'—કોઈની ખોટી સાક્ષી પૂરવી તે કૂટ સાક્ષી નામનો મૃધાવાદ છે. પૈસાની લાલચથી, સત્તાની લાલચથી, લાગવગથી, શેહથી કે શરમથી, કોટ-કચેરીમાં કે લવાદ ચા પંચ આગળ, કોઈની પણ ખોટી સાક્ષી પૂરવી એ મહા અનર્થનું કારણ છે; તેથી આ વ્રતમાં તે દ્વષણરૂપ છે.

આયરિયમપ્પસત્થે, इत्थ पमाय-प्पसंगेण — पूर्ववत्.

(૧૧-૫) વીણ અણુબ્બયમ્મી* — હવે બીજા આણુવ્રતમાં જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તેનું પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે.

परिथूलग.....आयरियं.—स्थूल-मृधावाद-विरतिथी જે

અતિકમ્બુ’ હોય, સ્થૂલ-મૃપાવાદ-વિરમણ-વ્રતમાં અતિચાર લાગે તેવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરી હોય.

(૧૧-૬) હવે ખીન્ન આણુવ્રતને વિષે લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે. અહીં પ્રમાદના પ્રસંગથી કે કોષાદિ અપ્રશસ્ત ભાવનો ઉદય થવાથી સ્થૂલ-મૃપાવાદ-વિરમણ-વ્રતમાં અતિચાર લાગે તેણું જે કાંઈ કર્યું હોય, તેને હું પ્રતિક્રમું છું.

(૧૨-૪) સહસા-રહ-સ્વદારે - [સહસારહઃ-સ્વદારે] - સહસાઽમ્યાહ્યાન, રહોઽમ્યાહ્યાન તથા સ્વદાર-મન્ત્રભેદને વિષે.

‘સહસા,’ ‘રહઃ’ અને ‘સ્વદાર’ એ ત્રણે શબ્દો અહીં સૂચનરૂપ છે, જેનાં પૂરાં નામો ‘સહસાઽમ્યાહ્યાન,’ ‘રહોઽમ્યાહ્યાન’ અને ‘સ્વદાર-મન્ત્રભેદ’ છે.

વગર વિચારે’ કે જાંડાણમાં જીતયાં વિના એકાએક બોલવામાં આવે તે સહસા; અને કોઈના પર દોષારોપણ કરવું, જેમ કે ‘તું જાહો છે,’ ‘તું બલિચારી છે.’ તે અભ્યાહ્યાન. એટલે આવેશથી, બેદરકારીથી કે વગર-વિચારે’ કોઈને દોષિત કહેવા તે ‘સહસાઽમ્યાહ્યાન’ કહેવાય છે. આ પ્રકારનું કથન ‘સ્થૂલ-મૃપાવાદ-વિરમણ-વ્રત’ને દૂષણ લગાડનારું હોઈને ખીન્ન વ્રતનો પ્રથમ અતિચાર છે.

‘રહોઽમ્યાહ્યાન’ એટલે રહસ્ સંગ્રંથી કરેલું અમ્યાહ્યાન. ‘રહસ્’ એટલે નિર્જન સ્થળ અથવા એકાન્ત. ત્યાં જીવા

રહીને કોઈ જે માણસો વાત કે મસલત કરતા હોય, તે અનુમાન માત્રથી એમ કહી દેવું કે તેઓ અમુક પ્રકારની વાત કરતા હતા, કોઈની નિંદા કરતા હતા કે કોઈ છૂપું કાવતરું કરતા હતા, તો તે ‘રહોડહ્યાખ્યાન’ કહેવાય છે. આ પ્રકારે તે સ્થૂલ-મૃષાવાદ-વિરમણ-વ્રતને દૂષિત કરનારું હોઈને બીજા વ્રતનો બીજો અતિચાર છે.

‘સ્વદાર-મન્ત્રમેદ’ એટલે સ્વદારસંબંધી મન્ત્રનો મેદ. સ્વદાર એટલે પોતાની સ્ત્રી. મંત્ર એટલે છૂપી વાત. તેનો ભેદ કરવો એટલે તેને ખુદ્દી પાડી દેવી તે. અર્થાત્ પોતાની સ્ત્રીની કોઈ છૂપી વાત બહાર પાડી દેવી, તેનાં કોઈ ગુપ્ત રહસ્યને ખુદ્દલું કરી દેવું, તે ‘સ્વદાર-મંત્રભેદ’ છે. ઉપલક્ષણથી મિત્રો વગેરેનું ગુપ્ત રહસ્ય ખુદ્દલું કરી દેવું, તે પણ ‘સ્વદાર-મંત્રભેદ’ નામનો બીજા વ્રતનો ત્રીજો અતિચાર છે.

મોસુવણસે - [મૃષોપદેશે] - ખોટા ઉપદેશને વિષે, ખોટી સલાહ આપવાને વિષે.

મૃષા જે ઉપદેશ તે ‘મૃષોપદેશ.’ કોઈને જાણીબૂજીને ખોટી સલાહ આપવી કે ખોટી રીતે ઉશ્કેરણી કરવી, તે ‘મૃષોપદેશ’ કહેવાય છે. જે વ્યક્તિઓ કે જે પક્ષો લડતા હોય, તેમાં એકને ખોટી સલાહ આપવી તે પણ ‘મૃષોપદેશ’ જ છે. તેમ જ મંત્ર, ઔષધિ વગેરે જે વસ્તુઓનું પોતાને સમ્યક્ જ્ઞાન નથી, તેનો ઉપદેશ આપવો અથવા વંચનાદિ શીખવનારાં શાસ્ત્રો લણાવવાં, તે પણ મૃષોપદેશ કહેવાય છે. બીજા વ્રતનો તે ચોથો અતિચાર છે.

કૂટલેહે - [કૂટલેહે] - જોડા લેખને વિષે, જોડું લખાણ કરતાં.

કૂટ એવો લેખ તે ‘કૂટલેખ’. કૂટ એટલે જૂઠું, ઝનાવટી. લેખ એટલે લખાણ. જે લખાણ જૂઠું હોય તે ‘કૂટલેખ’ કહેવાય. કોઈ માણસનું ખાતું ચાલતું હોય અને તે અમુક કિંમતનો માલ લઈ ગયો હોય, તેમાં રકમ વધારી દેવી કે તેણે આપેલા પૈસા કરતાં ઓછા જમે કરવા, એ ‘કૂટલેખ’ છે. કોઈ કરાર કે દસ્તાવેજમાં યા અગત્યના કાગળમાંથી કોઈ કામનો અક્ષર ચોટી નાખવો અથવા અર્થ કે ભૂકીકત ફરી જાય તે રીતે કોઈ અક્ષર કે ચિહ્નનો ઉમેરો કે ઘટાડો કરવો, તે પણ ‘કૂટલેખ’ છે.

વીયવયસ્સ - [દ્વિતીયવ્રતમ્ય] - ણીજા વ્રતના.

અદ્યારે - [અતિચાગન્] - અતિચારોને.

પઠિક્કમે દેસિયં સવ્વં - પૂર્વવત.

(૧૨-૫) સહસા.....અદ્યારે - સહસાડભ્યાખ્યાન, રહો-ડભ્યાખ્યાન, સ્વદાર-મંત્રભેદ. મૂયોપદેશ અને કૂટલેખ વડે લાગેલા ણીજા વ્રતના અતિચારોને.

જેણે સ્વૃલ મૂયાવાદનો ત્યાગ કર્યો છે, તેણે નીચેની ક્રિયાઓ ન થાય તે માટે સંપૂર્ણ સાવચેતી રાખવાની છે, કારણ કે વ્રતની મૂળ ભાવનાને તે દૂષિત કરનારી છે. દૂષણરૂપ ક્રિયાઓ નીચે મુજબ છે :—

(૧) ‘સહસ્રાડભ્યાખ્યાન’—વગરવિચાર્યે કોઈને દોષિત કહી દેવો. જેને જાહું ગમતું નથી, જાહું છોડવું છે, તેણે સહસ્રા વચનનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ નહિ. પહેલાં ઉતાવળથી ગમે તેમ બોલી નાખવું ને પછી ક્ષમા માગવી, એ ચારિત્રનાં ઘડતરની ખામી સૂચવે છે. એ કરતાં સારો માર્ગ એ છે કે વિચારીને બોલવું, ઊંડા ઊતરીને બોલવું, અભ્યાસ-પૂર્વક બોલવું. કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થા એક કામ નિષ્ઠા-પૂર્વક કરી રહી હોય, તેના વિષે જો કોઈ અભિપ્રાય પૂછે, તો એમ કહી દેવું કે ‘બધા ઠીક છે,’ ‘એમાં કંઈ ભલ્લી વાર નથી,’ ‘બધા ચોતપોતાનું હાંક્યે રાખે છે,’ વગેરે, તો તે ‘સહસ્રાડભ્યાખ્યાન’ છે. એ પ્રસંગે વ્રતધારી શ્રાવક એમ કહે કે ‘એમના વિચારો શું છે? તે હું ખરાબર જાણુતો નથી,’ અથવા ‘તેમની પ્રવૃત્તિથી હું જોઈએ તેટલો માહિતગાર નથી’. પણ તે ઉતાવળે અભિપ્રાય આપી દે નહિ; છતાં કોઈ વાર એમ બની ગયું હોય, તો તેને અતિચાર લેખીને તેનું પ્રતિક્રમણ કરે.

(૨) ‘રહોડભ્યાખ્યાન’—છૂપી વાત કરી માટે જ ખોટી કે ખરાબ છે તેમ માની લેવું, એ રહોડભ્યાખ્યાન છે. કોઈ પણ બે કે વધારે માણસો પ્રસંગવશાત્ ખાનગીમાં વાતો કરતા હોય, તટલા પરથી જ તે કોઈની કૂચલી કરતા હતા, નિંદા કરતા હતા કે કોઈની વિરુદ્ધ પડ્યંત્ર રચતા હતા, એવા માની લેવું, તે યોગ્ય નથી. અનેક કારણોસર માણસો બીજા ન જાણે તેવી રીતે વાત કરતા હોય છે, જેમાં કેટલીક વાર તો એકબીજાને લગતી જ વાત

હોય છે; તેથી જૂઠંને છોડનારો શ્રાવક કોઈ પણ પ્રકારનું ઉતાવળું અનુમાન બાંધે નહિ, તથા તેને લગતો અભિપ્રાય ઉચ્ચારે નહિ, એ ઇષ્ટ છે. તેમ છતાં કોઈ વાર જૂઠંથી તેવું બની ગયું હોય, તો તેને બીજા વ્રતનો અતિચાર સમજી તેનું પ્રતિક્રમણ કરે.

(૩) ‘સ્વહાર-મંત્રલેદ’ – પુરુષે સ્ત્રીની અને સ્ત્રીએ પુરુષની છાની વાતો જહાર ન પાડવી જોઈએ. સ્ત્રી-પુરુષના જીવનમાં એવા પ્રસંગો અનેક વાર બને છે કે જ્યારે કોઈ પણ કારણસર મતલેદ થઈ જાય અને તેથી અરસપરસ બોલા-ચાલી પણ થાય. આવા પ્રસંગે મન પર કાળૂ નહિ રહેવાથી એકબીજાનાં છિદ્રોને જો ખુલ્લાં કરવામાં આવે તો તેનાં પરિણામો ગંભીર આવે છે. તકરાર પત્યા પછી તે અંગે ગમે તેવો પશ્ચાત્તાપ કરવામાં આવે પણ ‘જોડ્યું જહાર પડે અને રાંધ્યું વરે’ એ ન્યાયે તે પાછું ખેંચી શકાતું નથી. માટે જૂઠંને છોડવાની ભાવનાવાળા વ્રતધારી શ્રાવકે પોતાના મોઢથી કોઈનાં પણ છિદ્ર ઉઘાડવાની વૃત્તિને ધારણ કરવી, એ યોગ્ય નથી. તેમ છતાં પ્રસંગવશાત્ ભૂલ-ચૂકથી જો તેમ થયું હોય, તો તેને અતિચાર લેખીને તેનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે.

(૪) ‘મૃષોપદેશ’ – કોઈને પણ ખોટો ઉપદેશ કે ખોટી સલાહ આપવી ન જોઈએ. આ જગતમાં ઘણા માણસો ભોળા હોય છે, કેટલાક ચતુર છતાં વિશ્વાસુ હોય છે, અને કેટલાક બુદ્ધિમાન છતાં બીજાની વધારે બુદ્ધિથી

અંબઈ જાય છે. આવા માણસો ખીજનાં વચન પર વિશ્વાસ રાખે છે અને તેના આધારે કાર્ય પણ કરે છે. તેથી એવા માણસોને જો ખોટી સલાહ આપવામાં આવી હોય, કોઈ ભજતી વાત જ પકડાવી દેવામાં આવી હોય, તો પરિણામે તેને નુકસાન થાય છે. કેટલીક વાર તો તેની આખી જિંદગી ખરબાદ થાય છે. તેથી જૂઠ્ઠાને ધિક્કારનાર એવા વ્રતધારી શ્રાવકે કોઈને પણ જૂઠ્ઠી કે ભજતી સલાહ આપવી ઘટતી નથી. તેમ જ મંત્ર-ઔષધિ વગેરે જે વસ્તુઓનું પોતાને શાસ્ત્રીય કે પદ્ધતિસરનું જ્ઞાન નથી, તે વિષયમાં અન્યને સલાહ આપવી તથા જેનાથી જનતા ઠગાવાનો સંભવ છે, તે જાતનાં ધૂર્તવિદ્યાનાં શાસ્ત્રો શીખવવાં, એ પણ મૃષોપદેશ જ છે. આવું કોઈ કામ કરવું શ્રાવકને માટે યોગ્ય નથી. તેમ છતાં કોઈ વાર સરત-ચૂકથી તેમ થઈ ગયું હોય, તો તેને અતિચાર માનીને તેનું પ્રતિક્રમણ કરવું ઘટે છે.

(૫) ‘કૂટલેખ’ - ખોટાં લખાણો કરવાં નહિ. જૂઠું ખોલવું બંધ હોય ત્યાં જૂઠું લખવાનું પણ બંધ જ હોય, તેમ છતાં કોઈ મૂઢ જનો એમ સમજતા હોય કે આપણે તો જૂઠું ખોલવાનું પચ્ચક્રખાણ લીધું છે, કાંઈ જૂઠું લખવાનું પચ્ચક્રખાણ કર્યું નથી, તો તેમને માટે અતિચારની આ કલમ સ્પષ્ટ માર્ગદર્શનરૂપ છે. જૂઠું ખોલવું અને જૂઠું લખવું એમાં કોઈ તાત્ત્વિક ભેદ નથી, તેથી વ્રતધારીએ તેમાંથી મુક્ત રહેવું ઘટે છે. ગ્રાહકને, સમાજને કે સરકારને છેતરવા માટે, ચેસા બચાવવા માટે કે કોઈ પણ રીતે લાભ ઉઠાવવા માટે.

જે કાંઈ જાહું કરવામાં આવતું હોય, તે વ્રતધારીએ છોડવું જ ઘટે છે. તેમ છતાં કોઈ વાર પ્રસંગવશાત્ જૂલ-ચૂકથી તેમ ખની ગયું હોય, તો તેને અતિચાર સમજીને તેનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે.

(૧૨-૬) વગરવિચારે કોઈને દોષિત કહેતાં, કોઈ જૂપી વાત કરતાં હોય, તેનું જાણીને ભળતું અનુમાન કરતાં, સ્ત્રી(પુરુષ)ની શુભ વાત પ્રકટ કરી દેતાં, ખોટો ઉપદેશ કે ખોટી સલાહ આપતાં તથા ખોટું લખાણ કરતાં, ધીન વ્રતને વિષે દિવસ-દરમિયાન જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તે સર્વેથી હું પાછો ફરું છું.

(૧૩-૪) તદ્દપ - [તૃતીયે] - ત્રીજા (ને વિષે).

અણુવ્યયમ્મી* - [અણુવ્રતે] - આણુવ્રતને વિષે.

સ્થૂલ-પરદ્રવ્યહરણ-વિરહઓ - [સ્થૂલ - પરદ્રવ્યહરણ - વિરતિતઃ] - સ્થૂલ-પરદ્રવ્યહરણ-વિરતિથક્રી.

પારકાનું દ્રવ્ય (ધન) તે પરદ્રવ્ય, તેનું હરણ કરવું - લઈ લેવું, તે ‘પરદ્રવ્યહરણ.’ તેમાંથી વિરમવું, તે ‘પરદ્રવ્ય-હરણ-વિરતિ.’ તેનું સ્થૂલ રીતિએ પાલન, તે સ્થૂલ-પરદ્રવ્યહરણ-વિરતિ, તેના થકી.

પારકાનું ધન હરી લેવાનો સ્થૂલપણે ત્યાગ કરવો તે સ્થૂલ અદક્તાદાન-વિરમણ વ્રત કે સ્થૂલ-પરદ્રવ્યહરણ-વિરતિ છે. આ જગતમાં દ્રવ્ય એ અગિયારમો પ્રાણ ગણાય છે,

અર્થાત્ સંચાર-વ્યવહાર ચલાવવા માટે તે પ્રધાન વસ્તુ છે. તેના માલિકે આખ્યા વિના તેં ધન લઈ લેવું કે ખીજી કોઈ પણ રીતે તેનું હરણ કરવું, તે મહા અનર્થકારી છે; તેથી શ્રાવકે તેમાંથી અટકવાનું છે, તેનો ત્યાગ કરવાનો છે. આ રીતે જે ત્યાગ કરવામાં આવે, તેને ‘સ્થૂલ-પરદ્રવ્યહરણ-વિરતિ’ કહેવામાં આવે છે.

‘પરદ્રવ્યનું’ હરણ સીધી અને આડકતરી એમ બે રીતે થાય છે. તેમાં માલિકે આખ્યા વિના તેના દ્રવ્યને બળ-જળરીથી પડાવી લેવું, ફાસલાવીને પડાવી લેવું, ખાતર પાડીને લઈ લેવું એ દ્રવ્યનું સીધું હરણ છે, જ્યારે માલિકને બળર ન પડે, એ રીતે યુક્તિથી પડાવી લેવું, છેતરપિંડી કરીને પડાવી લેવું, રાજ્યના અધિકારીઓ સાથે મળી જઈને અનુકૂળ કાયદાઓ કરાવીને પડાવી લેવું, એ આડકતરું ‘દ્રવ્યહરણ’ છે.

આયરિય.....પસંગેણં - પૂર્વવત્.

(૧૩-૫) પૂર્વવત્ માત્ર વિરતિનું નામ જ બુદ્ધ છે.

(૧૩-૬) હવે ત્રીજા આણુવ્રતને વિષે લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે. અહીં પ્રમાદના પ્રસંગથી કે ક્રોધાદિ અપ્રશસ્ત લાવનો ઉદ્દય થવાથી સ્થૂલ-પરદ્રવ્યહરણ-વિરતિમાં અતિચાર લાગે તેવું જે કાંઈ કયું હોય, તેનાથી હું પાછો ફરું છું.

(૧૪-૪) તેનાહટ-પ્પઓગે - [સ્તેનાહત-પ્રયોગે] - સ્તેના-હૃત-સ્તેન-પ્રયોગમાં. ચોરે લાવેલી વસ્તુ લેવામાં અને ચોરી કરવાનું ઉત્તેજન મળે તેવા કોઈ વચન-પ્રયોગમાં.

સ્તેન વડે આહત તે સ્તેનાહત. ‘ સ્તેન ’ એટલે ચોર, આહૃત એટલે લાવેલું. ચોર લોકો જે મોંઘી વસ્તુઓ ચોરી લાવે, તેને સસ્તી બાણીને ખરીદવી તે ‘ સ્તેનાહૃત ’. આ બાતનો વ્યવહાર ચોરીને ઉત્તેજન આપનારો હોઈ, ‘ સ્થૂલ-પરદ્રવ્ય-હરણ-વિરતિ ’ને દૂષણ લગાડનારો છે, તેથી તેને ત્રીજા વ્રતનો પ્રથમ અતિચાર ગણવામાં આવ્યો છે.

સ્તેન પર કરવામાં આવેલો પ્રયોગ તે ‘ સ્તેન-પ્રયોગ ’. કોઈ લોકો ચોરીનો ધંધો કરતા હોય, તેઓને એમ કહેવું કે ‘ આજ-કાલ નવરા કેમ બેસી રહ્યા છો ? તમારો માલ ન ખપતો હોય તો હું વેચાતો રાખીશ ’ અથવા ‘ તમારે કાંઈ સાધનની જરૂર હોય તો લઈ બાંઓ ’ વગેરે; તો એ વચન-પ્રયોગ ચોર લોકોને પોતાનો કસળ અજમાવવામાં ઉત્તેજન આપનારો હોઈ ત્રીજા અણુવ્રતનો બીજો અતિચાર છે.

તપ્પટ્ઠિરૂવે - [તત્પ્રતિરૂપે] - માલમાં એળભેળ કરતાં, નકલી માલ વેચતાં.

તત્ત્વનું પ્રતિરૂપ તે તત્પ્રતિરૂપ. તત્ એટલે તે વસ્તુ. પ્રતિરૂપ એટલે સદૃશ રૂપ, સરખું રૂપ કે નકલ. કોઈ પણ વસ્તુમાં તેના જેવી જણાતી હલકી વસ્તુનો ભેળ કરવો અથવા તેને મળતી જ નકલ બનાવવી અને તેને સાચા માલ તરીકે વેચવી, તે ત્રીજા

આણુતતને દૂષિત કરનારો 'તત્પ્રતિરૂપ' નામનો ત્રીજો અતિચાર છે.

વિરુદ્ધ-ગમણે - [વિરુદ્ધ-ગમને] - રાજ્યના કાયદાઓથી વિરુદ્ધ ગમન કરતાં.

વિરુદ્ધ એવું ગમન તે વિરુદ્ધ-ગમન. વિરુદ્ધ શબ્દ અહીં રાજ્ય-વિરુદ્ધનો સંશ્લેષ છે. ગમન એટલે જવાની કે વર્તવાની ક્રિયા. રાજ્યના નિયમોથી વિરુદ્ધ જવાની કે વિરુદ્ધ વર્તવાની ક્રિયા તે 'રાજ્ય-વિરુદ્ધ-ગમન'. રાજ્ય તરફથી અમુક પ્રદેશમાં કે અમુક સ્થાનમાં જવાની મનાઈ ફરમાવી હોય, તેમ છતાં ત્યાં જવું એ 'રાજ્ય-વિરુદ્ધ-ગમન' છે. તે ઉપરાંત રાજ્ય તરફથી જે કાયદાઓ ઘડાયેલા હોય, તેની વિરુદ્ધ વર્તન કરવું, તે પણ 'રાજ્ય-વિરુદ્ધ-ગમન' છે.

કૂટતુલ-કૂટમાણે - [કૂટતુલા-કૂટમાને] - ખોટું તોળતાં અને ખોટું માપતાં.

કૂટ એવી જે તુલા તે કૂટતુલા. કૂટ એટલે ખોટું. તુલા એટલે ત્રાજવું. જેનાથી જોખીને ગ્રાહકનો માલ લેવાનો હોય કે ગ્રાહકને માલ આપવાનો હોય, તે ત્રાજવું ખોટું રાખવું, એટલે કે લેવામાં માલ વધારે અને વેચવામાં માલ ઓછો જાય તે પ્રકારનું રાખવું, તે 'કૂટતુલા' કહેવાય છે. ઢાંડી મરડીને, કડી ચડાવીને, લેવાના કાટલામાં નીચે સીસું ચોંટાડીને, આપવાના કાટલામાં ખાડો ખોદીને, વગેરે પ્રકારે ગ્રાહકને છેતરવાની બુદ્ધિથી તોલમાં જે જે ફૂડ કરવામાં આવે છે, તેનો આ કૂટતુલામાં સમાવેશ થાય છે. કૂટ એવું જે માન તે

‘કૂટમાન’. પળી, પવાલું, પાલી, માણું, કળશી વગેરે માપ કહેવાય છે. લેતી વખતે તેમાં વધારે આવે તેમ કરવું ને આપતી વખતે તેમાં ઓછું જાય તેમ કરવું, એ ‘કૂટમાન’ કહેવાય છે. તે ત્રીજા મતનો પાંચમો અતિચાર છે.

પાઠિકમે દેસિઅં સન્નં - પૂર્વવત્.

(૧૪-૫) તેનાહટ.....કૂડમાણે - ચોરે લાવેલી વસ્તુ રાખી લીધી હોય, ચોરને ઉત્તેજન મળે તેવો વચન-પ્રયોગ કયો હોય, માલમાં સ્નેહભેજ કરી અસલ માલ તરીકે વેચાણ કર્યું હોય, રાજ્યના કાયદાઓથી વિરુદ્ધ રીતે વર્તાયું હોય અને ખોટા તોલ તથા ખોટાં માપનો ઉપયોગ કયો હોય.

જેને પારકું દ્રવ્ય હરણ કરવું નથી, અદત્ત લેવું નથી, તેણે નીચેનો વ્યવહાર કરવો યોગ્ય નથી, કારણ કે તેથી મતની મૂલ લાવના દૂષિત થાય છે:

(૧) ‘સ્તેનાહૃત-અહણુ’ - ચોરીથી આવેલા માલને રાખી લેવો તે. એનાથી પર-દ્રવ્યનું હરણ કરનારને સીધું ઉત્તેજન મળે છે.

(૨) ‘સ્તેનેત્તેજક વચન-પ્રયોગ’ - ચોરને ઉત્તેજન આપનારો વચનનો પ્રયોગ. એ પણ પર-દ્રવ્યનું હરણ કરવા માટેનું સીધું પ્રોત્સાહન છે.

(૩) ‘તત્પ્રતિરૂપક્રિયા’ - માલમાં સ્નેહભેજ કરવાની ક્રિયા. જેમ કે દૂધમાં પાણી ઉમેરવું, ઘીમાં વેણટેળલ નાખવું, આટામાં ચાક નાખવો, દવાઓમાં ભળતી જ વસ્તુઓ

વાપરવી વગેરે. નકલી સોનું-રૂપું-હીરા-મોતી-કસ્તૂરી-અંગર-કેસર વગેરેને સાચા તરીકે વેચવા, એ પણ તત્પ્રતિરૂપ ક્રિયાના જ પ્રકારો છે.

(૪) ‘રાજ્ય-વિરુદ્ધ-ગમન’ – રાજ્યના જે કાયદાઓનો ભંગ કરવાથી દંડને પાત્ર થવું પડે, અપમાનને પાત્ર થવું પડે, તથા લાજ-આજરુને ઘણો પહોંચે, તે બધાનો સમાવેશ આ પ્રકારના વ્યવહારમાં થાય છે. રાજ્યે એક વસ્તુ પર જકાત નાખેલી હોય તે ન ચૂકવવી, અથવા અમુક આવક પર વેરો આકારેલો હોય તે ન ભરવો, અથવા અમુક મુદત સુધી અમુક સરહદ ન ઓળંગવી કે અમુક જાતનો માલ પોતાની પાસે હોય તે જાહેર કરવો-એવું દરમાન બહાર પાડ્યું હોય તેનો ભંગ કરવો, તે રાજ્ય-વિરુદ્ધ-ગમનના પ્રકારો છે. એવો વ્યવહાર કરવાથી રાજ્યને જે આવક ઓછી થાય છે, તે વધારાનો કર નાખીને ખીજા પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવે છે, એટલે તેટલા પ્રમાણમાં પર-દ્રવ્યનું હરણ કરવામાં પ્રજાની ખીડામાં પણ નિમિત્તભૂત બનાય છે. માટે આ જાતના વ્યવહારો પર-દ્રવ્યનું હરણ નહિ કરનાર વ્રતધારી માટે અતિચારરૂપ છે. ‘રાજ્ય-દંડ ઊપજે તે ચોરી’ એ સાદી વ્યાખ્યા ખ્યાલમાં રાખવાની જરૂર છે.

(૫) ‘કૂટ-તુલા-કૂટમાન-વ્યવહાર’ – ખોટાં વજન અને ખોટાં માપનો ઉપયોગ.

ચોરીથી બચવા ઇચ્છનારે ૧૮ પ્રકારની ચોર-પ્રસૂતિઓ જાણી વળવી જોઈએ. ચોર-પ્રસૂતિ એટલે ચોરને ઉત્પન્ન

કરનારી-ચોરને જન્મ આપનારી ક્રિયા. તે નીચે મુજબ છે :-

“ મલનં કુશલં તર્જા, રાજભાગોઽવલોકનમ્ ।

અમાર્ગદર્શનં શય્યા, પદમઙ્ગસ્તથૈવ ચ ॥ ૧ ॥

વિશ્રામઃ પાદપતનં, વાસનં ગોપનં તથા ।

ખણ્ડસ્ય લાઢનં ચૈવ, તથાઽન્યન્માહારાજિકમ્ ॥ ૨ ॥

પદ્યાન્યુદકરઙ્ગૂનાં, પ્રદાનં જ્ઞાનપૂર્વકમ્ ।

પ્રતાઃ પ્રસૂતયો જ્ઞેયા, અષ્ટાદશ મનીષિભિઃ ॥ ૩ ॥ ”

૧. ‘ હું તારા લેગો છું, તું કરીશ નહિ ’ એ રીતે ચોરને ઉત્સાહ આપવો, તે ભલન.

૨. શ્વેમ-કુશલ પૂછવું, મુખ-હઃખની પૃચ્છા કરવી, તે કુશલ.

૩. હાથ વગેરે વડે ચોરી માટે સંજ્ઞા કરવી, તે તર્જા.

૪. રાજ્યનો કર છુપાવવો, તે રાજ-ભાગ.

૫. ચોરી કરી રહેલા ચોરના માર્ગને બેતા રહેવું (અને જરૂર પડે તો સંજ્ઞાથી ખબર આપવી), તે અવલોકન.

૬. ‘ ચોર ક્યાં ગયા ? ’ એમ પૂછનારને સાચો રસ્તો નહિ બતાવતાં ભળતો જ માર્ગ બતાવવો, તે અમાર્ગ-દર્શન.

૭. સૂઈ રહેવાનાં સાધનો આપવાં, તે શય્યા.

૮. ચોરનાં પગલાં ભૂંસી નાખવાં, તે પદભંગ.

૯. વિસામો આપવો, તે વિશ્રામ.

૧૦. નમસ્કાર કરવો, પગે પડવું, તે પાદ-પતન.

૧૧. બેસવા માટે આમ્રન આપવું, તે આસન.

૧૨. ચોરને છુપાવવો, તે ગોપન.
 ૧૩. સારું સારું ખવરાવવું-ખીવરાવવું. તે ખંડ-દાન.
 ૧૪. વધારે પડતું માન આપવું, તે માહારાજિક.
 ૧૫. પગને ઠીક કરવા માટે ગરમ પાણી કે તેલ વગેરે આપવું, તે પદ્ય.
 ૧૬. રસોઈ કરવા માટે અગ્નિ આપવો, તે અગ્નિ.
 ૧૭. સ્નાન વગેરે કરવા માટે પાણી આપવું, તે ઉદક.
 ૧૮. ઢોર વગેરે ખાંધવા માટે ઢોરડાં આપવાં, તે રજળુ.

(૧૪-૬) ચોરે લાવેલી વસ્તુ રાખી લેતાં, ચોરને ઉત્તેજન મળે તેવો વચન-પ્રયોગ કરતાં, માલમાં સેળસેળ કરતાં, રાજ્યના કાયદાઓથી વિરુદ્ધ રીતે વર્તતાં અને ખોટાં તોલ તથા ખોટાં માપનો ઉપયોગ કરતાં, ત્રીજા વ્રતને વિષે દ્વિવસ-હરમિયાન જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તે સર્વેથી હું પાછો ફરું છું.

(૧૫-૪) ચતુર્થે - [ચતુર્થે] - ચોથા (ને વિષે).

અણુઘ્વયસ્મી* - પૂર્વવત્.

નિચ્ચં - [નિત્યમ્] - નિત્ય, સદા.

પરદાર-ગમન-વિરટ્ઓ - [પરદાર-ગમન-વિરતિતઃ] - પરસ્ત્રીગમન-વિરતિથકી.

પર ની દાર (સ્ત્રી) તે પરદાર. તેના પ્રત્યે ગમન (ખદ-આલ) તે પરદાર-ગમન. તેના થકી વિરતિ, તે પરદાર-ગમન-વિરતિ. તેના થકી.

જે પોતાનું નથી તે ‘પર’ કહેવાય. અન્ય મનુષ્યો, સઘળા તિર્યંચો અને સઘળા દેવો એ ‘પર’ છે. તેમની સ્ત્રીઓ સાથે વિષય-ભોગ કરતાં વિરમણું તે પરદાર-ગમન-વિરતિ છે.

બ્રહ્મચર્ય બે પ્રકારનું છે: સર્વ અને દેશ. તેમાં સર્વ નારીઓ, સર્વ તિર્યંચ સ્ત્રીઓ અને સર્વ દેવીઓનો મન, વચન અને કાયાથી ત્યાગ કરવો, તે ‘સર્વ-બ્રહ્મચર્ય’ છે અને પોતાની સ્ત્રીથી જ સંતુષ્ટ રહી બાકીની બધી માનવી સ્ત્રીઓ, તિર્યંચ સ્ત્રીઓ તથા દેવીઓનો ત્યાગ કરવો, તે ‘દેશ-બ્રહ્મચર્ય’ છે. વ્રતધારી ગૃહસ્થ જો ‘સર્વ-બ્રહ્મચર્ય’ ન પાળી શકે તો તેણે આ પ્રકારનું ‘દેશ-બ્રહ્મચર્ય’ અવશ્ય પાળવાનું છે.

ચોથું અભ્યુવ્રત ધારણ કરનારે નીચેના દિવસોએ મૈથુનનો ત્યાગ કરવો ઘટે છે:—

- (૧) પક્ષ્મસેવણા પર્વ.
- (૨) ચૈત્ર અને આસો માસની બે ઝોળીઓ.
- (૩) પર્વતિથિઓ.
- (૪) તીર્થંકરોનાં મહાન કલ્યાણકેના દિવસો.
- (૫) માતા-પિતાની જન્મ-મરણની તિથિઓ.
- (૬) પોતાનો જન્મદિવસ.
- (૭) સ્ત્રીની સગર્ભાવસ્થાના દિવસો.
- (૮) પ્રસૂતિ પછીના ત્રણ માસ.

(૬) દિવસનો વખત.

(૧૦) માંદગીનો સમય.

વ્રતધારી શ્રાવકે પરસ્ત્રી-સંગથી બ્રહ્મચર્યની નવ વાડાનું
યથાશક્ય પાલન તથા અમુક સમયે પણ બ્રહ્મચારી થવાનો
પ્રયાસ કરવો જરૂરી છે.

(૧૫-૫) પૂર્વવત્.

(૧૫-૬) હવે યોગ્યા અભ્યુવ્રતને વિષે લાગેલા અતિચારોનું
પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે. અહીં પ્રમાદના પ્રસંગથી કે
ક્રોધાદિ અપ્રશસ્ત લાવનો ઉદય થવાથી કાયમની પરદાસ-
ગમન-વિરતિમાં અતિચાર લાગે તેવું જે કાંઈ કયું હોય, તેને
હું પ્રતિક્રમું છું.

(૧૬-૪) અપરિગૃહીતા-ઇત્તર-અણંગ-વિવાહ-તિવ્વ-
અણુરાગો - [અપરિગૃહીતા-ઇત્તર-અનંગ-વિવાહ-તીત્રાનુરાગાન્] -
અપરિગૃહીતા-ગમન, ઈત્તરગૃહીતા-ગમન, અનંગ-કીડા, પર-
વિવાહ અને તીત્ર અનુરાગને વિષે.

૧. ‘અપરિગૃહીતા-ગમન’ - જે પરણેલી હોય તે
પરિગૃહીતા, જે પરણેલી ન હોય તે ‘અપરિગૃહીતા’. એટલે
કન્યાઓ અને લગ્ન નહિ કરનારી સ્ત્રીઓ ‘અપરિગૃહીતા’
કહેવાય છે. વિધવાઓ એક વખત પરિગૃહીતા થયેલી છે
છતાં તેનો સ્વામી હયાત નહિ હોવાથી તે પણ ‘અપરિ-
ગૃહીતા’ છે. તેની સાથે ગમન કરવું, તે ‘અપરિગૃહીતા-ગમન’.

૨. ‘ઈત્વરગૃહીતા-ગમન’ – ‘ઈત્વર’ એટલે થોડો કાળ, તે માટે થકણ કરવામાં આવેલી સ્ત્રી તે ‘ઈત્વરગૃહીતા’; એટલે લગ્ન ન કરતાં અમુક સમય માટે પગાર યા ખીજા કોઈ પણ કારણે જે સ્ત્રીઓ પુરુષો પાસે રહેતી હોય, તે ‘ઈત્વરગૃહીતા’ કહેવાય. તેની સાથે ગમન કરવું, તે ‘ઈત્વરગૃહીતા-ગમન’.

૩. ‘અનંગ-કીડા’ – ‘અનંગ’ એટલે કામ, તેને જગાડનારી વિવિધ કીડા, તે ‘અનંગ-કીડા’.

૪. ‘પરવિવાહ-કરણ’ – પોતાનાં છોકરા-છોકરી કે આશ્રિત સિવાય પરના-ખીજના વિવાહ આદિ કરવા, તે ‘પરવિવાહ-કરણ’.

૫. ‘તીવ્ર અનુરાગ’ – વિષયભોગ કરવાની અત્યંત આસક્તિ, તે ‘તીવ્ર અનુરાગ’.

ચતુર્થ-વયસ્સ-ફારે – [ચતુર્થ-વ્રતસ્ય અનિચારાન્] – ચોથા વ્રતના અતિચારોને.

પટિક્રમે દેસિમં સર્વં – પૂર્વવત્.

(૧૬-૫) અપરિગ્રહિઆ.....વયસ્સ-ફારે – અપરિ-ગૃહીતા-ગમન, ઈત્વરગૃહીતા-ગમન, અનંગ-કીડા, પરવિવાહ-કરણ અને કામભોગની તીવ્ર આસક્તિ વડે લાગેલા ચોથા વ્રતના અતિચારોને.

વિષયના વમળમાંથી બહાર નીકળ્યા વિના આત્માનું અમૃત પ્રાપ્ત થતું નથી. તે જ કારણે બ્રહ્મચર્યનો મહિમા અપૂર્વ છે. શું પુરુષ કે શું સ્ત્રી, જે કોઈ મન, વચન અને

કાયાથી શુદ્ધ પ્રહ્લયર્થ પાળે છે, તે વ્રત, નિયમ, જપ અને તપમાં શ્રેષ્ઠ છે. સાચા પ્રહ્લચારી ભાગ્યવાન છે. અનેક જન્મના સુસંસ્કારોની મૂડી ભેગી થઈ હોય તો જ તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

પ્રહ્લયર્થનો આદર્શ ઉત્તમ છે, શ્રેષ્ઠ છે, ઉપયોગી છે. પરંતુ બધા સ્ત્રી-પુરુષો તેનું સંપૂર્ણ પાલન કરી શકે તે શક્ય નથી; એટલે પ્રહ્લયર્થના અંતિમ આદર્શને લક્ષ્યમાં રાખી જેઓ દંપતી-જીવન ગુજારે છે, તેઓ પણ દેશથી પ્રહ્લચારી છે. ચોથા આણુવ્રતને ધારણ કરનારા આ દષ્ટિએ પ્રહ્લચારી છે. તેમાં પુરુષે પરદારા-ગમનનો ત્યાગ કરવાનો છે અને સ્ત્રીએ પરપુરુષ-ગમનનો ત્યાગ કરવાનો છે, અથવા તો પુરુષે પોતાની પરિણીત સ્ત્રીથી જ સંતોષ માનવાનો છે અને સ્ત્રીએ પોતાના વિવાહિત પતિથી જ સંતુષ્ટ રહેવાનું છે. ‘પરદાર-ગમન-વિરતિ’ કરતાં ‘સ્વદારા-સંતોષ’ વ્રત વધારે ઊંચી કોટિનું છે, કારણ કે પરદાર-ગમન-વિરતિમાં કુંવારી કન્યાઓ, વિધવાઓ, રખાતો અને વેશ્યાઓના ત્યાગનો સ્પષ્ટ સમાવેશ થતો નથી, જ્યારે સ્વદારા-સંતોષ-વ્રતમાં પોતાની સ્ત્રી સિવાય તમામ જાતની સ્ત્રીઓનો ત્યાગ થાય છે. આ વ્રત ધારણ કરનારે વ્રતની મૂળ ભાવનાને સાચવી રાખવા માટે :—

૧. કુંવારી, લગ્ન નહિ કરનારી અને વિધવા સ્ત્રી સાથે વિષય-ભોગ કરવો નહિ.

૨. રખાત રાખવી નહિ કે વેશ્યા-ગમન કરવું નહિ.

૩. પંરત્રી પ્રત્યે વિકારની દૃષ્ટિએ જોવું નહિ, આંખથી આંખ મેળવવી નહિ, હાસ્ય-વિનોદ કરવો નહિ કે વિકાર-ભાવનાથી અંગ-સ્પર્શ કરવો નહિ.

૪. ખીન્નતાં છોકરા-છોકરીઓનાં વિવાહ-લગ્નમાં પડવું નહિ.

૫. વિષયની તીવ્ર અભિલાષા રાખવી નહિ. ઉપલક્ષણથી શૃંગારનાં મર્યાદા-હીન સાધનો વસાવવાં નહિ કે કામોત્તેજક ઔષધોપચારનું સેવન કરવું નહિ.

અતિ વિષય-સેવનથી શરીરનું સ્વાસ્થ્ય પણ ખગડે છે. કહ્યું છે કે :—

“કમ્પઃ શ્વેદઃ શ્રમો મૂર્છા. અમિર્લાનિર્વલક્ષયઃ ।

રાજયક્ષમાદયશ્ચાપિ, કામાદ્યાસક્તિજા રુજઃ ॥”

ધુન્નરી આવવી, ખેદ થવો, થાક લાગવો, મૂર્છા આવવી, ચક્રરી આવવી, ગ્તાનિ કે ગ્રેચેની થવી, ખડ્ડનો નાશ થવો અને ક્ષયરોગ લાગુ પડવો, વગેરે રોગો કામાદિની તીવ્ર આસક્તિથી થાય છે.

સ્વદારા-સંતોષીને પાંચ અતિચારોમાંથી પહેલા બે અનાચાર છે અને છેલ્લા ત્રણ અતિચાર છે, જ્યારે પરદાર-ગમન-વિરતિવાળાને તે પાંચે અતિચાર છે.

(૧૬-૬) કુમારી અથવા વિધવા વગેરેનો સંગ કરતાં, રખાત કે વેશ્યા સાથે ગમન કરતાં, કામોત્તેજક ચેષ્ટાઓ કરતાં, અન્યનાં લગ્ન કરાવતાં તથા વિષય ભોગની તીવ્ર

અભિલાષા રાખતાં, ચોથા વ્રતને વિષે દિવસ-દરમિયાન, જે કોઈ અતિચાર લાગ્યો હોય, તે સર્વેથી હું પાછો ફરું છું.

(૧૭-૪) इत्तो - [इतः] - અહીંથી, હવે.

अणुव्वये - [अणुव्रते] - આણુવ્રતને વિષે.

पंचमंमि - [पञ्चमे] પાંચમા (ને વિષે).

आयरिअमप्पसत्थंमि - [आचरितम् अप्रशस्ते] - અપ્રશસ્ત ભાવનો ઉદય થવાથી અતિચાર-યોગ્ય પ્રવૃત્તિ થઈ હોય.

परिमाण-परिच्छेए - [परिमाण-परिच्छेदे] - પરિમાણના પરિચ્છેદને વિષે, પરિગ્રહના પરિમાણની મર્યાદાને વિષે.

માપવું તે માન. ઝરાઝર માપવું તે પરિમાણ. તેના પરિચ્છેદ તે પરિમાણ-પરિચ્છેદ, તેના વિષે.

પાંચમું આણુવ્રત પરિગ્રહનું પ્રમાણ નક્કી કરવા માટે છે. ગુરુ આગળ ધન-ધાન્ય વગેરેનું જે પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હોય તે પરિમાણનો પરિચ્છેદ, તેના વિષે.

(૧૭-૫) परिमाण-परिच्छेए - પરિગ્રહ-પરિમાણ-વ્રતને વિષે.

જીવનની જરૂરીઆત માટે ગૃહસ્થાને ધન, ધાન્ય, ખેતર, મકાન, ઢોર-ઢાંખર આદિ કેટલોક પરિગ્રહ રાખવો પડે છે; પરંતુ તે બધું ‘પર’ છે. વાસ્તવિકતાએ મોહ-વૃદ્ધિનો હેતુ છે, એવી બુદ્ધિ રાખવી ઘટે છે. એવી બુદ્ધિ વિના તેના પ્રત્યેનું સમત્વ ઓછું થવાનો સંભવ નથી, અથવા લોભ, તૃષ્ણા કે

આસક્તિને ઝોછી કરવા માટે એ જ ઉપાય રામબાણુ છે. તેથી વ્રતધારી શ્રાવક પરિબ્રહ્મ પ્રત્યેની મમતા ઝોછી કરી પોતાની તમામ માલ-મિલકતની મર્યાદા કરે છે, અને કયા કંમે તેને ઘટાડતા રહેવું તેનો ચોક્કસ ક્રમ નક્કી કરે છે. આ વ્રતને ‘પરિબ્રહ્મ-પરિમાણુ-વ્રત’ કહેવામાં આવે છે. ઉપાસક-દશાંગસૂત્રમાં આ વ્રતને ‘ધર્મચાવિધિ-પરિમાણુ’ના નામથી ઝોળખાવવામાં આવ્યું છે.

અમર્યાદિત પરિબ્રહ્મ મહાપતનનું કારણ છે, કારણ કે તેને મેળવવામાં અને સાચવવામાં બહુધા બધાં જ પાપ-સ્થાનકોનો આશ્રય લેવો પડે છે. પરિબ્રહ્મ અમર્યાદિત હોય, એટલે પ્રવૃત્તિઓ-આરંભ-સમારંભો પણ અમર્યાદિત હોય છે. તેથી હિંસાનું સેવન મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. વળી પરિબ્રહ્મમાં મૂર્છિત થયેલો છવ્વ, અનેક વાર જૂઠું બોલે છે, કોઈની અણદીધી વસ્તુ ઉપાડી લે છે અથવા તો રાજ્યના કરો છુપાવે છે, લોકોને છેતરે છે, તે માટે તેમની સાથે નિર્ઘર્ષ અઘડા કરે છે, યુક્તિઓ રચે છે અને પ્રપંચો પણ અજમાવે છે. પરિબ્રહ્મની મૂર્છાને લીધે જ તેવા છવ્વો માતા-પિતા, મુરખીઓ અને વહીવેલોનો સંબંધ બૂલી જાય છે; ભાઈ-ભાગિની, પત્ની-પરિવાર કે સ્વજન-મિત્રના સંબંધને વીસરી જાય છે, અને ન કરવાનાં અનેક કૃત્યો કરી બેસે છે. ઈતિહાસને પાને એવા અનેક દાખલાઓ નોંધાયેલા છે કે જ્યારે માણસે રાજ્ય-લોભ કે અમર્યાદિત ધન-લાલસાને કારણે પિતાને કેદમાં પૂર્યો હોય, ઝેર લીધું હોય કે તેનું ખૂન

કયું હોય, માતાને રિણાવી રિણાવીને મારી નાખી હોય, પત્નીએ પતિને કે પતિએ પત્નીને જીવતી સળગાવી દીધી હોય અને છૈયાં-છોકરાં તથા સ્વજન-પરિવારને સદંતર તરછોડ્યો હોય, એટલે અમર્યાદિત પરિગ્રહ એ પતનનું નિશ્ચિત કારણ છે અને તેની મર્યાદા કે તેના ત્યાગ વડે જ સદ્ગુણો કે સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

(૧૭-૬) હવે પાંચમા અણુવ્રતને વિષે લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે. અહીં પ્રમાદના પ્રસંગથી કે ક્રોધાદિ અપ્રશસ્ત ભાવનો ઉદય થવાથી ‘પરિમાણ-પરિચ્છેદ’માં—‘પરિગ્રહ-પરિમાણ’વ્રતમાં અતિચાર લાગે એવું જે કાંઈ કયું હોય તેનાથી હું પાછો ફરું છું.

(૧૮-૪) ધન-ધન્ય-ચિન્ત-વ્રત્યુ-રુપ્પ-સુવન્ને - [ધન-ધાન્ય-ક્ષેત્ર-વાસ્તુ-રૌપ્ય-સુવર્ણ] - ધન-ધાન્ય-પ્રમાણાતિક્રમ, ક્ષેત્ર-વાસ્તુ-પ્રમાણાતિક્રમ, રૌપ્ય-સુવર્ણ-પ્રમાણાતિક્રમ, તેના વિષે.

ધન અને ધાન્ય તે ધન-ધાન્ય, તેનું પ્રમાણ તે ધન-ધાન્ય-પ્રમાણ, તેનું અતિક્રમણ કરવું તે ધન-ધાન્ય-પ્રમાણાતિક્રમ.

‘ધન’ ચાર પ્રકારનું છે: “(૧) ગણિમ, (૨) ધરિમ, (૩) મેય અને (૪) પરિચ્છેદ.” તેમાં જે વસ્તુઓ ગણીને લેવાય, જેમ કે (રોકડ રકમ), સોપારી, શ્રીફળ વગેરે, તે ‘ગણિમ’ કહેવાય; જે વસ્તુઓ ધારીને-તોલીને લેવાય, જેમ કે ગોળ, સાકર વગેરે, તે ‘ધરિમ’ કહેવાય; જે વસ્તુઓ માપીને કે ભરીને લેવાય, જેમ કે ઘી, તેલ, કાપડ વગેરે, તે

‘મેય’ કહેવાય; અને જે વસ્તુ કસીને કે છેદીને લેવાય, જેમ કે સુવર્ણ, રત્ન, વગેરે તે ‘પરિચ્છેદ’ કહેવાય.

‘ધાન્ય’ ચોવીસ પ્રકારનું છે: “(૧) જવ, (૨) ઘઉં, (૩) શાલિ (સાલ-કલમી ચોખા), (૪) વ્રીહિ (ડાંગર), (૫) સાઠી, ૬૦ દિવસે પાકતા એક જાતના ચોખા (ડાંગરની એક જાતિ), (૬) કોદરા, (૭) અણુક (જુવાર), (૮) કાંગ, (૯) રાલક (કાંગ જેવું એક ધાન્ય), (૧૦) તલ, (૧૧) મગ, (૧૨) અડદ, (૧૩) અતસી (અળસી), (૧૪) હરિમન્થ (ચણા), (૧૫) ત્રિપુટક (મકાઈ), (૧૬) વાલ, (૧૭) મઠ, (૧૮) ચોખા, (૧૯) ગાંટી, (૨૦) મસૂર, (૨૧) તુવર, (૨૨) કલથી, (૨૩) ધાણા, (૨૪) વટાણા.”

વિવિધ પ્રકારનાં ‘ધન અને ધાન્ય’ માંથી અમુક જ ‘ધન-ધાન્ય’ પોતાના ઉપયોગ માટે છટાં રાખવાં, પણ તેથી વધારે રાખવાં નહિ, તે ‘ધન-ધાન્ય’નું પ્રમાણ કહેવાય છે. તેની મર્યાદા કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ-ચૂકથી ચોળાંગાઈ ગઈ હોય તે ‘ધન-ધાન્ય-પ્રમાણાતિક્રમ’ નામનો પાંચમા અણુવ્રતનો પ્રથમ અતિચાર છે.

ક્ષેત્ર અને વાસ્તુ તે ક્ષેત્ર-વાસ્તુ, તેનું પ્રમાણ તે ‘ક્ષેત્ર-વાસ્તુ-પ્રમાણ’, તેનું અતિક્રમણ, તે ‘ક્ષેત્રવાસ્તુ-પ્રમાણાતિક્રમણ’.

‘ક્ષેત્ર’ ત્રણ પ્રકારનું છે: “(૧) સેતુ, (૨) કેતુ અને (૩) સેતુ-કેતુ.” તેમાં રેંટ, કાસ વગેરેથી પાણી કાઢીને જ્યાં ધાન્યાદિ નિપજાવી શકાય, તે ‘સેતુક્ષેત્ર’; જ્યાં વરસાદથી

જ ધાન્યાદિ નિપજ્ઞવી શકાય, તે 'કેતુક્ષેત્ર'; અને જ્યાં ખેતે રીતે ધાન્યાદિ નિપજ્ઞવી શકાય, તે 'સેતુ-કેતુક્ષેત્ર'.

'વાસ્તુ' એટલે ઘર, હાટ, હવેલી વગેરે બાંધકામવાળી જગાઓ. તેના ત્રણ પ્રકારો છે : "(૧) ખાતગૃહ, (૨) ઉચ્છિન્નગૃહ અને (૩) ખાતોચ્છિન્નગૃહ." તેમાં ભૂમિની અંદર જે બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હોય, તે 'ખાતગૃહ'. ભૂમિ ઉપર જે બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હોય, તે 'ઉચ્છિન્નગૃહ' અને નીચે ભોંયરું વગેરે તથા ઉપર બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હોય, તે 'ખાતોચ્છિન્નગૃહ'.

ત્રણ પ્રકારનાં 'ક્ષેત્રો' અને ત્રણ પ્રકારનાં 'વાસ્તુ' (મકાનો)માંથી પોતાના થકી અમુક જ રાખવાં અને બાકીનાનો ત્યાગ કરવો, તે 'ક્ષેત્ર-વાસ્તુ-પ્રમાણ' કહેવાય. તેમાં સરહદ ભૂંસાવાથી, વચ્ચેની દીવાલ પડી જવાથી કે એવા જ બીજા કોઈ કારણે ધારેલી સંખ્યાની મર્યાદા ઓળંગાઈ હોય, તે 'ક્ષેત્ર-વાસ્તુ-પ્રમાણાતિક્રમ' નામનો પાંચમા અણુ-વ્રતનો બીજો અતિચાર છે.

રૂપ્ય અને સુવર્ણ તે રૂપ્ય-સુવર્ણ, તેનું પ્રમાણ તે રૂપ્ય-સુવર્ણ-પ્રમાણ, તેનું જે અતિક્રમણ તે 'રૂપ્ય-સુવર્ણ-પ્રમાણાતિક્રમ'.

'રૂપ્ય' એટલે રૂપું અથવા ચાંદી. 'સુવર્ણ' એટલે સોનું. તે અમુક પ્રમાણમાં પોતાના થકી રાખી બાકીનાનો ત્યાગ કરવો તે 'રૂપ્ય-સુવર્ણ-પ્રમાણ' કહેવાય. તેમાં બીજાના નામે ચડાવી દેવાથી કે બીજી રીતે ભૂલ-ચૂક થવાથી પ્રમાણની

મર્યાદા ઓળંગાઈ હોય તો તે ‘કુપ્ય-પરિમાણ-પ્રમાણાતિક્રમ’ નામનો પાંચમા અણુવ્રતનો ત્રીજો અતિચાર છે.

કુવિઅ-પરિમાણે - [કુપ્ય-પરિમાણે] - કુપ્ય-પરિમાણાતિક્રમણને વિષે.

કુપ્યનું પરિમાણ તે કુપ્ય પરિમાણ, તેના વિષે. સોના-રૂપા સિવાયની સર્વ ધાતુઓ ‘કુપ્ય’ કહેવાય છે. અહીં ઉપ-લક્ષણથી ધરનાં બધાં રાચ-રચીલાંનો સમાવેશ પણ તેમાં કરવામાં આવ્યો છે. એટલે વાસણ-ફૂસણ, રાચ-રચીલું તથા બિઠવા-બેસવા-સૂવા વગેરેની સર્વ વસ્તુઓ ‘કુપ્ય’ છે. તે અમુક પ્રમાણમાં જ રાખવી પણ તેથી વધારે રાખવી નહિ, તે ‘કુપ્ય-પરિમાણ’ કે ‘કુપ્ય-પ્રમાણ’. તેની મર્યાદાનું ઉદ્ધાધન ભૂલ-ચૂકથી થાય તો તે ‘કુપ્ય-પ્રમાણાતિક્રમણ’ નામનો પાંચમા અણુવ્રતનો ચોથો અતિચાર છે.

દુપર ચતુષ્પયંમિ - [દ્વિપદે ચતુષ્પદે] - ‘દ્વિપદ’ અને ‘ચતુષ્પદ’ને વિષે, ‘દ્વિપદ-ચતુષ્પદ-પ્રમાણાતિક્રમ’ને વિષે.

દ્વિ છે પદ જેને તે ‘દ્વિપદ’. ચતુર છે પદ જેને તે ‘ચતુષ્પદ’. દ્વિપદ અને ચતુષ્પદ તે દ્વિપદ-ચતુષ્પદ. તેના પ્રમાણનું અતિક્રમણ તે ‘દ્વિપદ-ચતુષ્પદ-પ્રમાણાતિક્રમ’.

માણસો અને પક્ષીઓ જે પગવાળાં છે, તેથી તે ‘દ્વિપદ’ કહેવાય છે. દાસ, દાસી, નોકર, ચાકર, ઘાટી, રસોઈયા, વાણોતર, શુભાસ્તા તથા મેના, પોપટ, કૌવા, ખુલખુલ, તેતર, મોર, વગેરે પક્ષીઓનો સમાવેશ આ પ્રકારમાં થાય છે.

પશુઓ ચાર પગવાળાં છે, તેથી તે ‘ચતુષ્પદ’ કહેવાય છે. ગાય, બળદ, ભેંસ, પાકા, બકરાં, બેટાં, ઘોડા, ઊંટ, હાથી, વગેરેનો સમાવેશ આ પ્રકારમાં થાય છે.

નોકર-ચાકર, પશુ અને પક્ષીઓ પોતાના થકી અમુક જ રાખવા પણ વધારે રાખવા નહિ, એવા પ્રમાણને ‘દ્વિપદ-ચતુષ્પદ-પ્રમાણ’ કહેવાય છે. કેઈ પણ કારણસર ભૂલ-ચૂકથી તે પ્રમાણની મર્યાદા ઓળંગાઈ હોય તો તે ‘દ્વિપદ-ચતુષ્પદ-પ્રમાણાતિક્રમ’ નામનો પાંચમા આશુત્રતનો પાંચમો અતિચાર છે.

પટિક્કમે - પૂર્વવત્.

(૧૮-૫) ઘન-ઘન ચતુષ્પદમિ - ધન, ધાન્ય, ક્ષેત્ર, વાસ્તુ, રૂપું, સોનું, કુખ્ય, દ્વિપદ અને ચતુષ્પદનો પરિગ્રહને વિષે.

પરિગ્રહ બે પ્રકારનો છે: બાહ્ય અને આભ્યંતર. તેમાં બાહ્ય પરિગ્રહ બે પ્રકારનો; છ પ્રકારનો, નવ પ્રકારનો અને પ્રકારાંતરે ચોસઠ પ્રકારનો પણ ગણાય છે. સચિત્ત અને અચિત્ત પરિગ્રહ એ ‘બાહ્ય પરિગ્રહ’ના બે પ્રકારો. ધાન્ય, રત્ન, સ્થાવર, દ્વિપદ, ચતુષ્પદ અને કુખ્ય એ ‘બાહ્ય પરિગ્રહ’ના છ પ્રકારો. ધન, ધાન્ય, ક્ષેત્ર, વાસ્તુ, રૂપું, સોનું, કુખ્ય, દ્વિપદ અને ચતુષ્પદ એ ‘બાહ્ય પરિગ્રહ’ના નવ પ્રકારો અને ૨૪ પ્રકારનાં ધાન્યો, ૨૪ પ્રકારનાં રત્નો, ૩ પ્રકારનાં સ્થાવરો, ૨ પ્રકારનાં દ્વિપદો, ૧૦ પ્રકારનાં ચતુષ્પદો અને ૧ પ્રકારનું કુખ્ય એ ‘બાહ્ય પરિગ્રહ’ના ચોસઠ ભેદો છે. આ

સર્વમાં પરિગ્રહના નવ પ્રકારો મુખ્યત્વે પ્રસિદ્ધ છે, કારણ કે તેમાં બધા જ ભેદો અંતર્ગત થઈ જાય છે. અહીં અતિચાર-ગણનાના પ્રસંગમાં પણ તેની જ પસંદગી કરવામાં આવી છે. નવ પ્રકારના પરિગ્રહમાંથી બળ્લેનાં ચાર ભેડકાં બનાવી ‘કુખ્ય’ને ભુદ્ધ રાખવામાં આવ્યું છે, અને એ રીતે અતિચારોની સંખ્યા આગળના બધા અણુવ્રતોના અતિચારોની જેમ પાંચની જાળવી રાખવામાં આવી છે.

(૧૮-૬) ધન-ધાન્યનું, સોના-રૂપાનું, ણીજી ધાતુઓ તથા રાગ-રચીલાનું અને માણસો, પક્ષીઓ તથા પશુઓનું પ્રમાણ ઓળંગતાં, દિવસ-દરમિયાન જે કેઈ અતિચાર લાગ્યો હોય તે સર્વથી હું પાછો ફરું છું.

(૧૯-૪) ગમણસ્સ - [ગમનસ્ય] - ગમનના, જવા-આવવાના.

ચ - [ચ] - અને.

પરિમાણે - [પરિમાણે] - પરિમાણને વિષે, માપને વિષે.

દિસાસુ - [દિક્ષુ] - દિશાઓમાં.

દિક્ - દિશા, તેમના વિષે. મુખ્ય દિશાઓ ચાર છે : ‘ઉત્તર, પૂર્વ, દક્ષિણ અને પશ્ચિમ’. તેમાં ‘અગ્નિ, ઇશાન નૈઋત્ય અને વાયવ્ય’ એ ચાર ખૂણાઓ અને ‘ઉર્ધ્વ દિશા’ તથા ‘અધોદિશા’ ઉમેરતાં તેની સંખ્યા દસની થાય છે. પ્રકારાન્તરે તેની સંખ્યા ત્રણની પણ થાય છે. ઉર્ધ્વ, અધઃ, અને તિર્યક્, ઉત્તરાદિ ચાર દિશાઓ એ તિર્યક્-દિશાઓ છે.

ઉડ્ઢં - [ઝર્ધ્વમ્] - ઊંચી દિશા, ઊર્ધ્વ-પ્રમાણાતિક્રમ.

ઉપરની દિશા તે ઊર્ધ્વ, તેના પ્રમાણનું અતિક્રમ તે ‘ઊર્ધ્વદિક્-પ્રમાણાતિક્રમ’.

ઊંચે અમુક અંતરથી વધારે ન જવું એવો નિયમ, તે ‘ઊર્ધ્વદિક્-પ્રમાણ’.

અહે - [અધઃ] - અધોદિશા, ‘અધઃદિક્-પ્રમાણાતિક્રમ’.

નીચેની દિશા તે ‘અધઃ,’ તેના પ્રમાણનો અતિક્રમ તે ‘અધઃદિક્-પ્રમાણાતિક્રમ’. નીચેની દિશામાં અમુક અંતરથી વધારે દૂર ન જવું એવો નિયમ, તે ‘અધઃદિક્-પ્રમાણ’.

તિરિણ - [તિર્યચિ] - તિર્યગ્દિશામાં, તિર્યગ્દિક્-પ્રમાણાતિક્રમને વિષે.

ઉપર અને નીચેની વચ્ચેનો ભાગ તે ‘તિર્યક્’ તે ચાર દિશાઓ પૈકી દરેક દિશામાં અમુક અંતરથી વધારે ન જવું એવો નિયમ, તે તિર્યગ્-દિક્-પ્રમાણ’.

વુઢ્ઠી - [વૃદ્ધિઃ] - વૃદ્ધિ, વધારો.

પ્રમાણનું વધવું તે ‘વૃદ્ધિ’. જે પ્રમાણ નક્કી કર્યું હોય તેનાથી વધારે અંતર સુધી ગમન કરવું તે અનાચાર છે. પરંતુ એક દિશામાં જવાનું પ્રમાણ ઘટાડીને બીજામાં વધાર્યું હોય તો તે અતિચાર છે.

સહ-અંતરજ્ઞા - [સ્મૃત્યન્તર્જ્ઞા] - સ્મરણ ન રહેવાથી, ભૂલી જવાથી.

સ્મૃતિનું અંતર્ધાન થવું તે ‘સ્મૃત્યન્તર્ધા’. એક વાત યાદ જ ન આવે તે ‘સ્મૃત્યન્તર્ધા’ કહેવાય છે.

પદ્મમંમિ – [પ્રયમે] – પહેલા (ને વિષે).

ગુણવ્વત્ – [ગુણવ્રતે] – ગુણવ્રતને વિષે.

પાંચ અણુવ્રતો ‘મૂલગુણ’ છે. પછીનાં સાત વ્રતો ‘ઉત્તરગુણ’ છે. તેમાં છઠું, સાતમું અને આઠમું વ્રત મૂળ-ગુણની પુષ્ટિ કરનારું હોઈને ‘ગુણવ્રત’ તરીકે ઓળખાય છે.

નિંદે – [નિન્દામિ] – હું નિંદું છું.

(૧૬-૫) ગમણસ્સ ય પરિમાણે દિસાસુ – ગમન-સંજાંખી દિશ્પરિમાણુ-વ્રતને વિષે.

ગૃહસ્થ-જીવનને સંયમ અને આત્મિકતા ભણી લઈ જવા માટે પરિગ્રહનું પરિમાણ જેમ આવશ્યક છે, તેમ દિશાઓનું પરિમાણ પણ આવશ્યક છે. જો એની મર્યાદા નક્કી કરેલી ન હોય તો ગમે ત્યાં અને ગમે તેટલે દૂર ગુધી જવાનું મન થાય છે. પરિણામે જીવનમાં સ્થિરતા અને શાંતિનો જે અનુભવ થવો જોઈએ, તે થતો નથી. એથી શ્રાવકધર્મમાં ‘દિશ્પરિમાણુ-વ્રત’ને ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.

‘સાધુઓને આવું કોઈ વ્રત નથી, તો શ્રાવકને આવું વ્રત શા માટે હશે?’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે સાધુ તો પંચમહા-વ્રતધારી અને સર્વસાપદ-વ્યાપારના ત્યાગી છે, તેથી તેમને વિશેષ વ્રત લેવાની કોઈ જરૂર નથી. પરંતુ ગૃહસ્થો સ્થૂત-

વ્રતધારી હોઈને, તેમનાં એ વ્રતોની વિશુદ્ધિ ઉત્તરેત્તર વધતી જાય, તે માટે બીજાં સાત વ્રતોની યોજના કરવામાં આવી છે, જેમાં આ વ્રત પહેલું છે. સાધુઓ ગમે ત્યાં જાય પણ તેમને આરંભ-સમારંભ કરવાનો હોતો નથી, જ્યારે ગૃહસ્થને દિશાની મર્યાદા ખુલ્લી હોય તો ત્યાં જઈને નવી પ્રવૃત્તિ કરવાનું, નવો આરંભ-સમારંભ કરવાનું દિલ થાય છે. તેથી તેની મર્યાદા કરવાનું આવશ્યક છે.

આ વ્રતમાં સઘળી દિશાઓમાં કેટલા અંતરથી વધારે દૂર ન જવું તે નક્કી કરવામાં આવે છે. તેથી જો વધારે અંતર સુધી ગમન કરવામાં આવે તો વ્રતનો ભંગ થાય છે, પરંતુ ભૂલથી તેમ થયું હોય તો અતિચાર લાગે છે.

उद्धं अहे.....सह-अन्तरद्धा - ઊર્ધ્વપ્રમાણાતિક્રમ, અધઃપ્રમાણાતિક્રમ, તિર્યક્-પ્રમાણાતિક્રમ, ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિ અને સ્મૃત્યન્તર્ધાન એ પાંચ અતિચારોને.

૧ 'ઊર્ધ્વદિક્-પ્રમાણાતિક્રમ' - જો જવા માટેનું જે પ્રમાણ નક્કી કર્યું હોય તેનો અતિક્રમ થાય, તે 'ઊર્ધ્વદિક્-પ્રમાણાતિક્રમ'.

૨ 'અધઃદિક્-પ્રમાણાતિક્રમ' - નીચે જવા માટેનું જે પ્રમાણ નક્કી થયું હોય તેનો અતિક્રમ થાય, તે 'અધઃદિક્-પ્રમાણાતિક્રમ'.

૩ 'તિર્યગ્દિક્-પ્રમાણાતિક્રમ' - ઉત્તર, પૂર્વ, દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશાઓમાં જવા માટેનું જે પ્રમાણ નક્કી કર્યું હોય તેનો અતિક્રમ થાય, તે 'તિર્યગ્દિક્-પ્રમાણાતિક્રમ'.

૪ ‘ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિ’ – ઉપર, નીચે તથા ચારે દિશામાં અમુક અંતરથી વધારે દૂર ન જવાની મર્યાદા નક્કી કરી હોય, તેમાં એક દિશાનું માપ ઘટાડીને બીજી દિશાનું માપ વધારવું. તે ‘ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિ’ નામનો અતિચાર છે.

૫ ‘સ્મૃત્યન્તર્ધાન’ – ગમન શરૂ કર્યા પછી એ વાત યાદ જ ન આવે કે ‘હું’ કેટલે દૂર આવ્યો?’ અથવા ‘આ દિશામાં મારે કેટલા અંતરથી વધારે દૂર ન જવાનો નિયમ છે?’ તો તે ‘સ્મૃત્યન્તર્ધાન’ નામનો અતિચાર છે.

પદમમ્મિ ગુણવ્વણ નિંદે – પ્રથમ ગુણવ્રતને વિષે હું નિંદું છું.

(૧૬-૬) હવે ‘દિક્પરિમાણુવ્રત’ના અતિચારોની આલોચના કરું છું. તેમાં “ભિર્વદિક્-પ્રમાણાતિક્રમ, અધઃ-દિક્પ્રમાણાતિક્રમ, તિર્યગ્દિક્-પ્રમાણાતિક્રમ, ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિ અને સ્મૃત્યન્તર્ધાન” વડે પ્રથમ ગુણવ્રતમાં જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તેની હું નિંદા કરું છું.

(૨૦-૪) મજ્ઞમ્મિ – [મઘ] – મઘને વિષે, દારુને વિષે.

‘માદયતીતિ મઘમ્’ – જે કેફ ચડાવે તે ‘મઘ’. સુરા, વારુણી, કાદંબરી, દારુ વગેરે તેના પર્યાયશબ્દો છે. ‘મજ્ઞં પુણ કટ્ટ-પિટ્ટ-ગિપ્પન્નં’ – ‘મઘ’ બે પ્રકારનું છે: “કાષ્ઠ-નિષ્પન્ન અને પિટ્ટ-નિષ્પન્ન”. તેમાં વનસ્પતિનાં ફલ, છાલ વગેરે કહોવડાવીને બનાવેલું ‘મઘ’ તે ‘કાષ્ઠ-નિષ્પન્ન’ છે અને આટો કહોવડાવીને બનાવેલું ‘મઘ’ તે ‘પિટ્ટ-નિષ્પન્ન’ છે. આધુનિક

યુગમાં મધની ળનાવટ અનેક વસ્તુઓમાંથી અનેક પ્રકારે કરવામાં આવે છે, તે ળધાનો સમાવેશ ‘મધ’માં થાય છે.

‘મધ’ના દોષો અનેક છે. તે વિષે કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રમાં જણાવ્યું છે કે :—

“વિદ્યત્યક્તશૈથિલ્યં, મ્લપયન્તીન્દ્રિયાણિ ચ ।

મૂર્છામતુચ્છાં યચ્છન્તી, હાલા હાલાહલોપમા ॥ ૧૫ ॥

વિવેકઃ સંયમો જ્ઞાનં, સત્યં શૌચં દયા ક્ષમા ।

મદ્યાત્ પ્રલીયતે સર્વં, તૃણ્યા વહ્નિક્ષણાદિવ ॥ ૧૬ ॥

દોષાણાં કારણં મદ્યં, મદ્યં કારણમાપદામ્ ।

રોગાતુર ઇવાપથ્યં, તસ્માન્મદ્યં વિવર્જયેત્ ॥ ૧૭ ॥”

હલાહલ વિષ-સમી સુરા શરીરને શિથિલ કરી નાખે છે, ઇન્દ્રિયોને અશક્ત કરી નાખે છે અને ખૂબ ઊંડા ઘેનમાં નાખી દે છે.

ધાસનો ગંજ જેમ અગ્નિના તણુખાથી નાશ પામે છે, તેમ વિવેક, સંયમ, જ્ઞાન, સત્ય, શૌચ, દયા અને ક્ષમા એ સર્વ મદિરાથી નાશ પામે છે.

[ચોરી, વ્યભિચાર વગેરે] દોષોનું કારણ ‘મધ’ છે, તથા વિવિધ વિપત્તિઓનું કારણ પણ ‘મધ’ જ છે. માટે રોગી-પીડિત માણસ જેમ કુપથ્યથી દૂર રહે, તેમ માણસે તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ.

મંસમ્મિ — [માંસ] — માંસને વિષે :

‘માંસ’ ત્રણ પ્રકારનું છે : “જલચર-માંસ, સ્થલચર-માંસ અને ખેચર-માંસ.” તેમાં માછલી, કાચળા વગેરેનું માંસ તે ‘જલચર-માંસ’ છે; ઘેટાં, બકરાં વગેરેનું માંસ તે ‘સ્થલચર-માંસ’ છે; અને તેતર વગેરેનું માંસ તે ‘ખેચર-માંસ’ છે.

‘માંસ’ની ઉત્પત્તિ હિંસા વિના થતી નથી અને હિંસા, દુર્ગતિનું કારણ છે, તેથી ‘માંસ’ને વર્જ્ય ગણવામાં આવ્યું છે. શ્રીહિમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રના તૃતીય પ્રકાશમાં કહ્યું છે કે - “દિવ્ય લોજનો હોવા છતાં જેઓ ‘માંસ’ ખાય છે, તેઓ અમૃતરસ છોડીને હળાહળ વિષ ખાય છે. વળી પ્રાણીના મરણ પછી તરત જ તેના ‘માંસ’માં સમ્ભૂષિત જંતુઓની ઉત્પત્તિ થતી હોવાથી તે દૂષિત થાય છે, તેથી નરકના ભાતા સમાન માંસ નું ભક્ષણ કોણું કરે ?”

સ્મૃતિકાર શ્રીમનુષે પણ કહ્યું છે કે - “માંસના વિષયમાં અનુમોદન આપનાર, વિભાગ કરનાર, ઘાત કરનાર, વેપાર કરનાર, રાંધનાર, પીરસનાર અને ખાનાર એ બધા ઘાતક જ છે.” વૃત્તિઓને તામસિક બનાવનાર હોવાથી પણ ‘માંસ’ ત્યાજ્ય છે.

પુષ્પે - [પુષ્પે] - ફૂલને વિષે.

ફલે - [ફલે] - ફળને વિષે.

ગંધ-મલ્લે - [ગન્ધ-માલ્યે] - ગંધ અને માલ્યને વિષે.

કેસર, કસ્તૂરી, કપૂર, ધૂપ વગેરે સુગંધી પદાર્થો ‘ગંધ.’

કહેવાય છે અને કૂલની માળા તથા ખીજા શણગારો ‘ માલ્ય ’
કહેવાય છે.

ઉવમોગ-પરીમોગે - [ઉવમોગ-પરીમોગે] - ઉપલોગ-પરી-
લોગ - પરિમાણ વ્રતને વિષે.

જેનો લોગ એક વાર થાય તે ‘ ઉપલોગ ’. જેમ કે આહાર,
પાન, સ્નાન, ઉદ્ધર્તન, વિલેપન, કુસુમ વગેરે. તે એક વાર
લોગવાઈ ગયા પછી ખીજી વારના લોગને માટે નકામાં બને છે.

જેનો લોગ વધારે વખત થઈ શકે તે ‘ પરીલોગ ’. જેમ
કે વસ્ત્ર, આભૂષણ, શયન, આસન, વાહન, વનિતા વગેરે. તે
ખીજી વાર પણ લોગવી શકાય છે. ઉપલોગ અને પરીલોગનું
પરિમાણ તે ‘ ઉપલોગ-પરીલોગ-પરિમાણ ’, તેના વિષે.

વીઅસ્મિ - [દ્વિતીયે] - ખીજા (ને વિષે).

ગુણવ્રત - [ગુણવ્રતે] - ગુણવ્રતને વિષે.

નિંદે - [નિન્દામિ] - હું નિંદું છું.

(૨૦-૫) મજ્જિમિ...મલ્લે અ.... ‘ મધ, માંસ, પુષ્પ, ફલ
અને ગંધ-માલ્ય ’ના પ્રમાણનું અતિક્રમણ થવાથી.

ઉવમોગ-પરીમોગે....નિંદે - ઉપલોગ-પરીલોગ નામના ખીજા
ગુણવ્રતને વિષે જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તેની હું નિંદા
કરું છું.

શ્રાવકનું સાતમું વ્રત ‘ ઉપલોગ-પરીલોગ-પરિમાણવ્રત ’
નામનું છે. કેટલાક તેને ‘ લોગોપલોગ-પરિમાણ ’ તરીકે પણ

ઓળખે છે. પરંતુ તે જનનેનું તાત્પર્ય જોઈ જ છે કે લોગ્ય વસ્તુઓની મર્યાદા કરીને લોગ-લાલસા પર કાળૂ મેળવવો. તે માટે (૧) લોગ્ય-પરિલોગ્ય વસ્તુઓની મર્યાદા કરવામાં આવે છે, (૨) સચિત્તાચિત્તનો વિવેક કરવામાં આવે છે અને (૩) ઘણા આરંભ-સમારંભવાળા ધંધાઓને છોડવામાં આવે છે. આ ત્રણે વસ્તુઓનો વિચાર ૨૦ થી ૨૩ બુધીની ગાથાઓમાં અનુક્રમે કરવામાં આવ્યો છે.

“મધ, માંસ, પુષ્પ અને ફલ” એ શબ્દોદ્વારા દેહાન્ત-લોગની વસ્તુઓ સૂચવી છે, જ્યારે “ગંધ અને માદ્ય” એ શબ્દોદ્વારા બાહ્ય પરિલોગની વસ્તુઓ સૂચવી છે.

મધ પીનારાઓએ ‘મધ’ના અનેક દોષો જાણીને તેનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો ઘટે છે. માંસાહારીએ પણ ‘માંસ’ના અનેક દોષો જાણીને તેનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો ઘટે છે. એ જ રીતે જેઓને ‘ફલો’નો શોખ હોય અને તેનો ખૂબ ઉપલોગ કરતા હોય, તેમણે જીવ-હિંમ્નાનો વિચાર કરીને તેનો શોખ છોડી દેવો ઘટે છે. જો તેમ ન જ જાને તો તેની અમુક મર્યાદા કરવી ઘટે છે. ફલ, સુગંધી પદાર્થો અને માદ્ય જોટલે પુષ્પહાર તથા આભૂષણોની બાબતમાં પણ તેમજ સમજવાનું છે.

‘લક્ષ્યાલક્ષ્ય’ની બાબતમાં મુખ્યત્વે બાવીસ વસ્તુઓને ‘અલક્ષ્ય’ ગણવામાં આવી છે. તેનો ત્યાગ કરવો તે શ્રાવક-શ્રાવિકાનું કર્તવ્ય છે. બાવીસ અલક્ષ્યનાં નામો આ પ્રમાણે છે:

“ ૧ વડનાં ફળ.

૨ પીપળાનાં ફળ.

૩ ઉંખરાં.

૪ અંજીર.

૫ કાકોદુંખર.

૬ દરેક જાતનો દાડ.

૭ દરેક જાતનું માંસ.

૮ મધ.

૯ માખણ.

૧૦ હિમ (ખરફ).

૧૧ કરા.

૧૨ વિષ (ઝેર).

૧૩ સર્વ પ્રકારની માટી.

૧૪ રાત્રિ-સોજન.

૧૫ બહુબીજ.

૧૬ અનંતકાય.

૧૭ બોળ અથાણાં.

૧૮ ઘોલવડાં.

૧૯ વંતાક.

૨૦ અજાણ્યાં ફળ-ફૂલ.

૨૧ તુચ્છ ફળ.

૨૨ અલિપ્ત રસ.”

ખાવીસ ‘અલક્ષ્યો’ પૈકી પ્રથમનાં પાંચ ઉદુંખર જાતિનાં ફળો છે કે જેમાં નાનાં નાનાં ઘણાં જંતુઓ હોય છે. એ કારણે શ્રાવકોને માટે તે ‘અલક્ષ્ય’ છે. ‘દાડ’ માદક છે, બુદ્ધિને વિકૃત કરનાર છે અને તમોગુણની વૃદ્ધિ કરનાર છે, માટે ‘અલક્ષ્ય’ છે. ‘માંસ’ પણ બુદ્ધિને મંદ કરનાર, તમોગુણની વૃદ્ધિ કરનાર અને હિંસાનું પ્રધાન કારણ છે, તેથી ‘અલક્ષ્ય’ છે. ‘મધ’ અને ‘માખણ’માં તે જ રંગનાં અસંખ્ય સૂક્ષ્મ જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટે ‘અલક્ષ્ય’ છે. ‘ખરફ અને કરા’ અસંખ્ય અપ્કાય-જીવમય હોવાથી ‘અલક્ષ્ય’ છે. ‘વિષ’ પ્રાણનો નાશ કરનાર હોવાથી ‘અલક્ષ્ય’ છે. સર્વ પ્રકારની ‘માટી’ સચિત્ત હોવાથી અને પ્રાણ-ધારણ માટે અનાવશ્યક હોવાથી ‘અલક્ષ્ય’ છે. ‘રાત્રિ-

લોજન ‘માં’ જીવ-હિસાદિ ઘણા દોષો રહેલા છે, માટે તેનો નિષેધ છે. ‘ખડુખીજ’ એટલે રીંગણ, ખસખસ આદિ વનસ્પતિઓ અને ‘અનંતકાય’ એટલે કંદ-મૂળ આદિ સાધારણ વનસ્પતિ, તે જીવહિસાને કારણે ‘અલક્ષ્ય’ છે. (૩૨ અનંતકાયનાં નામો માટે જુઓ સૂત્ર ૩૦.) લીંબુ, કેરી, કેરડાં, ઠરમદાં, ગૂંદાં વગેરે અનેક વસ્તુઓનાં ગોળ અથાણાં ત્રણ દિવસ પછી ‘અલક્ષ્ય’ (અ. દી.) છે. ઘોલવડાં, કઠોળ અને કાચા દહીંના સંયોગથી બને છે, માટે ‘વિદલ’ હોઈને ‘અલક્ષ્ય’ છે. ‘વંતાક’ કામવૃત્તિ-પોષક અને ખડુ નિદ્રા લાવનાર હોઈને તથા ‘ખડુખીજ’ હોવાથી ‘અલક્ષ્ય’ છે. ‘અજાણ્યાં ફળ-ફૂલ’ ખાવામાં પ્રાણહાનિ તથા રોગોત્પત્તિનો સંભવ હોઈને ‘અલક્ષ્ય’ છે. ‘તુચ્છ ફળો’ - ખાવાનું થોડું અને ફેંકી દેવાનું વધારે હોવાથી ‘અલક્ષ્ય’ છે. મહુડાં, જાંબુ, ખીલાં, અણીબોર અને ઓળા તથા મગની શિંગો વગેરે ‘તુચ્છ ફળ’ ગણાય છે. ‘ચલિત રસ’ વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ ફરી જવાના કારણે ‘અલક્ષ્ય’ છે. વાસી, પડતર કે ખગડી ગયેલી વસ્તુઓનો અભાવેશ આ પ્રકારમાં થાય છે.

(૨૦-૬) ઉપલોગ-પરીલોગ નામના બીજા શુદ્ધતમાં મધ(ની વિરતિ)માં, માંસ(ની વિરતિ)માં, તથા ફૂલ, ફળ અને સુગંધી પદાર્થો અને માળા વગેરેના ઉપલોગમાં જે અતિચાર લાગ્યો હોય, તેની હું નિંદા કરું છું.

(૨૧-૪) સચિત્તે - [સચિત્તે] - સચિત્ત આહારને વિષે.

સચિત્તે આદિ પદનેા સંબંધ આહારે માથે છે.

પઢિવદ્ધે - [પ્રતિવદ્ધે] - સચિત્ત-પ્રતિળદ્ધ આહારને વિષે.

સચિત્ત વડે પ્રતિવદ્ધ તે સચિત્ત-પ્રતિવદ્ધ, તેના વિષે.

જે વસ્તુ સામાન્ય રીતે નિર્જીવ થયેલી હોય પણ તેમાંના કોઈ ભાગ સચિત્ત સાથે જોડાયેલો હોય, તે ‘સચિત્ત-પ્રતિળદ્ધ’ કહેવાય છે. વૃક્ષનો શુંદર, બીજ-સહિત પાકેલું ફળ વગેરે ‘સચિત્ત-પ્રતિળદ્ધ’ આહાર છે, તેના વિષે.

અપોલિ-દુષ્પોલિષ્ - [અપક્વ-દુષ્પક્વે] - અપક્વ અને દુષ્પક્વ વનસ્પતિના આહારને વિષે.

અપક્વ અને દુષ્પક્વ તે ‘અપક્વ-દુષ્પક્વ’. અહીં ઔષધિ-પદ અધ્યાહાર છે અને આગળ આહારપદ આવેલું છે, એટલે ‘અપક્વ-દુષ્પક્વ’નો અર્થ અપક્વ અને દુષ્પક્વ એવી ઔષધિના -વનસ્પતિના આહારને વિષે એમ સમજવાનો છે. શ્રી-ઉપાસકદશાંગસૂત્રમાં સાતમા વ્રતના અતિચારો ગણાવતાં કહ્યું છે કે - “તત્થ ણં મોયણઓ સમણોવાસણં પચ્ચ અરિયાણા જાણિયવ્વા, ન સમાયરિયવ્વા, તં જહાં ૧ સચિત્તાહારે, ૨ સચિત્ત-પંડિવદ્ધાહારે, ૩ અપઝલિ-ઓસહિ-મક્કલણયા, ૪ દુષ્પઝલિ-ઓસહિ-મક્કલણયા, ૫ તુચ્છોસહિ-મક્કલણયા.” “તે સાતમા વ્રતમાં શ્રમણોપાસકે ભોજન-સંબંધી પાંચ અતિચારો જાણવા પણ આવરવા નહિ. તે આ રીતે - ૧ સચિત્ત આહાર, ૨ સચિત્ત-પ્રતિળદ્ધ આહાર, ૩ અપક્વ-ઔષધિ-લક્ષણતા, ૪ દુષ્પક્વ-ઔષધિ-લક્ષણતા અને ૫ તુચ્છ-ઔષધિ-લક્ષણતા.”

જે રંધાયું ન હોય તે ‘અપકવ,’ જે કાચું-પાકું રંધાયું હોય તે ‘દુધપકવ’. ચાખ્યા વગરનો લોટ વગેરે ‘અપકવ’ તથા પેાંક-પાપડી વગેરે અને કાચાં-પાકાં શાક, ફળો વગેરે ‘દુધપકવ’ ગણાય.

આહારે - [આહારે] - આહારને વિષે.

આહાર - ભોજન, તેના વિષે.

તુચ્છોસહિ-મક્ષણયા - [તુચ્છૌપધિ-મક્ષણતા] - તુચ્છ વનસ્પતિઓનું ભક્ષણ.

તુચ્છ એવી જે ઔષધિ, તે તુચ્છૌપધિ, તેની મક્ષણતા તે તુચ્છૌપધિ-મક્ષણતા. જેમાં ખાવાનું થોડું હોય અને ફેંકી દેવાનું વિશેષ હોય, તે ‘તુચ્છ’. તેવી ‘ઔષધિ’ એટલે વનસ્પતિ, તે ‘તુચ્છૌપધિ’. તેનું ભક્ષણ કરવું-ભોજન કરવું તે ‘તુચ્છૌપધિ-ભક્ષણતા.’

પટિક્રમે દેસિઅં સઙ્ગં - પૂર્વવત.

(૨૧-૫) સચિત્તે.....મક્ષણયા.....પ્રમાણથી અધિક સચિત્ત આહારના ભક્ષણમાં, સચિત્તથી સંયુક્ત આહારના ભક્ષણમાં, અપકવ ઔષધિનાં ભક્ષણમાં, દુધપકવ ઔષધિનાં ભક્ષણમાં અને તુચ્છ ઔષધિનાં ભક્ષણમાં જે અતિચારો લાગ્યા હોય.

જે દ્રવ્ય જીવથી યુક્ત હોય તે સચેતન કે ‘સચિત્ત’ કહેવાય છે. ‘જીવજુતં દઙ્ગં સચેયણં’ (નિ. ચૂ. ૩. ૧). અને અગ્નિ આદિ શસ્ત્રો પરિણમવાથી જેમાંથી ચેતન યાદ્યું

ગયું હોય તે ‘અચિત્ત’ કહેવાય છે. ઠંડું પાણી ‘સચિત્ત’ છે, ‘ત્રણ ઉકાળા’ વાળું-ગરમ (પાકું) પાણી ‘અચિત્ત’ છે. ઘઉં ‘સચિત્ત’ છે, તેની ખનાવેલી રોટલી ‘અચિત્ત’ છે. લીંડા વગેરે શાક ‘સચિત્ત’ છે, રંધાયા પછી તે ‘અચિત્ત’ છે. એ રીતે દરેક વસ્તુમાં ‘સચિત્ત-અચિત્ત’નો ભેદ સમજવાનો છે.

‘સચિત્ત’ દ્રવ્યનો સર્વથા ત્યાગ કરીને ‘અચિત્ત’ દ્રવ્યો વાપરવાં તે શ્રાવકને માટે ઇષ્ટ છે. જો તેમ ન જ બની શકે તો તેણે ‘સચિત્ત’ દ્રવ્યોનું પ્રમાણ નક્કી કરવું ઘટે છે. આનું પ્રમાણ ધારણ કરનાર જો સરત-ચૂકથી ‘સચિત્ત’નો ઉપયોગ પ્રમાણ કરતાં અધિક કરે, તો તેને ‘સચિત્તાહાર’ નામનો સાતમા વ્રતનો પહેલો અતિયાર લાગે છે. તે જ રીતે ‘સચિત્ત’ના સંબંધવાળી વસ્તુઓ મુખમાં મૂકી દે, તો તેને ‘સચિત્ત-પ્રતિબદ્ધાહાર’ નામનો સાતમા વ્રતનો બીજો અતિયાર લાગે છે. જો ખાદ્ય વનસ્પતિને રાંધ્યા વિના જ ‘હવે તે અચિત્ત થઈ છે’ એવી બુદ્ધિથી તેનું ભક્ષણ કરે, તો ‘અપકવ-ઔષધિ-ભક્ષણ’ નામનો સાતમા વ્રતનો ત્રીજો અતિયાર લાગે છે. જો ખાદ્ય વનસ્પતિને કાચીપાકી પકવીને કે અરધીપરધી શેકીને તેનું ભક્ષણ કરે, તો ‘દુષ્પકવ-ઔષધિ-ભક્ષણ’ નામનો સાતમા વ્રતનો ચોથો અતિયાર લાગે છે; અને જો તુચ્છ વનસ્પતિનું ભક્ષણ કરે તો ‘તુચ્છ-ઔષધિ-ભક્ષણ’ નામનો સાતમા વ્રતનો પાંચમો અતિયાર લાગે છે.

શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીએ ધર્મગિદ્ધ (અ. ૩)માં આ અતિ-
ચારોની ગણતરી આ પ્રમાણે કરી છે :-

“ સચિત્ત-સંવદ્ધ-સંમિશ્રામિપવ-દુષ્પકાહારા इति ॥ ૨૦ ॥ ”

“ ૧ સચિત્ત, ૨ સચિત્ત સાથે જંધાયેલ (જોડાયેલ),
૩ સચિત્તથી મિશ્ર, ૪ ઘણા માદક દ્રવ્યથી જનેલું તથા ૫
અરધું કાચું અને અરધું પાકું ” એ પાંચ પ્રકારના અતિચાર
જાણવા.

શ્રીહિમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રના ત્રીજા પ્રકાશમાં આ
અતિચારોના સંજ્ઞામાં જણાવ્યું છે કે :-

“ સચિત્તસ્તેન સંવદ્ધ, સંમિશ્રોઽમિપવસ્તથા ।

દુષ્પકાહારા इत्येते, ભોગોપભોગમાનગાઃ ॥ ”

પ્ર. ૩, શ્લો. ૬૭.

“ ૧ સચિત્ત, ૨ તેનાથી સંજોડ, ૩ સંમિશ્ર, ૪
અમિપવ, અને ૫. દુષ્પકવ-આહાર ” એ પાંચ અતિચારો
‘ ભોગોપભોગમાન વત સંજ્ઞાંધી. જાણવા.

(૨૧-૬) નિયત કરેલા પ્રમાણથી અધિક સચિત્ત
આહારના ભક્ષણમાં, સચિત્તથી સંયુક્ત આહારના ભક્ષણમાં,
અપકવ ઔપધિ-ભક્ષણમાં, દુષ્પકવ ઔપધિ-ભક્ષણમાં તથા તુચ્છ
ઔપધિ-ભક્ષણમાં દિવસ-દરમિયાન જે કોઈ અતિચાર લાગ્યો
હોય, તે સર્વથી હું પાછો ફરું છું.

(૩૩-૪) ડંગાલી-વળ-સાડી-ભાડી-પોડી - [અહાર-વન-
શકટ-ભાટક-સ્કોટમ્] - અંગાર, વન, શકટ, ભાટક અને
સ્કોટક (ઈર્મ) ને.

શ્રાવકે પંદર કર્મોદ્ધાન છોડવાં જોઈએ. તે આ રીતે:—

૧. ‘અંગારકર્મ’—જેમાં અગ્નિનું વિશેષ પ્રયોજન પડે તેવો ધંધો.

૨. ‘વનકર્મ’—વનને લગતો—વનસ્પતિને લગતો ધંધો.

૩. ‘શકટકર્મ’—ગાડાં બનાવવાનો ધંધો.

૪. ‘ભાટકકર્મ’—ભાડું ઉપજાવવાનો ધંધો.

૫. ‘સ્ફોટકકર્મ’—પૃથ્વી તથા પથ્થરને ફોડવાનો ધંધો.

સુવર્ણ — [સુવર્જયે] — હું છોડી દઉં છું, ત્યાગ કરું છું.

કર્મ — [કર્મ] — કર્મ—ધંધો.

આજીવિકા માટેનો ધંધો તે ‘કર્મ’.

વાણિજ્ય — [વાણિજ્યમ્] — વાણિજ્ય, વેપાર.

‘વણિજો માત્ર: વાણિજ્યમ્’, વણિકની પ્રવૃત્તિ તે ‘વાણિજ્ય’.
માલને લેવા-વેચવાની ક્રિયા તે ‘વાણિજ્ય’ કહેવાય છે.

ચેવ — [ચ એવ] — એ જ રીતે.

દંત-લક્ષ-રસ-કેસ-વિસ-વિસય — [દન્ત-લાક્ષ-રસ-કેસ-વિષ-વિષયમ્] — દાંત, લાળ, રસ, કેશ અને વિષ-સંબંધી વાણિજ્યને.

૬. ‘દંત-વાણિજ્ય’ — હાથીદાંત વગેરેનો વેપાર.

૭. ‘લાક્ષ-વાણિજ્ય’ — લાળ વગેરેનો વેપાર.

૮. ‘રસ-વાણિજ્ય’ — દૂધ, દહીં, ઘી, તેલ વગેરે રસનો વેપાર.

૯. ‘કેશ-વાણિજ્ય’ – મનુષ્ય તથા પશુનો વેપાર.

૧૦. ‘વિધ-વાણિજ્ય’ – ઝેર અને ઝેરી પદાર્થોનો વેપાર.

एवं – [एवम्] – એ જ રીતે.

खु – [खलु] – ખરેખર.

जंत-पीलन-कर्म – [यन्त्र-पीलन-कर्म] – યંત્રપીલનકર્મ.

યંત્રવડે પીલન તે યન્ત્ર-પીલન. એવું જો કર્મ તે ‘યન્ત્ર-પીલન-કર્મ’. ઘંટી, ઘાણી, રેંટ વગેરે હાથ કરતાં વધારે ઝડપથી કામ કરનારાં હોઈ યંત્ર કહેવાય છે. તેના વડે અનાજ, ઊંચાં, ફળ-ફૂલ વગેરેને પીલી આપવાનું કામ, તે ૧૧-‘યંત્ર-પીલન-કર્મ’.

निलुंछणं – [निर्लुञ्चनम्] – ‘નિર્લોંછન-કર્મ,’ અંગ-છેદન-કર્મ.

જેમાં પશુઓનાં અંગોને છેદવાં, ભેદવાં, આંકવાં, હામવાં, ગાળવાં વગેરેનું કામ કરવામાં આવે છે, તે ૧૨-‘નિર્લોંછન-કર્મ’.

द्वदार्ण – [द्वदानम्] – દ્વ-દાન-કર્મ, વન, ખેતર વગેરેમાં આગો લગાડવાનો ધંધો.

દવનું દાન તે દવદાન. ‘દવ’ એટલે અગ્નિ, તેને મૂકવો-પ્રકટાવવો તે ‘દાન’. અગ્નિ મૂકવાનું કે પ્રકટાવવાનું કર્મ, તે ૧૩-‘દવ-દાન-કર્મ’.

સર-દહ-તલાય-સોસં - [સરો-હદ-તલાગ શોપમ્] -
 સરોવર, ધરા તથા તળાવોને સૂકવવાનું કામ, તે ૧૪-
 ‘ જલ-શોપણ-કર્મ ’.

અસઈ-પોસં - [અસતી-પોષમ્] - અસતી-પોષણ, અસતી-
 પોષણ-કર્મ.

‘ અસતી ’ - કુલટા કે વ્યભિચારિણી સ્ત્રી, તેનું પોષણ તે
 અસતી-પોષણ. અસતીઓને પોષવાનું કર્મ, તે ૧૫-‘ અસતી-
 પોષણ-કર્મ ’.

વજ્જિજ્ઞા - [વર્જયે] - હું છોડી દઉં છું.

(૩૩-૫) ઇંગાલી.....વજ્જિજ્ઞા - શ્રાવકે અંગારકર્મ
 આદિ પંદર કર્મોદ્દાનોને છોડી દેવાં જોઈએ, તેથી હું તેવાં
 કર્મોને વળ્યું છું.

જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોનું જેના વડે આદાન થાય-અહણુ
 થાય તે ‘ કર્મોદ્દાન. ’ શ્રાવકને માટે નીચેના ધંધાઓ
 ‘ કર્મોદ્દાન ’ના હોઈ વળ્યું ગણવામાં આવ્યા છે:—

૧. અંગાર-જીવિકા

જેમાં ભટ્ટીનો ઉપયોગ મુખ્ય હોય તેવા ધંધાઓ કરીને
 આજીવિકા મેળવવી, તે ‘ અંગાર-જીવિકા ’ કહેવાય છે.
 અંગારજીવિકામાં નીચેનાં કામોનો સમાવેશ થાય છે:—

૧. લુહારનું કામ.

૨. સોનીનું કામ.

૩. ભાડભૂંજનું કામ.

૪. કુંભારનું કામ.
૫. ઈંટો પકવવાનું કામ.
૬. દીવાસળી બનાવવાનું કામ.
૭. ભઠ્ઠીઓ દ્વારા કપડાં ધોવાનું કામ.
૮. સાબુ બનાવવાનું કામ.
૯. ચૂનો પકવવાનું કામ.
૧૦. લાકડાં બાળીને કોલસા કરવાનું કામ.
૧૧. ક્ષારો તથા ભસ્મો બનાવવાનું કામ.
૧૨. બોઈલિયર ચલાવવાનું કામ, વગેરે.

૨. વન-જીવિકા

જેમાં વનસ્પતિનું છેદન-ભેદન મુખ્ય હોય, તે જાતના ધંધા કરીને આજીવિકા મેળવવી, તે ‘વનજીવિકા’ કહેવાય છે. તેમાં નીચેના ધંધાઓનો સમાવેશ થાય છે:—

૧. જંગલના ઇંદરા રાખવાનો ધંધો.
 ૨. જંગલોને કાપી આપવાનો ધંધો.
 ૩. જંગલી પેદાશ, જેવી કે જડીબુટ્ટીઓ, પાંદડાંઓ, ફળો, છાલો, શુદ્ધર વગેરે વેચવાનો ધંધો.
 ૪. ઘાસનાં ખીડ રાખવાનો ધંધો.
 ૫. લીલોતરી વેચવાનો ધંધો.
 ૬. અનાજને ખાંડવા-ભરડવાનો તથા ફળવાનો ધંધો.
- (યોગશાસ્ત્રમાં આ ધંધાનો સમાવેશ વનકર્મમાં કરેલો છે).

૩. શકટ-જીવિકા

જેમાં ગાડાં તથા તેના ભાગો યનાવીને આજીવિકા ચલાવવામાં આવે, તે ‘શકટ-જીવિકા’ કહેવાય છે. નીચેના ધંધાઓનો સમાવેશ ‘શકટ-જીવિકા’માં થાય છે :—

૧. ગાડાં યનાવવાં.
૨. સિગરામ, એક્કા, હાથગાડી, ટાંગા તથા ઘોડાગાડીઓ યનાવવી.
૩. મોટરો અને ખટારા યનાવવા.
૪. આગગાડીનાં એન્જિનો તથા ડમ્પના યનાવવા.
૫. ઉપર જણાવેલાં વાહનોના નાના-મોટા ભાગો તૈયાર કરવા.

૪. ભાટક-જીવિકા

વાહનોનું તથા જનવરોનું ભાડું ઉપજાવીને આજીવિકા ચલાવવી, તે ‘ભાટક-જીવિકા’ કહેવાય છે. ભાટક-જીવિકામાં નીચેના ધંધાઓનો સમાવેશ થાય છે :—

૧. ગાડાં, ગાડી, મોટર, ખટારા, રિક્ષા, આગગાડી, સ્ટીમરો કે વિમાનો ભાડે ફેરવવાં.
૨. હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ખંચર, પાડા, બળદ, ચાક (બળદ જેવું પહાડી પ્રાણી) વગેરે જનાવરો ભાડે આપવાં.

૫. સ્ક્રેટક-જીવિકા

પૃથ્વીનું પેટ કે પથ્થર ફેાડીને આજીવિકા ચલાવવી તે ‘સ્ક્રેટક-જીવિકા’ કહેવાય છે. નીચેના ધંધાઓનો સમાવેશ સ્ક્રેટક-કર્મમાં થાય છે :—

- (૧) તળાવ ખોદી આપવાનો ધંધો.
- (૨) કૂવા ખોદી આપવાનો (ખોરીંગ કરવાનો) ધંધો.
- (૩) વાવ ખોદી આપવાનો ધંધો.
- (૪) જમીનમાં ખાડા પાડી આપવાનો ધંધો.
- (૫) ખોગદું ખોદી આપવાનો ધંધો.
- (૬) પત્થર ખોદી આપવાનો ધંધો.
- (૭) પત્થર ફેાડી આપવાનો ધંધો.

૧. દંત-વાણિજ્ય

દાંત આદિ પશુ-પક્ષીનાં અંગોપાંગમાંથી તૈયાર થતી વસ્તુઓને સંઘરવી કે વેચવી તે ‘દંત-વાણિજ્ય’ કહેવાય છે. નીચેની વસ્તુઓનો વેપાર દંત-વાણિજ્ય છે.

- (૧) હાથીદાંતનો વેપાર.
- (૨) ઘુવડનાં નખનો વેપાર.
- (૩) હરણનાં શિંગડાં તથા ચામડાનો વેપાર.
- (૪) હંસ તથા શાહમૃગ વગેરેનાં પીંછાંનો વેપાર.
- (૫) ચમરી ગાયનાં ખૂંછનો વેપાર.
- (૬) કસ્તૂરીનો વેપાર.
- (૭) વાઘનું ચામડું, વાઘની મૂછના વાળ તથા વાઘની ચરબીનો વેપાર.
- (૮) ગેંડાની કે કાચળાની ઢાલનો વેપાર.

આ ધંધાઓ કરતાં એવું કહેવાનો પ્રસંગ આવે છે કે અમારે માટે સારી વસ્તુઓ લાવશો તો વધારે પૈસા આપીશું, એટલે શિકારી લોકો વધારે હિસા કરે છે, હિસાને ઉત્તેજન મળે છે.

૭. લાક્ષા-વાણિજ્ય

લાખ વગેરે વસ્તુઓનો ધંધો કે જેમાં ઘણા ત્રસ જીવોની હિસા થાય છે, તેના દ્વારા આજીવિકા ચલાવવી તે ‘લાક્ષા-વાણિજ્ય’ આજીવિકા કહેવાય છે. નીચેની વસ્તુઓના વેપારનો સમાવેશ ‘લાક્ષા-વાણિજ્ય’માં થાય છે:—

(૧) લાખ (જુદાં જુદાં વૃક્ષોમાંથી થતી).

(૨) ધાવડી. (૭) હરતાલ.

(૩) ગળી. (૮) મણુશીલ.

(૪) મહુડાં. (૯) કસુંબો.

(૫) સાજીખાર. (૧૦) તુરી.

(૬) સાબુ. (૧૧) વિવિધ ક્ષારો.

લાખનો ધંધો અનેક ત્રસ જીવોની હિસા વિના થતો નથી. તે જ રીતે ધાવડીમાં પણ ઘણા ત્રસ જીવો હોય છે તથા તેના દ્વારા દારૂ બને છે, જે મહાવિકૃતિ છે. ગળીને સડાવવી પડે છે, તેથી તેમાં ઘણા ત્રસ જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. હરતાલ, મણુશીલ વગેરેની વાસથી માળી વગેરે ઘણા જીવો મરી જાય છે.

૮. રસ-વાણિજ્ય

રસ-મહાવિકૃતિનો વેપાર કરવો, તે રસ-વાણિજ્ય છે. તેમાં નીચેના ધંધાઓનો સમાવેશ થાય છે :—

- (૧) મધનો વેપાર. (૪) માખણનો વેપાર.
- (૨) મદિરાનો વેપાર. (૫) દૂધ-દહીંનો વેપાર.
- (૩) માંસનો વેપાર. (૬) ઘી-તેલનો વેપાર, વગેરે.

૯. કેશ-વાણિજ્ય

બે-પગાં (દાસ-દાસી વગેરે) તથા ચો-પગાં વગેરે જીવતાં પ્રાણીઓનો વેપાર કરવો તે ‘કેશ-વાણિજ્ય’ કહેવાય છે. તેમાં નીચેના ધંધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

- (૧) પૈસા લઈને સ્ત્રી-પુરુષોને વેચવાં.
- (૨) શુભાભો પકડવાનો ધંધો કરવો.
- (૩) ઢોર વેચવાં.

૧૦. વિપ-વાણિજ્ય

ઝેરો અને ઝેરી પદાર્થોનો વેપાર કરવો, તેને વિપ-વાણિજ્ય કહે છે. તેમાં નીચેના ધંધાઓનો સમાવેશ થાય છે :—

- (૧) સોમલ, વછનાગ, અક્રીણુ, મણુશીલ, હરતાલ વગેરે પદાર્થો વેચવા.
- (૨) શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ બનાવેલાં ઝેરો વેચવાં.
- (૩) લડાઈનાં શસ્ત્રો, જેવાં કે ઝેરી ગેસ, બોમ્બ, તોપ, બંદૂક, ભાલાં, બરછી, તીર-કામઠાં, દારૂગોળો વગેરે બનાવવાં અને વેચવાં.
- (૪) કેશ, કેદાળી, પાવડા વગેરે બનાવીને વેચવા.

૧૧. યંત્ર-પીલનકર્મ

નીચેની વસ્તુઓ યંત્ર કહેવાય છે. તેને ચલાવીને ધંધો કરવો તે ‘યંત્રપીલન કર્મ’ છે.

(૧) જુદી જુદી જાતની ઘાણી તથા તેલ કાઢવાનાં યંત્રો.

(૨) શેરડી પીત્રવાનો ચિચોડો.

(૩) ચરખો.

(૪) ચરખી.

(૫) ઊખળ (ખાંડણીઓ).

(૬) સાંગેલું.

(૭) સરાણ.

(૮) જલયંત્ર (પવનચક્કી).

(૯) પાતાલયંત્ર (તેલ પાડવાનું યંત્ર).

(૧૦) આકાશયંત્ર.

(૧૧) હોલિકાયંત્ર.

૧૨. નિર્લાંછન-કર્મ

નીચેનાં કામો કરીને આજીવિકા ચલાવવી તે ‘નિર્લાંછન-કર્મ’ કહેવાય છે :—

(૧) બળદ, પાડા તથા ઊંટ વગેરેનાં નાક વીંધવાં, વગેરે.

(૨) ગાય, ભેંસ, બળદ, ઘોડા વગેરેને આંકવાં, ડામ દેવા, વગેરે.

(૩) આખલા, ઘોડા વગેરેની ખસી કરવી, વગેરે.

(૪) ઊંટ વગેરેની પીઠ ગાળવી, વગેરે.)

∴ (૫) ગાય, ળકરી વગેરેના કાન, ધાળળી વગેરે કાપવા, વગેરે.

૧૩. દવ-દાનકર્મ

આગ લગાડવાનું કર્મ તે ‘દવ-દાનકર્મ’. તે નીચે મુજબ બાણુવું :—

(૧) શોખથી આગ લગાડવી.)

(૨) હુશ્મનાવટથી આગ લગાડવી.

(૩) ધંધા-નિમિત્તે જંગલો વગેરેને ળાળી નાખવાં.

૧૪. જલ-શોષણકર્મ

જલાશયોમાંથી પાણી સૂકવી નાખવાનો ધંધો તે ‘જલ-શોષણ કર્મ’ કહેવાય છે, તે નીચે મુજબ સમજવું :

(૧) કૂવા ખાદી કરી આપવા.

(૨) વાવો તથા કુંડોને ઉલ્લેથી આપવા.

(૩) સરોવરમાંથી નહેરો વગેરે કાઢીને તથા ળીળ ઉપાયોથી તેનું પાણી શોષવી નાખવું.

(૪) નદી-નાળાનાં પાણી ળીજે રસ્તે વાળી મૂળ પ્રવાહને સૂકવી દેવો.

૧૫. અસતી-પોષણકર્મ

નીચેનાં કામોને ‘અસતી-પોષણ’ કહેવામાં આવે છે :—

(૧) દાસ-દાસીઓ, નટીઓ, નપુસકો વગેરેને હલકો ધંધો કરવા માટે ઉછેરવાં, ઓકઠાં કરવાં કે અન્ય રીતે પોષણ આપવું.

- (૨) તેમની મારફત કૂટણુખાનાં ચલાવવાં.
- (૩) સિંહ, વાઘ, ચિત્તા, રીંછ વગેરે શિકારી પ્રાણીઓને ઉછેરવા, તેમનો ખેલ કરવો તથા તેમને વેચવાં, વગેરે.
- (૪) કૂતરાં, બિલાડાં, વાનર વગેરે પ્રાણીઓને પાળવાં, તેમનો ખેલ કરવો તથા તેમને વેચવા, વગેરે.
- (૫) પોપટ, મેના, કૂકડા, મોર વગેરે પક્ષીઓને પાળવાં, તેમનો ખેલ કરવો તથા તેમને વેચવા, વગેરે.

(૩૩-૬) નીચેનાં પંદર કર્મોદાનો મારે છોડી દેવાં થટે છે :—

“ અંગાર-કર્મ, વન-કર્મ, શકટ-કર્મ, લાટક-કર્મ, સ્ફોટક-કર્મ, દંત-વાણિજ્ય, લાક્ષા-વાણિજ્ય, રસ-વાણિજ્ય, કેશ-વાણિજ્ય, ત્રિષ-વાણિજ્ય, યંત્ર-પીલન-કર્મ, નિર્લોચન-કર્મ, દવ-દાનકર્મ, જલ-શોષણ-કર્મ અને અસતી-પોષણ-કર્મ.”
તે સંબંધમાં જે કાંઈ અતિચાર લાગ્યો હોય, તેનું હું પ્રતિક્રમણ કરું છું.

(૨૪-૪) સત્યગિગ-મુસલ-જંતગ-તળ-કટ્ટે — [શસ્ત્ર-અગ્નિ-મુશલ-યન્ત્રક-તૃણ-કાષ્ટે] — શસ્ત્ર, અગ્નિ, મુશળ, યંત્ર, તૃણ અને કાષ્ટને વિષે.

આ ગાથાથી ‘અનર્થ’ દંડ-વિરમણ-વ્રત’ના અતિચારો શરૂ થાય છે.

શસ્ત્ર, અગ્નિ, મુશલ, યંત્રક, તૃણ અને કાષ્ઠ તે શસ્ત્ર-અગ્નિ-મુશલ-યંત્રક-તૃણ-કાષ્ઠ, તેના વિષે.

જેનાથી પ્રાણીઓની હિંસા થાય તે ‘શસ્ત્ર’. ‘શસ્યન્તે હિંસ્યન્તે અનેન પ્રાણિન : इति शस्त्रम्.’ શ્રીનિશીથયૂષ્ણિમાં કહ્યું છે કે-‘જં જસ્સ વિનાસકારણં તં તસ્સ સત્ત્યં’-જે જેના વિનાશનું કારણ છે, તે તેનું ‘શસ્ત્ર’ છે. આવું શસ્ત્ર દ્રવ્ય અને ભાવથી બે પ્રકારનું હોય છે. તેમાં ખડ્ગાદિ હથિયારો, અગ્નિ, વિષ, ક્ષાર, આદિ પદાર્થો ‘દ્રવ્યશસ્ત્ર’ કહેવાય છે, કારણ કે પ્રાણીઓની હિંસા થવામાં તે સાધનભૂત છે અને અંતઃ-કરણની દૃષ્ટતા તથા વાણી અને કાયાનું સંયમ-રહિત પ્રવર્તન, એ ‘ભાવ-શસ્ત્ર’ કહેવાય છે, કારણ કે આત્માને હણવામાં તે કારણભૂત છે. આમ છતાં વ્યવહારમાં ‘શસ્ત્ર’શબ્દ વડે ખડ્ગાદિ હથિયારો જ સૂચિત થાય છે. તેવા અર્થમાં તે શબ્દ અહીં વપરાયેલો છે. ‘તत्र शस्त्रं खड्गादि’ (શ્રા. પ્ર. ૫ા. ૫.).

‘અગ્નિ’ એટલે આગ કે આતશ. તે દહનાદિ અનેક લક્ષણોથી યુક્ત હોય છે-‘દહणादिणेगलक्खणो अग्गी.’

‘મુશલ’ એટલે સાંભેલું. ઉપલક્ષણથી ખાંડણિયો, હળ વગેરે સમજવાનાં છે. ‘उपलक्षणत्वादूखल-हलाद्यपि.’ (અ. દી.)

‘યંત્ર’ એટલે યુક્તિ-પૂર્વક કામ કરવાનું સાધન. જેમ કે ઘંટી, ઘાણી, રેંટ, ઘરેડી, ગાડું વગેરે. ‘यन्त्रक-शकट-घट्टादि’ (અ. દી.)

‘તૃણ’ એટલે દર્ભાદિ ઘાસ કે મુંઝદિ દોરડાં વણવા માટેની વનસ્પતિ. ત્રણમાંના કૃમિનું શોધન કરે તેવા વિશિષ્ટ પ્રકારનાં ઘાસો પણ આ વિભાગમાં જ સમાજી લેવાનાં છે.

‘કાષ્ઠ’ એટલે લાકડાં. તેમાં બળતાણુ માટે કામ લાગે તેવાં, તથા ઓળટો બનાવવામાં ઉપયોગી થાય તેવાં બંને પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે.

મંત્ર-મૂલ-ભેસજ્ઞે - [મન્ત્ર-મૂલ-ભૈષજ્યે] - મંત્ર, મૂલ અને ભૈષજ્યને વિષે.

‘મંત્ર’ - વશીકરણાદિ. ‘મૂલ’ એટલે તાવ વગેરે રોગોને દૂર કરનાર મૂલી-જડી-બુટ્ટી. ‘મૂલં જ્વરાદ્યપનયનોપ-કારિણી મૂલિકા’ (શ્રા. પ્ર. પા. વૃ.) અથવા ગર્ભને ગાળનારું કે પાડનારું ‘મૂળકર્મ’. ‘ગર્ભ-શાન્તિ-પાતાદિ વા મૂલકર્મ.’ (અ. દી.) ‘ભૈષજ્ય’ એટલે ઉચ્ચાટનાદિ માટે બુદ્ધી બુદ્ધી વસ્તુઓના સંયોગથી ઉત્પન્ન કરેલું દ્રવ્ય, તેના વિષે.

દિન્ને દવાવિણ વા - [દત્તે દાપિતે વા] - દીધું હોય કે દેવરાવ્યું હોય.

પઢિક્રમે - પૂર્વવત્.

(૨૪-૫) સત્યગિગ.....સઙ્ગં.

જેના વડે પ્રાણીઓ દંડાય-મરણ પામે તે ‘દંડ’. ‘દણ્ડ્યન્તે વ્યાપાદ્યન્તે પ્રાણિનો યેન સ દણ્ડઃ ।’ અથવા પ્રાણીઓ કે આત્માને જે દંડે-શિક્ષા કરે તે દંડ - ‘પ્રાણિન આત્માનં વા

દણ્ડયતીતિ દણ્ડઃ ।’ શ્રીસ્થાનાંગસૂત્રનાં પ્રથમ સ્થાનમાં ‘એગે દંહે’ એટલે ‘દંડ’ એક પ્રકારનો છે, એવું જે વિધાન કરેલું છે, તે ભૂતોપમર્દન એટલે જીવ-હિંસાના સામાન્ય લક્ષણને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવ્યું છે; પરંતુ એ જ સૂત્રના બીજા સ્થાનમાં તેના બે પ્રકારો નીચે મુજબ વર્ણવેલા છે: ‘દો દંડા પળ્લતા, તં જહા - અઢ્ઢાદંહે ચેવ અળ્લઢ્ઢાદંહે ચેવ ।’ અર્થાત્ ‘દંડ’ બે પ્રકારના કહેલા છે. તે આ રીતે: ‘અર્થદંડ’ અને ‘અનર્થદંડ’. તેમાં જે ‘દંડ’ - જે હિંસા વિશિષ્ટ પ્રયોજનને લીધે કે અનિવાર્ય કારણોને લઈને કરવામાં આવી હોય તે ‘અર્થદંડ’ છે, અને જે ‘દંડ’ - જે હિંસા ખાસ પ્રયોજન વિના કે અનિવાર્ય કારણ વિના કરવામાં આવી હોય તે ‘અનર્થદંડ’ છે. ગૃહસ્થો અનર્થદંડમાંથી બચી શકતા નથી પણ આ પ્રકારના ‘અનર્થદંડ’માંથી બચી શકે છે, એટલે તે માટે ‘અનર્થદંડ-વિરમણ-વ્રત’ નામના ખાસ વ્રતની યોજના કરવામાં આવી છે. શ્રાવકનાં બાર વ્રતોમાં તેનું સ્થાન આઠમું છે અને ત્રણ ગુણવ્રતોમાં તેનું સ્થાન ત્રીજું છે.

શાસ્ત્રકારોએ ‘અનર્થદંડ’ને ચાર પ્રકારમાં વિભક્ત કરેલો છે. તે આ પ્રમાણે:—

“(૧) અપધ્યાન, (૨) પાપોપદેશ, (૩) હિંસ-પ્રદાન અને (૪) પ્રમાદાચરણ.”

(૧) ‘અપધ્યાન’ એટલે અનિષ્ઠ ધ્યાન-અપ્રશસ્ત ધ્યાન. તે બે પ્રકારનું છે: “આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન”.

તેમાં (અ) આત્ત્વધ્યાન—“અનિષ્ટ-વિયોગ-સંબંધી, રોગ-ચિંતા-સંબંધી, ઇષ્ટ-સંયોગ-સંબંધી અને નિદાન અથવા અગ્રશોચ”ના લેહથી ચાર પ્રકારનું છે. શબ્દાદિ જે વિષયો પોતાને ઇષ્ટ નથી-પ્રિય નથી તે કોઈ પણ વાર ન મળે તો સારું એવી વિચારશ્રેણિ તે ‘અનિષ્ટ-વિયોગ આત્ત્વધ્યાન’. પ્રાપ્ત કે અપ્રાપ્ત રોગ-સંબંધી ચિંતા કે ગડમથલો કરવી તે ‘રોગ-ચિંતા આત્ત્વધ્યાન’. (રોગનો ઉદ્ભવ પૂર્વકર્મનાં ઉદયથી થાય છે, એટલે તેના વિયોગની ચિંતા કયે કાંઈ ઉપયોગી અર્થ સરતો નથી, માટે તે પ્રકારના વિચારોનો સમાવેશ અનર્થકંડમાં થાય છે.) ઇષ્ટ એટલે પ્રિય પદાર્થો ક્યારે મળે? અને તે કેમ કાયમ રહે? તેવા વિચારો તે ‘ઇષ્ટ-સંયોગ આત્ત્વધ્યાન’ અને આવતા ભવમાં મને દેવ, દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તી આદિની અમુક ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય એવી વિચારશ્રેણિ તે ‘નિદાન’ અથવા ‘અગ્રશોચ આત્ત્વધ્યાન’. (આ) રૌદ્રધ્યાન પણ “હિંસાનુબંધી, મૃધાનુબંધી, સ્તેયાનુબંધી અને વિષય-સંરક્ષણાનુબંધી”ના લેહથી ચાર પ્રકારનું છે. ક્રોધાદિ કષાયના ઉદયથી અન્યની હિંસા કરવા-સંબંધી જે વિચારો ઉદ્ભવે તે ‘હિંસાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન,’ મૃધા બોલવા-સંબંધી જે વિચારો ઉદ્ભવે તે ‘મૃધાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન,’ ચોરી કરવા માટે જે વિચારો ઉદ્ભવે તે ‘સ્તેયાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન’ અને વિષયનાં સાધનોનું-પરિચરણ રક્ષણ કરવા માટે અન્યનું મરણ ઇચ્છવામાં આવે, ખૂરું તાકવામાં આવે કે જે કાંઈ અનુચિત વિચારો કરવામાં આવે તે ‘વિષય-સંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન’.

જે સૂચના, સલાહ કે શિખામણ આપવાથી અન્યને આરંભ-સમારંભ કરવાની પ્રેરણા મળે, તે ‘પાપોપદેશ’.
જેમ કે—

- [૧] વાછરડાને બળદ બનાવીને કામમાં લ્યો.
- [૨] ઘોડાને ફેરવીને તૈયાર કરો.
- [૩] માછલાં પકડવાને જાળ નાખો.
- [૪] પૈરીઓનું નિકંદન કાઢો.
- [૫] મિલ-કારખાનાં વગેરે ચાલુ કરો.
- [૬] શસ્ત્ર-અસ્ત્રને તેજ કરો.
- [૭] નહેરો. તળાવો અને કૂવાઓ ખોદાવો.
- [૮] જંગલમાં દવ લગાડો.
- [૯] છોકરી મોટી થઈ છે માટે લગ્ન કરો. વગેરે.

ઘર-કામ, ઘર-ખેડ કે વ્યાપાર-ધંધા અંગે પોતાના પુત્ર-પરિવારને આવા શબ્દો કહેવા પડે તો તે ‘અર્થદંડ’ છે, પરંતુ જેની જવાબદારી પોતાને માથે નથી તેવાઓને આવા શબ્દો કહેવા તે ‘અનર્થદંડ’ છે—‘પાપોપદેશ’ છે.

‘હિન્દુ-પ્રદાન’ એટલે દ્વિસાક્ષારી વસ્તુઓ પીત્તન આપવી તે. તરવાર, ખંડક, બાલાં, ગરછી વગેરે શસ્ત્ર. વિવિધ પ્રકારના અગ્નિ. સુશળ, ખાંડળિયા વગેરે સાધનો, ઘંટી, ઘાળી, રેંટ, ઘરેડી, ગાડાં વગેરે યંત્ર; ધાત્ર. દોરડાં બનાવવાની વનસ્પતિ તથા ઔષધિરૂપ વિશિષ્ટ પ્રકારનાં તૃણો; ઈંચાણાં તથા ઓલરો બનાવી શકાય તેવાં કાષ્ઠ; વશીકરણાદિ મંત્રો; જડી.

બુદ્ધીરૂપ મૂળિયાં; તથા ઉચ્ચાટનાદિ માટે કામ આવતાં, બુદ્ધી બુદ્ધી વસ્તુઓના સંયોગથી બનેલાં લૈષજ્યો-દ્રવ્યો અન્યને આપવાથી એક યા બીજા પ્રકારે હિસાને ઉત્તેજન મળવાનો સંભવ રહે છે, તેથી તેનો સમાવેશ ‘અનર્થદંડ’માં થાય છે. પરંતુ આ વસ્તુઓ બે અસાધારણ સંયોગોમાં કે વિશિષ્ટ પ્રયોજનપૂર્વક આપવી પડે તો તેનો અંતર્ભાવ ‘અનર્થદંડ’માં થતો નથી.

‘પ્રમાદાચરણ’ એટલે પ્રમાદપૂર્વકનું આચરણ, પ્રમાદ વડે ઉત્પન્ન થતું આચરણ. તેનો વિચાર આગળની ગાથામાં કરેલો છે.

(૨૪-૬) શસ્ત્રો, અગ્નિ, મુશલાદિ સાધનો, ઘંટી વગેરે યંત્રો, બુદ્ધી બુદ્ધી જાતનાં તૃણો, કાષ્ઠો, મૂળો અને લૈષજ્યો વગેરે વિનાપ્રયોજને બીજાને આપતાં તથા અપાવતાં, સેવાયેલા અનર્થદંડ વડે દિવસ-દરમિયાન જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તે સર્વેથી હું પાછો ફરું છું.

(૨૫-૪) ણહાણુવ્વટ્ટણ-વત્તગ-વિલેપણે - [સ્નાન-ઉદ્વર્તન-વર્ણક-વિલેપને] - સ્નાન, ઉદ્વર્તન, વર્ણક અને વિલેપનને વિષે.

નાહવું તે ‘સ્નાન,’ મેલ કાઢવા માટે પીડી વગેરે પદાર્થો ચોળવા તે ‘ઉદ્વર્તન’. રંગ લગાડવો તથા ચિતરામણ કરવાં તે ‘વર્ણક’ અને સુગંધી પદાર્થો ચોળવા તે ‘વિલેપન,’ તેના વિષે.

સદ્-રૂપ-રસ-ગંધે - [શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધે] - શબ્દ, રૂપ, રસ અને ગંધને વિષે.

શ્રવણેન્દ્રિયનો વિષય તે ‘શબ્દ’. ચક્ષુરિન્દ્રિયનો વિષય તે ‘રૂપ.’ રસનેન્દ્રિયનો વિષય તે ‘રસ’ અને ઘ્રાણેન્દ્રિયનો વિષય તે ‘ગંધ,’ તેના વિષે.

વત્યાસન-આમરણે - [વસાસન-આમરણે] - વસ્ત્ર, આસન અને આભરણને વિષે.

પહેરવાનાં કપડાં તે ‘વસ્ત્ર;’ ખુરશી, ણાળેક, પાટલા વગેરે બેસવાનાં સાધન તે ‘આસન;’ વિવિધ આંગાને શણગારનારાં આભૂષણો તે ‘આભરણ;’ તેના વિષે.

પઢિક્રમે - પૂર્વવત્.

(૨૫-૫) ણહાણુઞ્ચદ્વય.....સર્વં -

‘સ્નાન’ : ચતના વિના કરવામાં આવતું સ્નાન અનર્થ છે. ‘સ્નાન’ની બાળતમાં નીચે મુજબ ચતના કરવી આવશ્યક છે:—

[૧] જે ભૂમિ કે સ્થાન છવાકૃણ હોય ત્યાં સ્નાન કરવું નહિ.

[૨] જે ભૂમિ કે સ્થાનમાં સંપાતિમ છયો બીડી બીડીને આવી પડતા હોય, ત્યાં સ્નાન કરવું નહિ.

[૩] અણુગળ પાણીથી નાહવું નહિ.

[૪] જરૂર નેટલા પાણીનો જ ઉપયોગ કરવો, પણ વધારે પાણી ઢાળવું નહિ.

‘ઉદ્વર્તન’ : અચતના-પૂર્વકનું ‘ઉદ્વર્તન’ અનર્થ નિષ્પ્રયોગ્ય છે.

‘ વર્ણક ’ : અયતનાથી કરવામાં આવેલું વર્ણક એટલે કે હાથે પગે મેંદી મૂકવી, દાંત રંગવા, કપાળ પર ખીચળ કરવી, છાતી પર ચિતરામણ કરવું વગેરે અનર્થ છે.

‘ વિલેપન ’ : અયતનાથી કરવામાં આવતું ‘ વિલેપન ’ અનર્થ છે.

‘ શબ્દ ’ : વિનાપ્રયોજને બોલવું, ઘોંઘાટ કરવો, ખૂમો પાડવી, સંગીતમાં લુબ્ધ થવું, ફટાણાં ગાવાં, બધા સૂઈ રહ્યા હોય ત્યારે અવાજ કરવો, કોઈની પણ નિંદા કરવી વગેરે ‘ શબ્દ ’થી ઉત્પન્ન થતો ‘ અનર્થદંડ ’ છે. પરોઢિયે વહેલા ઊઠીને જાય શબ્દે બોલવાથી કે ખડખડાટ કરવાથી ગરોલી વગેરે હિંસક જીવો જાગીને જંતુઓને મારવાનું કામ શરૂ કરી દે છે, તથા વેપારીઓ, ખેડૂતો, મજૂરો અને કારીગરો વગેરે કામે લાગતાં સીધો કે આડકતરો પાપ-પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ થાય છે, એટલે ‘ અનર્થદંડ ’ને ઉત્પન્ન કરવામાં તે નિમિત્તભૂત બને છે.

‘ રૂપ ’ : દેહનાં રૂપ અને રંગ અનિત્ય છે, અસ્થિર છે, વીજળીના ઝળકારા જેવાં ચપળ અને ક્ષણિક છે. એને સુધારવા માટે-સાચવવા માટે ગમે તેટલો પ્રયાસ કરવામાં આવે, પણ આખરે તે મિથ્યા જ છે. ઘડી પહેલાંની ફૂલ જેવી ગુલાબી કાયા ઘડી પછી જ ખીમારી અને બદબોથી બદબદી ઊઠે છે અને તેનું સર્વ રૂપ નષ્ટ થઈ જાય છે; તેથી એ દિશામાં સમય અને શક્તિનો વ્યય કરવો તે નિષ્પ્રયોજન હોવાથી ‘ અનર્થદંડ ’નું કારણ છે. ‘ રૂપ ’ની વૃદ્ધિ માટે નવાં નવાં વસ્ત્રોની, નવાં નવાં

અલંકારોની અને ખીજી અનેકવિધ સામગ્રીની જરૂર પડે છે, જે પ્રચુર આરંભ-સમારંભ વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. વળી તે અંગે અનિષ્ટ-સંયોગ અને ઇષ્ટ-વિયોગ આદિ અપદ્યાનો પણ થાય છે, જે ‘અનર્થદંડ’નો પહેલો પ્રકાર છે. તે જ રીતે ‘રૂપ-લાલસા’ની તૃપ્તિ માટે નાટક, સિનેમા તથા નાચ-રંગના જલસાઓ જોવામાં આવે છે, તથા ખીજા અનેક પ્રકારના ઉપાયો કામે લગાડવામાં આવે છે. આ બધી પ્રવૃત્તિઓમાં વસ્તુ અને વખતનો દુર્વ્યય, પરંપરાએ દોષવૃદ્ધિ તથા તે દ્વારા આત્મ-વિકાસ પ્રત્યે અસાવધાની પ્રકટતી હોવાથી તેનો સમાવેશ ‘અનર્થદંડ’માં થાય છે. યોગશાસ્ત્રમાં (પ્ર. ૩, ૭૮ થી ૮૦) કહ્યું છે કે:—

“કુતૂહલાદ્ ગીત-નૃત્ય-નાટકાદિ-નિરીક્ષણમ્ ।

કામશાસ્ત્રપ્રસક્તિશ્ચ, દ્યૂત-મદ્યાદિસેવનમ્ ॥ ૧ ॥

જલક્રીડાઽઽન્દોલનાદિ-વિનોદો જન્તુયોધનમ્ ।

રિપોઃ સુતાદિના વૈરં, મક્ત-સ્ત્રી-દેશ-રાટ્-કથાઃ ॥ ૨ ॥

રોગ-માર્ગશ્રમૌ મુક્તવા, સ્વાપશ્ચ સકલાં નિશામ્ ।

एवमादि परिहरेत्, प्रमादाचरणं सुधीः ॥ ૩ ॥”

“કુતૂહલથી ગીત, નૃત્ય, નાટક વગેરે જોવાં, કામશાસ્ત્રમાં આસક્તિ, જુગાર, મદિરા આદિનું સેવન, જલક્રીડા, હિંડોલ-ક્રીડા (હોંચકા ખાવા) ઇત્યાદિ વિનોદ, ખીજા જીવોને પરસ્પર લડાવવા, શત્રુના પુત્રાદિ સાથે વૈર રાખવું, લોજન-સંબંધી, સ્ત્રી-સંબંધી, જનપદ-સંબંધી અને રાજ્ય-સંબંધી કથા-વાતો કરવી, રોગ કે ચાલવાનો પરિશ્રમ પડ્યા વિના

આખી રાત ઊઘ્યા કરવું, ઇત્યાદિક પ્રમાદનાં આચરણો સદ્બુદ્ધિવાળાએ પરિહરવાં જોઈએ-છોડી દેવાં ઘટે છે.”

નિષ્પ્રયોજન ‘રૂપ’ના વિચારો કરવામાં, ‘રૂપ’નું વર્ણન કરવામાં અને ‘રૂપ’ની હિમાયત કરવામાં વિચાર, વાણી અને કાયાનું જે પ્રવર્તન થાય છે, તેથી ‘અનર્થદંડ’ ઊપજે છે, એટલે વિવેકી પુરુષોએ તેનો ત્યાગ કરવો ઘટે છે.

‘રસ’ : શરીરના ધારણ અને પોષણ માટે આહારની જરૂર છે, જે સાત્ત્વિક અને શુદ્ધ હોવો ઘટે છે. પરંતુ તેના ‘રસ’માં-સ્વાદમાં આસક્તિ થવું અને તે આસક્તિ પૂરી કરવા માટે સમય અને શક્તિનો વ્યય કરવો તે અર્થહીન હોઈ ‘અનર્થદંડ’નું કારણ છે. ઘણી વાનીઓ, ઘણી વસ્તુઓ, અનેકવિધ મસાલા, અનેકવિધ ચટણીઓ તથા વિવિધ રાઈતાં અને વિવિધ અઘાણાંઓનો ઉપયોગ કરવો, તે એક રીતે ‘અનર્થદંડ’ જ છે; કારણ કે તે શરીરનાં ધારણ અને પોષણને માટે અનિવાર્ય નથી.

અન્યને ‘રસ’માં આસક્તિ ઊપજે તેવો એક યા ણીજ પ્રકારનો પ્રયાસ કરવો તે પણ ‘અનર્થદંડ’ જ છે, એટલે ધર્મી જનોએ તે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવી ઉચિત નથી.

‘ગંધ’ : પુષ્પો, સુગંધી દ્રવ્યો, ઊંચી જાતનાં તેલો અને અત્તરો વગેરેમાં આસક્તિ રાખવી અને ણીજની આગળ તેનાં વખાણ કરી તેમને પણ એમાં રસ લેતા કરવા, એ ‘ગંધ’સંબંધી ‘અનર્થદંડ’ છે.

એ જ રીતે ઉપદક્ષણથી સ્પર્શ-સંબંધી સમજી લેવાનું છે.

‘વસ્ત્ર’—મુઘડતા જરૂરી છે પણ વસ્ત્રના રૂપ-રંગને વધારે પડતું મહત્ત્વ આપીને તેમાં આસક્ત થવું તથા ખીજની આગળ તેનાં ભભકભર્યાં વર્ણનો કરવાં, એ વસ્ત્ર-સંબંધી ‘અનર્થદંડ’ છે.

‘આસન’—વધારે પડતું રાત્ર-રચીલું રાખવું, એ ‘આસન-સંબંધી અનર્થદંડ’ છે.

‘આભરણ’—વધારે પડતાં ઘરેણાં રાખવાં, તેના વિષે અભિમાન કરવું અને ખીજની આગળ તેના જુદી જુદી રીતે દેખાવો કરવા, એ આભરણ-સંબંધી ‘અનર્થદંડ’ છે.

(૨૫-૬) ૧ સ્નાન, ૨ ઉદ્ધવર્તન, ૩ વર્ણક, ૪ વિલેપન, ૫ શબ્દ, ૬ રૂપ, ૭ રસ, ૮ ગંધ, ૯ વસ્ત્ર, ૧૦ આસન અને ૧૧ આભરણ-સંબંધી સેવાયેલા અનર્થદંડ વડે દિવસ-દરમિયાન જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તે સર્વેથી હું પાછો ફરું છું.

(૨૬૪) કંદપ્પે — [કન્દર્પે] — કંદર્પે, કંદર્પ વિષે.

‘કંદર્પ’ એટલે મદન કે કામ-વિકાર. તે સંબંધી જે અતિચાર ઉત્પન્ન થયો હોય તેના વિષે.

કુકુદ્દ — [કૌતુક્યે] — કૌતુક્યને વિષે, કૌતુક્ય નામના અતિચારને વિષે.

‘કુત્સિતં કુચં કુકુચં તસ્ય ભાવઃ કૌતુક્યમ્ ।’

ખરાળ ચેષ્ટાઓ તે ‘કૌતુક્ય’. ‘કૌતુક્યમ્’—અનેકપ્રકારા

મુખ-નયનોષ્ઠ-કર-ચરણ-ભૂવિકાર-પૂર્વિકોપહાસાદિજનિતા માળાદી-
નામિવ વિદમ્વનક્રિયેત્યર્થઃ । ’ (અ. દી.) ‘ કૌટુંબ્ય ’ એટલે
બીજાને હસાવે તેવી ભાંડ વગેરેના જેવી કરવામાં આવતી
મુખ, નેત્ર, હોઠ, હાથ, પગ અને ભવાંના વિકાર(ઇશારા)-
વાળી એકાએક.

મોહરિ-અહિગરણ-ભોગ-અફરિત્તે - [મૌલ્ય-અધિકરણ-
ભોગાતિરિક્તે] - મૌખ્ય, સંયુક્તાધિકરણ અને ભોગાતિરિક્ત,
નામના અતિચારોને વિષે.

મુખનો અતિશય વ્યાપાર કરે તે ‘ મુખર ’. તેનો જે
ભાવ કે તેનું જે કર્મ તે ‘ મૌખ્ય ’. તાત્પર્ય કે બહુ બોલવું,
વધારે પડતું બોલવું અથવા સંબંધ વિના ગમે તેમ બોલવું,
તે ‘ મૌખ્ય ’ કહેવાય છે.

‘ અધિકરણ ’ શબ્દ સામાન્ય રીતે આશ્રયનું સૂચન
કરે છે, પરંતુ અહીં તે હિંસાના આશ્રયરૂપ ઉપકરણના વિશિષ્ટ
અર્થમાં વપરાયેલો છે. તેથી ‘ અધિકરણ ’ શબ્દથી સાંભેલું,
ખાંડણિયો, કોશ, કોદાળી, કુહાડી, તરવાર વગેરે હિંસક
સાધનો સમજવાનાં છે. શાસ્ત્રકારોએ અધિકરણ શબ્દનું
નિરુક્ત કરતાં જણાવ્યું છે કે :— ‘ અધિક્રિયતે નરકાદિષ્વાત્માઽ-
નેનેત્યધિકરણમ્. ’ જેના વડે આત્મા નરકાદિ-ગતિનો અધિકારી
થાય, તે ‘ અધિકરણ ’. આવું અધિકરણ જરૂરી સાધનથી
સંયુક્ત હોય તો ‘ સંયુક્તાધિકરણ ’ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે
ખાંડણિયાની પાસે સાંભેલું મૂકેલું હોય અથવા ધનુષ્યની પાસે

તીર મૂકેલું હોય કે બંદૂકની સાથે કારતૂસો પણ રાખેલા હોય, તો તે ‘સંયુક્તાધિકરણ’ કહેવાય.

‘ભોગાતિરિક્ત’ – ભોગોનો અતિરેક તે ભોગાતિરિક્ત, અથવા ભોગોની અધિકતાથી યુક્ત – તે ભોગાતિરિક્ત.

દંડમ્મિ અણદુપ્પ – [દંણે અનર્થે (અનર્થદણ્ડાણ્યે)] – અનર્થદંડને વિષે.

તહઅમ્મિ – [તૃતીયે] – ત્રીજા(ને વિષે).

ગુણન્નવ – [ગુણવ્રતે] – ગુણવ્રતને વિષે.

નિંદે – [નિન્દામિ] – હું નિંદું છું.

(૨૬-૫) કંદપ્પે – કામ-વિકાર ઉત્પન્ન થાય તેવા વચન-પ્રયોગોને વિષે.

‘કંદર્પ’નો સામાન્ય અર્થ કામ-વિકાર છે, પરંતુ પરિભાષાથી કામ-વિકારને ઉત્પન્ન કરનારા તમામ વાણી-પ્રયોગોને અશ્લીલ મશ્કરી વગેરેને પણ ‘કંદર્પ’ જ ગણવામાં આવે છે. અહીં સામાન્યારી એવી છે કે વ્રતધારી શ્રાવકે અતિશય હસવું નહિ, તેમ છતાં જો હસવું જ પડે તો માત્ર મુખ મલકાવવું કે બહુ જ થોડું હસવું એટલે અટ્ટહાસ્ય થઈ જાય, કેઈને ગાળ દેવાઈ જાય કે સરત-ચૂકથી કામ-વિકારને ઉત્પન્ન કરનારા કેઈ અશ્લીલ શબ્દનો પ્રયોગ થઈ જાય, તો તે

‘અનર્થકંડ-વિરમાણ-તત નો ‘કંદર્પ’ નામનો પ્રથમ અતિચાર ગણાય છે.

કુક્કુર - નેત્રાદિકની વિકૃત ચેષ્ટાને વિષે.

‘કૌતુક્ય’ નો સામાન્ય અર્થ નેત્રાદિકના વિકાર-પૂર્વકની હાસ્યને ઉત્પન્ન કરનારી વિકૃત ચેષ્ટા છે, પરંતુ સામાન્યારીથી તેમાં નીચેની ક્રિયાઓ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે:-

[૧] લોકોને હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય, તેવી ચેષ્ટાઓથી બોલવું.

[૨] લોકોને હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય તેવી ચેષ્ટાથી ચાલવું.

[૩] લોકોને હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય તે રીતે બેસવું.

[૪] હલકાઈ જણાવનારા કોઈ પણ પ્રકારના ચેનચાળા કરવા.

આવડે આવી ક્રિયાઓ કરવી ઉચિત નથી, તેમ છતાં જો ઉપયોગ-શૂન્યતાથી થઈ ગઈ હોય, તો ‘કૌતુક્ય’ નામનો બીજો અતિચાર બેસે છે.

મોહરિ—વાચાળતા.

ઉચિત કે અનુચિતનો વિવેક કર્યા વિના બોલ્યે જ રાખવું, તે ‘મૌખ્ય’ છે. ઠંડા પહોરનાં ગપ્પાં મારવાં કે નિર્થક વાતો કરવી, તે પણ ‘મૌખ્ય’ છે. મનુષ્યનો ઘણો ક્ષીમતી સમય આ ટેવને લીધે બરબાદ થાય છે. વળી તેમાં પાપોપ-દેશ તથા નિંદા વગેરેનો સંભવ હોવાથી નિર્થક કર્મ-બંધનમાં

પડવું પડે છે, એટલે વ્રતધારી શ્રાવકે ‘મુખ છે માટે
ખોલવું જ’ એ પદ્ધતિનો ત્યાગ કરી ખૂબ વિવેક-પૂર્વક તથા
બંને તેટલી મધુર ભાષામાં જરૂર જેટલું જ ખોલવું જોઈએ.
આમ છતાં સરત-ચૂકથી કેઈ વાર વધારે પડતું ખોલાઈ
જવાયું હોય કે ગપ્પાં મારવામાં સમયની ખરબાહી થઈ ગઈ
હોય, તો તેને ‘મૌખ્ય’ નામનો ‘અનર્થદંડ-વિરમણ-
વ્રત’નો ત્રીજો અતિચાર લેખી નિંદા કરવામાં આવે છે.

અહિગરણ – સંયુક્તાધિકરણ, આવશ્યકતા વિના હિંસક
સાધનોને તૈયાર રાખવાં તે.

‘અધિકરણ’ને પૃથક્ પૃથક્ રાખવાથી અને જરૂર પડે
ત્યારે જ સાથે જોડવાથી હિંસ-પ્રદાનમાંથી બચી શકાય છે;
એટલે આવશ્યકતા વિના હિંસક સાધનોને જોડીને કે સજીને
તૈયાર રાખવાં તે ‘સંયુક્તાધિકરણ’ નામનો ‘અનર્થદંડ-
વિરમણ-વ્રત’નો ચોથો અતિચાર લેખાય છે. આ બાબતમાં
સામાચારી એવી છે કે—

[૧] હિંસક હથિયારોને સજીને તૈયાર રાખવાં નહિ.

[૨] ગાડાં, એક્રા, હજી વગેરે સહુથી પહેલાં જોડવાં
નહિ.

[૩] ઘર કે હાટ ઘણા જણને બંધાવવાના હોય, તો
શરૂઆત પોતે કરવી નહિ.

[૪] અગ્નિ પહેલાં સજાગવો નહિ.

[૫] ચરવા માટે ગાય પહેલી છોડવી નહિ.

ભોગ-અદ્વિત્તે - ‘ લોગાતિરિક્તતા ’, લોગનાં સાધનો અધિક રાખવાં તે.

લોગોપલોગનાં સાધનો જરૂર કરતાં અધિક રાખવાથી બીજાને તેનો લોગવટો કરવાની ઇચ્છા થાય છે, એટલે તેની ગણના ‘ અનર્થદંડ-વિરમણ-વ્રત ’ના ખાસ અતિચાર તરીકે કરવામાં આવે છે. તથા મર્યાદિત કરેલી લોગ-વિષયક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં ઉચિત વિવેક ન રાખતાં અચતનાએ વર્તવું, તે પણ ‘ અનર્થદંડ-વિરમણ-વ્રત ’નો લોગાતિરિક્ત નામનો પાંચમો અતિચાર છે.

(૨૬-૬) અનર્થદંડ-વિરમણ-વ્રત નામના ત્રીજા ગુણ-વ્રતને વિષે ‘ ૧ કંદર્પ, ૨ કૌતુહલ, ૩ મૌખ્ય, ૪ સંયુક્તા-ધિકરણ અને ૫ લોગાતિરિક્તતા ’ ને લીધે જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તેની હું નિંદા કરું છું.

(૨૭-૪) તિવિહે દુષ્પ્રણિહાણે - [ત્રિવિધે દુષ્પ્રણિધાને] - ત્રણ પ્રકારનાં ‘ દુષ્પ્રણિધાન ’ ને વિષે.

‘ પ્રણિધાન ’ એટલે તન્મય પ્રવૃત્તિ કે વ્યાપાર. તે દુષ્ટ રીતે થાય ત્યારે ‘ દુષ્પ્રણિધાન ’ કહેવાય છે. તેના ત્રણ પ્રકારો : “ (૧) મનો-દુષ્પ્રણિધાન, (૨) વચન-દુષ્પ્રણિધાન અને (૩) કાય-દુષ્પ્રણિધાન, ” તેના વિષે.

અણવદ્ધાણે - [અનવસ્થાને] - અનવસ્થાનને વિષે.

‘ સ્થિતિ કે સ્થિરતા ’ તે ‘ અવસ્થાન ’. તેનો અભાવ તે ‘ અનવસ્થાન ’. એટલે જ્યારે કોઈ કાર્ય વિધિસર થાય

નહિ કે તેના માટે જે નિયમો બાંધવામાં આવ્યા હોય, તેનું બરાબર પાલન કરવામાં આવે નહિ, ત્યારે તેનું ‘અનવસ્થાન’ થયું કહેવાય છે.

તહા - [તથા] - તે જ રીતે.

સદ્-વિહૂણે - [સ્મૃતિ-વિહીને] - સ્મૃતિ-વિહીનત્વને વિષે.

સ્મૃતિથી વિહીન તે સ્મૃતિ-વિહીન, તેના વિષે. અવધારેલો નિયમ યાદ ન આવે, ઓછો યાદ આવે કે જોઈએ ત્યારે યાદ ન આવે, ત્યારે ‘સ્મૃતિ-વિહીનત્વ’ પ્રાપ્ત થયું ગણાય છે.

સામાદય વિતહકર [સામાયિકે વિતથકૃતે] - સામાયિક વિતથ કયું હોય - ‘સામાયિક વિરાધ્યું’ હોય.

સાવધ-પ્રવૃત્તિનો તથા દુધ્યાનનો ત્યાગ કરીને જે ઘડી ખુધી શુભ ભાવમાં રહેવું, તે સામાયિક; અર્થાત્ સામાયિક નામનું વ્રત, તેના વિષે. અહીં સપ્તમીનો લોપ થયેલો છે. ‘સામાદય ‘ત્તિ સપ્તમીલોપાત્ સામાયિકે’ (અ. દી.)

જે વિતથ કરાયું હોય તે વિતથકૃત. ‘વિતથ’ એટલે તથાપ્રકારથી વિરુદ્ધ, અર્થાત્ સમ્યક્ અનુપાલનથી રહિત.

‘વિતથકૃતે સમ્યગનનુપાલિતે’ (અ. દી.)

પદમે - [પ્રથમે] - પહેલાં (ને વિષે).

સિક્ષાવણ - [શિક્ષાવ્રતે] - શિક્ષાવ્રતને વિષે.

શિક્ષા-સંબંધી વ્રત તે ‘શિક્ષાવ્રત,’ તેના વિષે. ‘શિક્ષા’ એટલે શિક્ષણ કે તાલીમ. તે બે પ્રકારની છે: ૧. ગ્રહણ અને

આસેવન”. તેમાં ‘અહણુ-શિક્ષા’ જ્ઞાનપ્રાપ્તિરૂપ છે અને ‘આસેવન-શિક્ષા’ અભ્યાસરૂપ છે. એટલે સૂત્રને યાદ કરવું, તેના અર્થ સમજવા, તેના પર પ્રશ્નો કરવા, તેના પર ચિંતન કરવું, તેનું પરાવર્તન કરવું વગેરે ‘અહણુ-શિક્ષા’ કહેવાય છે અને તેમાં ગતાવેલી ક્રિયાઓ કરવી, તેનો અભ્યાસ પાડવો, તેની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ કરવી વગેરે ‘આસેવન-શિક્ષા’ કહેવાય છે. ‘શિક્ષાન્તો’ આ બંને પ્રકારની શિક્ષા આપે છે. તેનાં ચાર પ્રકારનાં નામો આઠમી ગાથાના વિવરણ-પ્રસંગે જણાવેલાં છે. સામાયિક એ તેમાંનું પહેલું ‘શિક્ષાન્ત’ છે.

નિંદે - [નિન્દામિ] - હું નિંદું છું.

(૨૭-૫) તિવિહે દુષ્પણિહાણે - મનો-દુષ્પ્રણિધાન, વચન-દુષ્પ્રણિધાન અને કાય-દુષ્પ્રણિધાનને વિષે.

આ ગાથામાં સામાયિકના પાંચ અતિચારો જણાવેલા છે. તે આ રીતે: “ (૧) મનો-દુષ્પ્રણિધાન, (૨) વચન-દુષ્પ્રણિધાન, (૩) કાય-દુષ્પ્રણિધાન, (૪) અનવસ્થા અને (૫) સ્મૃતિ-વિહીનત્વ. ” તેમાં સામાયિક આંગીકાર કર્યા પછી ઘર, દુકાન, જમીન, કુટુંબ વગેરે સંબંધી ચિંતા કરવી કે જે તે વિચારો કરવા, એ ‘મનો-દુષ્પ્રણિધાન’ કહેવાય છે. તે માટે કહ્યું છે કે -

“સામાઈઅં તુ કાઉં, ઘર-ચિંતં જો અ ચિંતણ સહ્ડો ।

અદ્વસદ્દોવગઓ, નિરત્યયં તસ્સ સામઈઅં ॥ ”

—આ. ૧૦ ટી. ૦ પં. ૮૩૪

‘સામાયિક કરીને જે શ્રાવક ઘરની ચિંતા કરે છે, કે સંકલ્પ-વિકલ્પવાળો થાય છે, તેનું સામાયિક નિરર્થક થાય છે.’

સામાયિક લઈને કર્કશ અથવા તેવા પ્રકારનાં દોષવાળાં સાવધ વચનો બોલવાં, એ ‘વચન-દુષ્પ્રણિધાન’ કહેવાય છે. વચનની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિનો વિવેક કેવી રીતે કરવો, તે નવમા (સામાદ્ય-સુત્ત) સૂત્રમાં વિગતવાર દર્શાવેલું છે.

સામાયિક લેતી વખતે ભૂમિ પ્રમાણમાં વિના બેસવું અથવા સામાયિક લીધા પછી હાથ-પગ લાંબા-ટૂંકા કર્યા કરવા કે કુતૂહલવશાત્ જિભા થવું, અથવા હાથ-પગ વગેરેની નિશાનીઓ કરવી કે ખાસે રાખેલી કુંચીઓ આપવી વગેરે પ્રવૃત્તિ ‘હાથ-દુષ્પ્રણિધાન’ કહેવાય છે. આ દોષોનું વિગતવાર વર્ણન દસમા (સામાદ્યવયજુત્તો) સૂત્રમાં બત્રીસ દોષોના વિવરણ-પ્રસંગે આપેલું છે.

‘અણવદ્વાણે’ – અનવસ્થાન કે અસ્થિરપણાને વિષે.

સામાયિકનો જે ઘડીનો સમય પૂરો થવા ન દેવો, અથવા જેમતેમ સામાયિક પૂરું કરવું અથવા સામાયિક કરવાના નિયત સમયને આળસથી વીતાવી દેવો, એ ‘અનવસ્થાન અથવા અનાદર’ નામનો સામાયિકનો ચોથો અતિચાર લેખાય છે. શ્રીઆવશ્યક-ચૂષ્ટિમાં કહ્યું છે કે—‘જાહે લાગિઓ તાહે સામાદ્યં કોઈ—જ્યારે સમય સામાયિક કરે.’

‘સદ્-વિદૂષે’ – વિસ્મરણને વિષે.

સર્વે ધર્માનુષ્ઠાનો ઉપયોગ અથવા સાવધાનીપૂર્વક થાય ત્યારે શુદ્ધ ગણાય છે. તેમાં પ્રમાદની અધિકતાથી કે વિસ્મરણાદિ થવાથી ઉપયોગ-શૂન્યતા પ્રવર્તે તો અતિચાર લાગે છે. અહીં સામાયિકના પ્રસંગમાં સામાયિક લીધા પછી જો નિદ્રા કે પ્રમાદને લીધે અથવા ઘરની ચિંતા વગેરે કારણોને લીધે ‘સામાયિક ક્યારે લીધું હતું? તે પૂરું થયું છે કે નહિ?’ વગેરે બાળતો ભૂલી જવામાં આવે, તો ‘સ્મૃતિ-વિહીનત્વ’ નામનો પાંચમો અતિચાર લાગે છે.

(૨૭-૬) પહેલા શિક્ષાત્રતમાં સામાયિકને નિષ્ક્ર્ણ કરનારા મનો-દુષ્પ્રણિધાન, વચન-દુષ્પ્રણિધાન, કાય-દુષ્પ્રણિધાન, અનવસ્થાન અને સ્મૃતિ-વિહીનત્વ નામના પાંચ અતિચારોની હું નિંદા કરું છું.

(૨૮-૪) આળવણે – [આનયને] – આનયન-પ્રયોગને વિષે.

‘આનયન’ – લાવવું, પ્રયોગ-ક્રિયા. પોતે જે સ્થળમાં વ્રત લઈને બેઠો હોય, તેની બહારની જગામાંથી કોઈની મારફત કાંઈ પણ મંગાવવું, તે ‘આનયન-પ્રયોગ,’ તેના વિષે.

પેસવણે – [પ્રેષણ-પ્રયોગે] – ‘પ્રેષણ-પ્રયોગ’ને વિષે.

પ્રેષણ – મોકલવું, મોકલાવવું, તેનો ‘પ્રયોગ’ – ક્રિયા. પોતે જે સ્થાનમાં વ્રત લઈને બેઠો હોય, ત્યાંથી કોઈ પણ

કારણે નોકર વગેરેને કામકાજ માટે બહાર મોકલવો, તે ‘પ્રેષણ-પ્રયોગ,’ તેને વિષે.

સદ્દે—[શબ્દે]— શબ્દાનુપાતને વિષે.

પોતે જે સ્થાનમાં વ્રત લઈને બેઠો હોય, ત્યાંથી જોખારો ખાઈને કે જાણેથી અવાજ કરીને પોતાની હાજરી જણાવનારી ચેષ્ટા કરવી, તે ‘શબ્દાનુપાત,’ તેને વિષે.

રૂપે—[રૂપે]— રૂપાનુપાતને વિષે.

પોતે જે સ્થાનમાં વ્રત લઈને બેઠો હોય, ત્યાંથી જાણે-નીચો થઈને કે મકાન-પ્રમુખની જાણીએ આવીને પોતાની હાજરી દર્શાવનારી ચેષ્ટા કરે, તે ‘રૂપાનુપાત,’ તેના વિષે.

પુદ્ગલ-ક્ષેપે—[પુદ્ગલ-ક્ષેપે]— પુદ્ગલનું પ્રક્ષેપણ કરતાં, વસ્તુ ફેંકતાં.

પુદ્ગલનો ક્ષેપ તે પુદ્ગલ-ક્ષેપ, તેના વિષે. પુદ્ગલ—ઠાંકરો, ઢેકું, પથ્થર, લાકડું વગેરે વસ્તુઓ. ક્ષેપ—ફેંકવું તે. પોતાની હાજરી જણાવવા માટે કે પોતાની ખાસે કોઈને બોલાવવાને માટે ઠાંકરો, ઢેકું વગેરે વસ્તુઓ ફેંકવી તે ‘પુદ્ગલ-ક્ષેપ,’ તેના વિષે.

દેસાવગાસિઅમ્મી*—[દેશાવકાશિકે]— દેશાવકાશિક વ્રતને વિષે.

* આ સૂત્રની ગાથા ૩, ૯, ૧૧, ૧૩, ૧૫, ૨૮માં પરિગ્રહમ્મી, અણુવ્યયમ્મી, દેસાવગાસિઅમ્મી એવો દીર્ઘ ઇશારાન્ત પાઠ મળે છે, તથા આગળની ગા. ૩૪માં કદઅસ્સા, માણસિઅસ્સા, એવો દીર્ઘ આશારાન્ત

‘ઉપાનહ-નિયમ’ : તેમાં પગરખાં શબ્દથી ચંપલ, ખૂટ, ચાળડી, મોજડી, મોઢાં વગેરે તમામ સાધનો સમજવાનાં છે.

૫ ‘તંબોલ-નિયમ’ – ચાર પ્રકારના આહારો પૈકી સ્વાદિમ આહાર તે તંબોલ. તેમાં પાન, સોપારી, તજ, લવિંગ, એલચી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તેનું દિવસ-સંબંધી પરિમાણ કરવું, તે ‘તંબોલ-નિયમ’.

૬ ‘વસ્ત્ર-નિયમ’ – પહેરવાનાં તથા ઓઢવાનાં વસ્ત્રોનું દિવસ-સંબંધી પરિમાણ નક્કી કરવું, તે ‘વસ્ત્ર-નિયમ’.

૭ ‘પુષ્પલોગ-નિયમ’ – મસ્તકમાં રાખવાને લાયક, ગળામાં પહેરવાને લાયક, હાથમાં લઈને સૂંઘવાને લાયક વગેરે ફૂલો તથા તેની ણનાવેલી વસ્તુઓ-જેવી કે ફૂલની શય્યા, ફૂલના તકિયા, ફૂલના પંખા, ફૂલની બાળી, ફૂલના ગજરા, ફૂલની કલગી, ફૂલના હાર-તોરા, તેલ, અત્તર વગેરેનું પરિમાણ નક્કી કરવું, તે ‘પુષ્પલોગ-નિયમ’.

૮ ‘વાહન-નિયમ’ – રથ, હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ખચ્ચર, પાલખી, ગાડાં, ગાડી, સગરામ, સાઈકલ, મોટર, રેલવે, આગળોટ, ટ્રામ, બસ, વિમાન વગેરે એક દિવસમાં આટલાથી અધિક ન વાપરવાં, એવું પરિમાણ નક્કી કરવું, તે ‘વાહન-નિયમ’.

૯ ‘શયન-નિયમ’ – શય્યા વગેરેને લગતો નિયમ. તે એ રીતે કે ‘હું આજના દિવસે ખાટ, ખાટલા, ખુરશી, કોચ,

ગાદી, તકિયા, ગાદલાં, ગોદડાં તથા પાટ-પ્રમુખ, અમુકથી વધારે વાપરીશ નહિ.’

૧૦ ‘વિલેપન-નિયમ’ – વિલેપન તથા ઉદ્ધવર્તનને યોગ્ય દ્રવ્યો-જેવાં કે ચંદન, કેસર, કસ્તૂરી, અળીર, અરગળે તથા પીઠી પ્રમુખ દ્રવ્યોના પરિમાણનો દિવસ-સંજાંધી નિયમ કરવો, તે ‘વિલેપન-નિયમ’.

૧૧ ‘પ્રહ્લયર્થ-નિયમ’ – દિવસે અપ્રહ્લ સેવવું તે શ્રાવકને વર્ત્ય છે તથા રાત્રિની ચતના કરવી આવશ્યક છે. તેના પરિમાણને લગતો જે નિયમ, તે ‘પ્રહ્લયર્થ-નિયમ’.

૧૨ ‘દિગ્-નિયમ’ – ભાવના અને પ્રયોજન પ્રમાણે દસે દિશામાં જવા-આવવાનું પરિમાણ, તે ‘દિગ્-નિયમ’.

૧૩ ‘સ્નાન-નિયમ’ – દિવસમાં આટલી વારથી વધારે ન નાહવું તે બાળતનો નિયમ, તે સ્નાન-નિયમ. અહીં શ્રી જિનેશ્વરાદિની ભક્તિ-આદિ નિમિત્તે સ્નાન કરવું પડે, તેમાં નિયમનો બાધ ગણાતો નથી.

૧૪ ‘ભક્ત-નિયમ’ – દિવસ-સંજાંધી આહારનું પરિમાણ નક્કી કરવું, એ ભક્ત-નિયમ. આ વ્રતનું પાલન સ્વ-અપેક્ષાએ કરવાનું છે. કુટુંબ કે જ્ઞાતિ વગેરેના પ્રયોજનથી ઘરે આહારાદિ વગેરે વધારે બનાવવા પડે, તેની આમાં છટ રહેલી છે.

તે ઉપરાંત પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજ્મૂકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, અગ્નિ, મપી અને કૃષિને લગતું પરિમાણ પણ

નક્કી કરવામાં આવે છે તથા ત્રસકાયની જયણા રાખવામાં આવે છે.

વીણ - [દ્વિતીયે] - ણીજને વિષે.

સિક્ષાવણ - [શિક્ષાત્રત્તે] - શિક્ષાત્રતને વિષે.

નિંદે - [નિન્દામિ] - હું નિંદું છું.

(૨૮-૫) આળવણે.....નિંદે.

જ્યાં સુધી બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો સંબંધ ઘટતો નથી, ત્યાં સુધી આભ્યંતર સુધારણા માટે જે જાતનું વાતાવરણ અને યોગ્યતા જોઈએ, તે પેદા થતી નથી. તેથી બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓને ઘટાડનારું અને આભ્યંતર સુધારણાને અવકાશ આપનારું ‘ દેશાવકાશિક ’ વ્રત અતિ અગત્યનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે.

આ વ્રતની મુખ્ય ભાવના સિદ્ધ કરવા માટે તેમાં પ્રથમ ક્ષેત્રની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવે છે. જેમ કે ‘ આજે હું પંદર ગાઉ, દસ ગાઉ, પાંચ ગાઉ, એક ગાઉ કે અર્ધ ગાઉથી વધારે દૂર નહિ જાઉં; અથવા નગરની બહાર, લક્ષ્મીની બહાર, શેરીની બહાર, મકાનની બહાર કે તેના અસુક ભાગની બહાર નહિ જાઉં. ’ આ પ્રકારની ક્ષેત્ર-મર્યાદા સ્વીકારવાથી પ્રવૃત્તિનો વિસ્તાર એક નાનકડા વર્તુલમાં આવી જાય છે.

‘ દેશાવકાશિક ’ વ્રતને સ્વીકારનારો માણસ તેની બહારના બધા સંબંધોથી મુક્ત રહે તે ઇચ્છવા યોગ્ય છે, છતાં તેમ ન બને તો દેશાવરથી આવેલા કાગળ કે તાર વગેરે વાંચવાની છૂટ રાખી શકે છે. પરંતુ આવા કોઈ પણ પ્રકારનો અપવાદ

ન રાખ્યો હોય તો નિયમ બહારની પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંબંધ રાખી શકાતો નથી.

આ વ્રતમાં ક્ષેત્ર-મર્યાદાની જેમ દ્રવ્ય-મર્યાદા પણ કરવામાં આવે છે કે જેને માટે ચૌદ નિયમોની ધારણા મુખ્ય છે. આ નિયમો નિત્ય ધારણ કરવાથી શ્રદ્ધા, સંયમ અને સદાચારની પુષ્ટિ થાય છે તથા આત્મ-તત્ત્વનું ચિંતન કરવાની સુંદર તક સાંપડે છે. ‘જીવન ભોગને માટે નથી પણ ધર્મ-સાધનને માટે છે,’ એ વાતનું સ્મરણ આ નિયમો પુનઃ પુનઃ કરાવે છે.

આ વ્રત ધારણ કરનાર માટે નીચેની પાંચ જાણતો અતિચારરૂપ માનવામાં આવી છે:

“(૧) આનયન-પ્રયોગ.

(૨) પ્રેમ્ય-પ્રયોગ.

(૩) શબ્દાનુષાત.

(૪) રૂપાનુષાત.

(૫) પુદ્ગલ-ક્ષેપ.”

અમુક ક્ષેત્રની મર્યાદા નક્કી કર્યા પછી બહારની કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર પડે તો તેના વિના ચલાવી લેવું યોગ્ય છે, પણ ખીજની મારફત મંગાવીને તેનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી, કારણ કે તેમ કરવાથી વ્રતની મૂળ ભાવના-જે હિંસાદિ દોષોમાંથી બચવાની છે તે-સચવાતી નથી. ક્ષેત્ર-મર્યાદાની બહારથી કોઈ પણ વસ્તુ ખીજની પાસે મંગાવવી, એ ‘આનયન-પ્રયોગ’ નામનો પ્રહેલો અતિચાર ગણાય છે.

તે જ રીતે મજૂર-સેવકને ક્ષેત્ર-મર્યાદાની ગહાર મોટલી કોઈને સંદેશો પહોંચાડવો કે કોઈ વસ્તુ મંગાવવી, એ ‘પ્રેષ્ય-પ્રયોગ’ નામનો ણીજો અતિચાર ગણાય છે અને ‘શબ્દ,’ ‘રૂપ’ દ્વારા તથા ‘પુદ્ગલ-પ્રક્ષેપ’ વડે પોતાની હાજરી જણાવવી અથવા કોઈ સંકેત કરવો, એ અનુક્રમે ‘શબ્દાનુ-પાત અતિચાર,’ ‘રૂપાનુપાત અતિચાર’ અને ‘પુદ્ગલ-ક્ષેપ’ નામનો ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો અતિચાર ગણાય છે.

(૨૮-૬) દેશાવકાશિક નામના ણીજા શિક્ષાવ્રતમાં ૧ ‘આનયન-પ્રયોગ, ૨ પ્રેષ્ય-પ્રયોગ, ૩ શબ્દાનુપાત, ૪ રૂપાનુપાત અને ૫ પુદ્ગલ-ક્ષેપ’ વડે જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તેની હું નિંદા કરું છું.

(૨૯-૪) સંત્યારુચારવિહીપમાય - [સંસ્તારોચારવિધિ-પ્રમાદે] - સંત્યાર અને ઉચ્ચારની વિધિમાં થયેલા પ્રમાદને વિષે.

સંસ્તાર અને ઉચ્ચાર તે સંસ્તારોચાર, તેનો વિધિ તે સંસ્તારો-ચારવિધિ, તેમાં થયેલો પ્રમાદ, તે સંસ્તારોચારવિધિ-પ્રમાદ, તેના વિષે. અહીં સપ્તમીનો લોપ થયેલો છે.

‘સંસ્તાર્યતે - વિસ્તાર્યતે મૂર્ખાઠે શ્યાલુભિરિતિ સંસ્તારઃ ।’
ભંધવા ઇચ્છનારાઓ વડે જમીન પર જે ગિછાવાય છે, તે ‘સંસ્તાર’ અથવા ‘સંસ્તરન્તિ સાધવોડસ્મિન્નિતિ સંસ્તારઃ’
જેમાં સાધુઓ સૂઈ રહે છે, તે ‘સંસ્તાર’. વિશિષ્ટ અર્થમાં

તે દર્ભ, ઘાસ, કાંણળ કે પાથરણા વગેરેનું સૂચન કરે છે. ઉપલક્ષણથી સૂવાની પાટ કે પાટિયું પણ ‘સંસ્તાર’ કહેવાય છે.

‘સંસ્તારો દર્ભ-તૃણ-કમ્બલી-વસ્ત્રાદિઃ, ઉપલક્ષણત્વાત્ શય્યા-પીઠ-ફલકાદિ ચ.’ (અ. દી.)

‘ઉચ્ચાર’ શબ્દ અહીં ઉચ્ચાર-પ્રસવણ-ભૂમિને માટે વપરાયેલો છે. ‘ઉચ્ચાર’ સ્તિ ઉચ્ચાર-પ્રસવણ-ભૂમયઃ’ (અ. દી.) ‘ઉચ્ચાર-પ્રસવણ ભૂમિ’ એટલે વડીનીતિ, લઘુનીતિ (મલ, મૂત્ર) વગેરે પરઠવવાની જગા-‘સ્થંડિલ-ભૂમિ’. તેને લગતી પ્રતિલેખન-પ્રમાજ્ઞનની ખાસ ક્રિયા, તે એનો વિધિ. તેમાં પ્રમાદ કરવો એટલે તેમાં ભૂલ-ચૂક કરવી, તેના વિષે.

તહ - [તથા] - અને.

ચેવ - [ચ એવ] - તે જ પ્રમાણે.

મોઅણામોણ - [મોજનામોગે] - ભોજનાદિની ચિંતા કરવામાં.

‘ભોજન’ એટલે આહાર, ઉપલક્ષણથી દેહ-સત્કાર વગેરે. તેનો ‘આભોગ’ - ઉપયોગ - વિચાર તે ‘ભોજનાભોગ.’ એટલે ભોજન કે શરીર-સત્કારની ચિંતા કરવી, તેને લગતા વિચારો કરવા, તે ‘ભોજનાભોગ’ કહેવાય છે, તેના વિષે.

પોસહ-વિહિ-વિવરીણ - [પોષધ-વિધિ-વૈપરીત્યે] - પોષધ-વિધિના વિપરીતપણાને વિષે.

પોષધનો વિધિ તે પોષધવિધિ, તેનું જે વૈપરીત્ય-વિપરીતપણું તે પોષધવિધિ-વૈપરીત્ય, તેના વિષે.

‘પોષ-પુષ્ટિ પ્રક્રમાદ્ ધર્મસ્ય ધત્તે કરોતીતિ પોષધઃ ।’

‘પોષ’ એટલે પુષ્ટિ. પ્રક્રમથી-પ્રસ્તાવથી ધર્મ-સંબંધી, જે ધારણ કરે તે ‘પોષધઃ’. અથવા ‘પોષ’ ધત્તે પુષ્ણાતિ વા ધર્માનિતિ પોષધઃ-‘[ધર્મ-ની] પુષ્ટિને ધારણ કરે અથવા ધર્મનું પોષણ કરે તે ‘પોષધ’. શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ દસમા પંચાશકમાં તેની વ્યાખ્યા કરતાં જણાવ્યું છે કે :—

“પોસેઈ કુસલધમ્મે, જં તાહારાદિ-ચાગણુદ્ધાણં ।

ઈહ પોસહો ત્તિ મળ્લગતિ, વિહિણા જિણમાસિણેવ ॥ ૧૪ ॥”

‘જે કુશલ ધર્મનું પોષણ કરે છે અને જેમાં શ્રીજિનેશ્વર-દેવોએ કહેલા ‘આહાર-ત્યાગ આદિનું વિધિ-પૂર્વક અનુષ્ઠાન કરાય છે, તે ‘પોષધ’ કહેવાય છે.’

શ્રીઉપાસકદશાંગસૂત્રમાં આ વ્રતનું નામ પોસહોવવાસ એટલે ‘પોષધોપવાસ’ આપેલું છે. શ્રીઅભયદેવસૂરિએ તેની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરેલી છે :

‘પોસહોવવાસસ્સ’ ત્તિ ઇહ પોષધશબ્દોઽષ્ટમ્યાદિપર્વસુ સ્થલઃ, તત્ર પોષધે ઉપવાસઃ પોષધોપવાસઃ, સ ચાહારાદિવિષયમેદાક્ષતુર્વિધિરિતિ તસ્ય ।’—‘પોષધોપવાસ એ શબ્દમાં ‘પોષધ’ શબ્દ અષ્ટમી આદિ પર્વોમાં રૂઢ થયેલો છે, તે પર્વોમાં ઉપવાસ કરવો તે ‘પોષધોપવાસ’. તે આહારાદિ વિષયના ભેદવડે ચાર પ્રકારનો છે, તેનો.’

ભગવતીસૂત્રમાં પણ આ વ્રતને ‘પોસહોપવાસ’ના નામથી ઓળખાવવામાં આવ્યું છે. (શ. ૮. ઉ. ૫)

અષ્ટમી આદિ તિથિથી કેટલી અને કઈ તિથિઓ અહણ કરવી? તેનું સ્પષ્ટીકરણ યોગશાસ્ત્રના તૃતીય પ્રકાશમાં આ પ્રમાણે કરેલું છે:—

“ચતુષ્પર્વ્યાં ચતુર્થાદિ, કુળ્યાપારનિષેધનમ્ ।

બ્રહ્મચર્યક્રિયા સ્નાનાદિત્યાગઃ પોષધવ્રતમ્ ॥ ૮૫ ॥”

આર પર્વોમાં ‘ચતુર્થાદિ-ઉપવાસાદિ તપ, કુપ્રવૃત્તિનો ત્યાગ, બ્રહ્મચર્યનું પાલન અને સ્નાનાદિનો ત્યાગ’ એ ‘પોષધ’ વ્રત છે.

આ શ્લોકના વિવરણમાં શ્રીહિમચંદ્રાચાર્યે જણાવ્યું છે કે — ‘ચતુષ્પર્વી અષ્ટમી-ચતુર્દશી-પૂર્ણિમા-અમાવાસ્યાલક્ષણા, ચતુર્ણાં પર્વણાં સમાહારશ્ચતુષ્પર્વી ।’ ‘ચતુષ્પર્વી એટલે આઠમ, ચૌદશ, પૂનમ અને અમાસ. આ ચાર પર્વોનો સમૂહ તે ચતુષ્પર્વી.’

એટલે આઠમ, ચૌદશ આદિ પર્વના દિવસોએ ઉપવાસ વગેરેનું વિધિ-પૂર્વક અનુધાન કરવું તે ‘પોષધ’ કે ‘પોષધોપવાસ’ નામનું શ્રાવકનું અગિયારમું વ્રત છે. ચાર શિક્ષાવ્રતોમાં તેનું સ્થાન ત્રીજું છે.

‘પોષધોપવાસ’ ચાર પ્રકારનો છે. તે માટે શ્રીઆવશ્યક-સૂત્રના ૯૪ા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે — ‘પોસહોપવાસે ચત્તવિઠે પન્નતે, તં જદા — ૧ આહાર-પોસદે, ૨ સર્પિર-સંસ્કાર-પોસદે, ૩

વંમચેર-પોસહે, ૪ અવ્વાતાર-પોસહે'. પોષધોપવાસ ચાર પ્રકારનો કહ્યો છે. તે આ રીતે :—

૧ 'આહાર-પોસહ' (આહાર-પોષધ) - ઉપવાસ આદિ તપ કરવું તે.

૨ 'સરીર-સકાર-પોસહ' (શરીર-સત્કાર-પોષધ) - સ્નાન, ઉદ્ધવર્તન, વિલેપન, પુષ્પ, ગંધ, વિશિષ્ટ વસ્ત્ર અને આભરણાદિથી શરીરનો સત્કાર કરવાનું તજ દેવું તે.

૩ 'ખંભચેર-પોસહ' (બ્રહ્મચર્ય-પોષધ) - બ્રહ્મચર્ય પાળવું તે.

૪ 'અવ્વાવાર-પોસહ' (અવ્યાપાર-પોષધ) - સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરવો તે.

આ ચારે પ્રકારના 'પોષધ' સર્વથી અને દેશથી એમ બે પ્રકારે થાય છે. તેમાં પૂર્વાચાર્યોની પરંપરાએ હાલમાં આહાર-પોષધ સર્વથી અને દેશથી તથા ણાક્રીના 'પોષધ' સર્વથી જ થાય છે. 'આહાર-પોષધ'માં ચઉવિહાર ઉપવાસ તે 'સર્વ-પોષધ' છે અને તિવિહાર ઉપવાસ, આચંબિલ, નિંબી, એકાસણું વગેરે 'દેશ-પોષધ' છે.

અન્ય વ્રતોની અપેક્ષાએ આ વ્રતમાં ત્યાગની તાલીમ વિશેષ મળે છે, સાધુ-જીવનની પવિત્રતાનો આંશિક પરિચય થાય છે, કારણ કે તે ચાવજીવનનું નહિ તો પણ ચાર પ્રહર કે આઠ પ્રહરની મર્યાદાવાળું સામાયિકનું જ ઉચ્ચરણ છે. તે અંગેનું પ્રત્યાખ્યાન નીચે સુજળ કરવામાં આવે છે :—

“કરેમિ મંતે ! પોસહં । આહાર-પોસહં દેસઓ, સવ્વઓ । સરીરસક્કાર-પોસહં સવ્વઓ । વંમચેર-પોસહં સવ્વઓ । અવ્વાવાર-પોસહં સવ્વઓ । ચઝવિહ-પોસહં ઠામિ । જાવ દિવસં (અહોરત્તં) પજ્જુવાસામિ । દુવિહં તિવ્વિહેણં, મણેણં વાયાए काएणं । ન કરેમિ ન કારવેમિ । તસ્સ મંતે ! પઢિક્કમામિ નિંદામિ ગરિહામિ અપ્પાણં વોસિરામિ ॥”

આ વ્રતમાં દેવ-વંદન, શુર-વંદન, છ આવશ્યક, બાર વ્રતને લગતી ક્રિયા તથા પ્રતિલેખન, પ્રમાજ્ઞન આદિ કરવાનું હોવાથી તેનો વિધિ વિસ્તૃત છે, જે ત્રીજા ભાગમાં જણાવેલો છે.

આ વિધિના મૂળ ઉદ્દેશથી જે કંઈ વિરુદ્ધ વર્તન થયું હોય, તેને પોષધ-વિધિ-વૈપરીત્ય કહેવાય, તેને વિષે.

તદ્દણ - [તૃતીયે] - ત્રીજાને વિષે.

સિક્કાવણ - [શિક્ષાવ્રતે] - શિક્ષાવ્રતને વિષે.

નિંદે - [નિન્દામિ] - હું નિંદું છું.

(૨૬-૫) સંયારુચાર-વિહો.....નિંદે.

‘ પોષધોપવાસ ’ વ્રતના મુખ્ય અતિચારો પાંચ છે. તેનાં નામો શ્રીઉપાસકદશાંગસૂત્ર અનુસાર આ પ્રમાણે છે:-

૧ ‘ અપ્રતિલેખિત-દુષ્પ્રતિલેખિત-શય્યા-સંસ્તારક ’ - શય્યા અને સંસ્તારકની પ્રતિલેખના કરવી નહિ અથવા ખરાબ રીતે કરવી.

૨ ‘અપ્રમાજિત-દુષ્પ્રમાજિત-શય્યા-સંસ્તારક’ - શય્યા અને સંસ્તારકની પ્રમાજ્ઞના કરવી નહિ અથવા જેમતેમ કરવી.

૩ ‘અપ્રતિલેખિત-દુષ્પ્રતિલેખિત-ઉચ્ચાર-પ્રસ્રવણ-ભૂમિ’ - વડીનીતિ અને લઘુનીતિ માટેની જગાનું પ્રતિલેખન કરવું નહિ અથવા જેમતેમ પ્રતિલેખન કરવું.

૪ ‘અપ્રમાજિત-દુષ્પ્રમાજિત-ઉચ્ચાર-પ્રસ્રવણ-ભૂમિ’ - વડીનીતિ અને લઘુનીતિ માટેની જગાનું પ્રમાજ્ઞન કરવું નહિ અથવા જેમતેમ પ્રમાજ્ઞન કરવું.

૫ ‘અનનુપાલના’ - પોષધ વિધિ-પૂર્વક ખરાબર કરવો નહિ.

સંસ્તાર અને ઉચ્ચારભૂમિના પ્રતિલેખન અને પ્રમાજ્ઞન-રૂપ વિધિમાં પ્રમાદ કરવાથી પ્રથમના ચાર અતિચારો ઉત્પન્ન થાય છે અને ભોજન તથા શરીર-સત્કાર આદિના વિચારો કરવાથી વિધિનું વૈપરીત્ય થતાં ત્રતની અનનુપાલના થાય છે. એ રીતે શ્રીઉપાસકદશાંગસૂત્રમાં વર્ણવેલા પાંચે અતિચારોનો સમાવેશ આ ગાથામાં થાય છે.

(૨૯-૬) સંસ્તાર અને ઉચ્ચાર-પ્રસ્રવણ-ભૂમિની પ્રતિલેખના અને પ્રમાજ્ઞનામાં પ્રમાદ થવાને લીધે તથા ભોજનાદિની ચિંતા વડે પોષધોપવાસ નામના ત્રીજા શિક્ષાત્રતમાં જે ડાંઠ વિપરીતતા થઈ હોય (અતિચારનું સેવન થયું હોય), તેને હું નિહું છું.

(૩૦-૪) સચિત્તે - [સચિત્તે] - સચિત્ત વસ્તુ (ને વિધે)

નિક્ષેપણે - [નિક્ષેપણે] - નાખવામાં.

નિક્ષેપ - મૂકવું, નાખવું, તેની ક્રિયા તે નિક્ષેપણ, તેના વિધે.

પિધીણે - [પિધાને] - ઢાંકવામાં, ઢાંકણ કરવામાં.

અપિન્ધા ઢાંકવું, તેની ક્રિયા તે અપિધાન-પિધાન-ઢાંકણ. તેના વિધે. અપિધાનમાંથી અને લોપ થાય છે.

વ્યવેશ-મત્સરે - [વ્યવદેશ-મત્સરે] - ગહાનું કાઢવામાં અને અદેખાઈ કરવામાં.

વ્યવદેશ અને મત્સર તે વ્યવદેશ-મત્સર, તેના વિધે.

ધિન્અપન્દિશ્ - ગહાનું કાઢવું, તે પરથી વ્યવદેશ-ગહાનું, કપટ. એક વસ્તુ પોતાની હોય છતાં બીજાની કહેવી, કે બીજાની હોય છતાં પોતાની કહેવી, તે ‘વ્યવદેશ’. ‘મત્સર’ - બીજાના મુખનો દેખ કરવો કે સંપત્તિ કે લાભને સહન ન કરવો, તે ‘મત્સર’.

ચેવ - [ચ એવ] - તે જ રીતે.

કાલાતિક્રમ-દાણે - [કાલાતિક્રમ-દાને] - કાળ વીતી ગયા પછી દાન આપવાને વિધે.

કાળનો અતિક્રમ તે કાલાતિક્રમ, તેમાં દેવાનું દાન તે કાલાતિક્રમદાન, તેના વિધે.

‘કાલ’ શબ્દથી અહીં સાધુનો ભોજન-કાલ અથવા મુનિનો ગોચરી-સમય સમજવાનો છે. ‘કાલસ્ય સાધુભોજનકાલસ્ય’ (ઉપા. સૂ. ટી.), તેનું અતિક્રમણ કરવું એટલે ઉલ્લંઘન કરવું. અર્થાત્ સામાન્ય રીતે સાધુની ગોચરીનો જે સમય હોય તેથી ઘણો અગાઉનો કે ઘણો પાછળનો સમય પસંદ કરવો, તે ‘કાલાતિક્રમ’. તેમાં જે દાન-ભિક્ષા અપાય, તે ‘કાલાતિક્રમ-દાન’ કહેવાય, તેના વિષે.

ચરુત્યે - [ચતુર્થે] - ચોથા (ને વિષે).

સિક્ષાવણ - [શિક્ષાવ્રતે] - શિક્ષાવ્રતને વિષે.

નિંદે - [નિન્દામિ] - હું નિંદું છું.

(૩૦-૫) સચિત્તે.....નિંદે.

આ ગાથામાં બારમા અતિથિ-સંવિભાગ વ્રતના અતિ-ચારોની નિંદા કરવામાં આવી છે.

અતિથિ માટેનો સંવિભાગ તે અતિથિ-સંવિભાગ, તે ૩૫ વ્રત તે અતિથિ-સંવિભાગ-વ્રત.

જે તિથિ-રહિત છે તે ‘અતિથિ’. તેનો વિશેષ પરિચય આપતાં શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે:—

“તિથિ-પર્વોત્સવાઃ સર્વે, લ્યક્તા યેન મહાત્મના ।

અતિથિં તં વિજાનીયાચ્છેષમમ્યાગતં વિદુઃ ॥”

‘જે મહાત્માએ તિથિ અને પર્વના સર્વ ઉત્સવો તજ્યા છે’ તેને ‘અતિથિ’ જાણવા અને તે સિવાયના બીજાને ‘અભ્યાગત’ જાણવા.

‘સંવિભાગ’ શબ્દ સં અને વિભાગ એ બે પદોથી બનેલો છે. તેમાં સંનો અર્થ સંગતતા કે નિર્દોષતા છે, જે શાસ્ત્રાનુસારી વર્તનથી ઉત્પન્ન થાય છે. આધુએ ૪૨ દોષોથી રહિત ગોચરી કરવાની છે. તે આ પ્રમાણે:-

“સોલસ ઉગ્ગમદોષા, સોલસ ઉપાયણાદોષા ૩ ।

દસ દસણાદ્-દોષા, વાયાલીસં ઇય હવંતિ ॥”

—પંચાશક, ૧૩-૩.

સોલ ઉગ્ગમ દોષો, સોલ ઉત્પાદનના દોષો અને દસ એપણાદિ દોષો, એમ કુલ બેતાળીસ દોષો થાય છે. ઉગ્ગમ એટલે શ્રાવકથી ઉત્પન્ન થતા દોષો, તે આ પ્રમાણે સમજવા :-

“આહાકમ્મુદેસિય પૂર્વકમ્મે ય મીસજાણ ય ।

ઠવણા પાહુડિયાણ, પાઓઅર-કીય-પામિચ્છે ॥ ૯૨ ॥

પરિયટ્ટિણ અભિહદે, ઉમ્મિન્ને માલોહદે ઇય ।

અચ્છિજ્જે અણિસટ્ટે, અગ્ગોયણ ય સોલસમે ॥ ૯૩ ॥”

—પિં:-નિર્ધુક્તિ.

(૧) આધાકર્મ, (૨) ઔદેશિક, (૩) પૂતિકર્મ, (૪) મિદ્ધાન્તત, (૫) સ્થાપના, (૬) પ્રાભૃતિકા, (૭) પ્રાહુપ્કરણ, (૮) કીત, (૯) અપમિત્ય, (૧૦) પરિવર્તિત, (૧૧) અભિહુત, (૧૨) ઉદ્ભિન્ન, (૧૩) માલાપદ્ધત, (૧૪) આચ્છેદ, (૧૫) અનિઃસ્રવ, (૧૬) અધ્યવપૂરક એ સોળ દોષ ઉગ્ગમના બાલુવા.

૧. સાધુના નિમિત્તે જનાવેલો આહાર, તે આધાકર્મ.
૨. અમુક સાધુને ઉદ્દેશીને જનાવેલો, તે ઔદેશિક.
૩. અકલ્પ્ય આહારના સંસર્ગમાં આવેલો, તે પૃતિકર્મ.
૪. કુટુંબ તથા સાધુ જાનેને ઉદ્દેશીને જનાવેલો, તે મિશ્રજાત.

૫. સાધુને માટે કેટલાક કાલ પર્યન્ત રાખી મૂકેલો, તે સ્થાપના.

૬. અમુક ઇષ્ટ કે પૂજ્ય સાધુને જહુમાન-પૂર્વક ગમતી વસ્તુ આપવી, તે પ્રાભૃતિક.

૭. મણિ વગેરે મૂંઝીને કે ભીંત વગેરે ખસેડીને પ્રકટ કરેલો, તે પ્રાદુષકરણ.

૮. સાધુને માટે વેચાતો લાવેલો, તે ક્રીત.

૯. ઉછીનો લાવેલો, તે અપમિત્ય.

૧૦. અદલો-ખદલો કરીને લાવેલો, તે પરિવર્તિત.

૧૧. સાધુને માટે જીજ્ઞ ગામે કે જીજ્ઞ સ્થાને લાવેલો, તે અભિહૂત.

૧૨. છાણા-માંટી વગેરેથી બંધ કરેલાં જરણી વગેરેનાં મોઢાં જોલીને લાવેલો, તે ઉદ્ભ્રિન્ન.

૧૩. માલ પર કે ભાંચી અલરાઈ પરથી ઉતારેલો, તે આલાપહૂત.

૧૪. નળના પાસેથી ઝુંટવીને લાવેલો, તે આચ્છેદ.

૧૫. ભાગીદારોની સંમતિ વગર આપવો, તે અનિઃસૃષ્ટ.

૧૬. સાધુનું આગમન થયેલું જાણીને વધારે જનાવેલો, તે અધ્યવપૂરક.

વિભાગ એટલે વિશિષ્ટ ભાગ, પોતાના અર્થે તૈયાર કરેલા ખાન-પાનમાંનો અમુક અંશ. એટલે સાધુને કહ્યે તેવા પ્રાસુક અને એષણીય ખાન-પાન, વસ્ત્ર, ઔષધ વગેરે ‘દેશ, કાલ, શ્રદ્ધા, સત્કાર, ક્રમ, પાત્ર’ વગેરેને ધ્યાનમાં લઈને ઉચ્ચ પ્રકારની લક્ષિતવડે કેવળ આત્મ-કલ્યાણની યુદ્ધિથી પંચ-મહા-વ્રતધારી મુનિરાજને જે દાન દેવું, તે ‘અતિથિ-સંવિભાગ’ કહેવાય છે.

‘દેશ’ એટલે ક્ષેત્ર-વિશેષ. ‘કાળ’ એટલે સુકાલ વગેરે સમય. ‘શ્રદ્ધા’ એટલે ચિત્તનો નિર્ભળ પરિણામ. ‘સત્કાર’ એટલે ઊભા થઈ સામે જવું, આસન આપવું, વંદન કરવું, પાછળ વળાવવા જવું વગેરે ક્રિયા. ‘ક્રમ’ એટલે ઉત્તમ વસ્તુ પ્રથમ આપવી ને સામાન્ય વસ્તુઓ પછી આપવી તે જ્ઞાતની યોજના. પાત્ર એટલે ગ્રહણ કરનાર વ્યક્તિ.

આવે ‘અતિથિ-સંવિભાગ’ કરવાનું વ્રત ‘અતિથિ-સંવિભાગ વ્રત’ કહેવાય છે. તેનો સામાન્ય વિધિ આવશ્યક-ચૂલિ વગેરે ગ્રંથોમાં આ પ્રમાણે જણાવેલો છે:

“ શ્રાવકે પોષધના પાંચે મુનિરાજને અવશ્ય દાન આપવું જાને પછી જ લોજન કરવું. તે માટે લોજનનો અવસર થાય એટલે ઉચિત વસ્ત્રાભૂષણ ધારણ કરીને મુનિરાજની

વસતિવાળા સ્થાને જઈને પોતાને ત્યાં ગોચરીએ પધારવાનું નિમંત્રણ કરે. પછી ઉચિત વિધિ સાચવીને ઓઠામાં ઓઠા જે સાધુ તેની સાથે જાય. પછી જ્યારે મુનિરાજ ઘરે પધારે ત્યારે આસન આપી જેસવા માટે નિમંત્રણ કરે. જો તેઓ જેસે તો ઠીક, ન જેસે તો પણ તેમનો યોગ્ય વિનય કર્યો ગણાય. ત્યારબાદ લોજન-પાણી વગેરે પ્રાપ્તુક અને એષણીય વસ્તુઓ પોતાના હાથે જ વહોરાવે અને ખીજો વહોરાવે તો પોતે લોજન-પાત્ર ધરી રાખે. મુનિરાજ પશ્ચાત્કર્મનો દોષ ન લાગે માટે તેમાંથી અદ્ય ગ્રહણ કરે. ત્યારબાદ વંદન કરીને મુનિને વિસર્જન કરે અને થોડે દૂર સુધી સાથે જાય. ત્યારબાદ પોતે જમે. મુનિરાજે જે ગ્રહણ કર્યું હોય તે જમે અને ન લીધું હોય તે ન જમે.” આ સંબંધી શ્રીધર્મદાસગણિએ ઉપદેશ-માલામાં જણાવ્યું છે કે:-

“સાહૂળ કમ્પણિજ્ઞં, જં નવિ દિન્નં કહિંચિ કિં પિ તહિં ।

ધીરા જહુત્તકારી, સુસાવગા તં ન મુંજંતિ ॥”

‘યથોક્ત વિધિ કરનારા ધીર સુશ્રાવકો તે પારણાના દિવસે મુનિરાજને કલ્પનીય જે કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ રીતે આપી ન હોય, તેવી વસ્તુનું લોજન કરતા નથી.’

હવે જ્યાં મુનિરાજનો યોગ ન હોય ત્યાં શ્રાવકે પ્રથમ ખારણે ઊભા રહીને કોઈ મુનિરાજ અકસ્માત્ આવે છે કે નહિ? તેની રાહ જોવી અને વિશુદ્ધ ભાવથી ચિંતન કરવું કે- ‘જો આ વળતે મને મુનિરાજનો લાભ મળે તો કેવું સારું?’ તેનાથી જ મારો નિસ્તાર છે, વગેરે. આ વિધિ ‘ચોષધોપ-

વાસ'ના પારણાનો છે. તે સિવાયના દિવસે પણ મુનિરાજને દાન દઈને જન્મવું અથવા જન્મ્યા પછી પણ દાન દેવું.

આ અતિથિ-સંવિભાગ વ્રતમાં નીચેની પાંચ વસ્તુઓ અતિચારરૂપ લેખાય છે :

(૧) ‘સચિત્ત-નિશ્લેષ’ – મુનિરાજને દાન આપવા યોગ્ય વસ્તુમાં સચિત્ત વસ્તુ નાળી દેવી.

(૨) ‘સચિત્ત-પિધાન’ – મુનિરાજને દાન આપવા યોગ્ય વસ્તુ ઉપર સચિત્ત વસ્તુ મૂકી દેવી – તેનું ઢાંકણ કરવું.

(૩) ‘પર-અપદેશ’ – મુનિરાજને દાન આપવા યોગ્ય વસ્તુ પોતાની હોય છતાં પારકી કહે, જેથી પારકી જાણીને મુનિ ગ્રહણ ન કરે. અથવા વસ્તુ પારકી હોય ને પોતાની કહે કે જેથી મુનિ તે વસ્તુ ગ્રહણ કરે. આ બંને વસ્તુઓ મુનિને માટે અકલ્પનીય હોઈને શ્રાવકને માટે અતિચારરૂપ છે.

(૪) ‘માત્સર્ય’ – મુનિરાજ કોઈ વસ્તુ માગે ત્યારે ટોપ કરવો કે વસ્તુ હોવા છતાં ન આપવી તે માત્સર્ય છે. અથવા પોતાનાથી ઊતરતા કોઈ માણસને દાન આપતો જોઈને એમ વિચારે કે – ‘શું હું તેનાથી ઊતરતો છું? માટે જરાજરા દાન આપું,’ તો એ પણ માત્સર્યરૂપ અતિચાર છે.

(૫) ‘કાલાતિકમ-દાન’ – મુનિરાજને જિદ્દા આપવાનો જે કાલ છે, તે વીતી ગયા પછી નિમંત્રણ કરવી, એ કાલાતિકમ-દાન નામનો અતિચાર છે.

(૩૦-૬) સચિત્ત-નિરોપણ, સચિત્ત-પિધાન, પર-વ્યપદેશ, માત્સર્ય અને કાલાતિક્રમ-દાન એ પાંચ અતિચારો અતિથિ-સંવિભાગ વ્રતના છે. તેને હું ગ્રોથા શિશ્યાવ્રતના પ્રતિક્રમણ-પ્રસંગે નિહું છું.

(૩૧-૪) સુહિરસુ - [સુહિતેષુ] - સુહિતોને વિષે.

સુહું-સુંદર છે હિત જેનું તે સુહિત, તેઓને વિષે. અહીં હિત શબ્દથી જ્ઞાનાદિ-રત્નત્રયી સમજવાની છે. ‘સુષ્ટુ હિતં-જ્ઞાનાદિત્રયં યેષાં તે સુહિતાસ્તેષુ’ (વં. વૃ.). એટલે જે સાધુઓ જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્રમાં રત છે તેઓ સુહિત કહેવાય છે.

સુહિત શબ્દનો સુખિત એવો સંસ્કાર પણ થાય છે. સુખિત એટલે સુખી. સુખ શબ્દથી અહીં વસ્ત્ર, પાત્ર આદિ ઉપધિનું ધરાણર હોવું તે.

દુહિરસુ - [દુઃખિતેષુ] - દુઃખિતોને વિષે.

દુઃખ પામેલા તે દુઃખિત. અહીં દુઃખ શબ્દથી વ્યાધિ, તપશ્ચર્યાનો ખેદ અને ઉપધિનું ઓછાપણું વગેરે સમજવાનું છે. અર્થાત્ જેઓને કોઈ પણ રોગ થયેલો હોય, જેઓ તપશ્ચર્યાથી ખેદ પામેલા હોય અને જેમની પાસે વસ્ત્ર, પાત્ર આદિ ઉપધિ ધરાણર ન હોય, તે દુઃખિત કહેવાય છે, તેમના વિષે.

જા - [યા] - જે.

મે - [મયા] - મારા વડે.

અસ્સં(સં)જણસુ - [અસ્સં(સં)યતેષુ] - અસ્સંયતોને વિષે.

નહિ સ્વયત તે ‘અસ્વયત,’ તેમને વિષે. સ્વ-જાતે, યત-
ઉદ્યમ કરનારા, વિહરનારા. જેઓ પોતાની જાતે એટલે
સ્વચ્છંદે વિહરનારા નથી તેવા. તાત્પર્ય કે ગુરુની આજ્ઞામાં
વિચરનારા. ‘ન સ્વં-સ્વચ્છન્દેન યતાઃ-ઉચ્ચતાઃ તેષુ’ (વ. ૫.)

અસંજગસુનો સંસ્કાર અસંયતેષુ પણ થાય છે. અસંયત
એટલે સંયમથી ભ્રષ્ટ, સંયમથી રહિત. જેમ કે પાસત્યા
આદિ સાધુઓ અને બ્રાહ્મણ વગેરે અન્યલિંગીઓ. તેમના
વિષે.

અણુકંપા - [અનુકંપા] - અનુકંપા, દયા, કૃપા, ભક્તિ.

‘અનુકંપનમનુકંપા’ અનુકંપણું-હૃદયનું દયાદ્રં થણું તે
‘અનુકંપા’. તેને કૃપા પણ કહે છે. વિશિષ્ટ અર્થમાં તે
ભક્તિનો ભાવ પણ સૂચવે છે. જેમ કે:-

“આયરિય-અણુકંપાણ, ગચ્છો અણુકંપિઓ મહાભાગો ।

ગચ્છાણુકંપણાણ, અબુચ્છિત્તી કયા તિયસ્સ ॥”

આચાર્યની ભક્તિ કરવાથી પૂજ્ય એવા ગચ્છની જ ભક્તિ
કરી છે, તેમ જાણવું; અને ગચ્છની ભક્તિ કરવાથી તીર્થનો
અન્યુચ્છેદ કર્યો છે, તેમ જાણવું.

‘ચિત્ત’ એટલે ભાવની નિર્મળતા અને ‘પાત્ર’ એટલે
લેનારની યોગ્યતા. જે ભાવમાં રાગનો કે દ્વેષનો અંશ ન હોય
તે નિર્મળ ગણાય છે. જેમ કે કોઈ મુનિને ભેઈ એવું ચિત્તવણું
કે-આ તો મારા પૂર્વના સ્નેહી છે અથવા મારા સંસારી પણના
૨૦

સગા છે, અથવા તે મારા પર વિશેષ સહભાવ રાખે છે, માટે તેમને દાન આપું, તો એવું દાન રાગથી યુક્ત હોઈને ભાવની નિર્મળતાવાળું ગણી શકાય નહિ. તે જ રીતે એમ વિચારવું કે - આ મુનિ બહુ ભલા છે, તેમને રહેવાનું ઠેકાણું નથી, જો આપણે તેમને દાન નહિ આપીએ તો ખીન્નું કેાણ આપશે ? વગેરે; તો એવું દાન નિંદાથી યુક્ત હોઈને ભાવની નિર્મળતાવાળું ગણી શકાય નહિ. તેને બદલે એમ ચિંતવવું કે - ' સુવિહિત મુનિને દાન આપવું તે મારો શ્રાવકનો ધર્મ છે. એથી મને અતિથિ-સંવિભાગ-વ્રતનો લાભ મળે છે અને પરિણામે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો બંધ પડે છે. તેઓ તો નિરપેક્ષ છે, પણ મારે તેમની યથાર્થ ભક્તિ કરવી જોઈએ, ' વગેરે. તો એવું દાન ઉત્તમ ભાવનાવાળું ગણાય.

પાત્રની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો સુવિહિત સાધુ યોગ્ય પાત્ર છે. પછી તે સુહિત, દુઃખિત કે અસ્વયતમાંથી કેઈ પણ હોય. પાસત્યાદિ સાધુઓ તથા કાપડી વગેરે અન્યલિંગીઓ કુપાત્ર છે. અહીં પાત્રદાનનો પ્રસંગ હોવાથી સુહિત-દુઃખિત-અસ્વયતની જ વાત છે. તેમની ભક્તિ ઉપર જણાવ્યું છે તેમ રાગથી કે દ્વેષથી કરી હોય, તો તેની નિંદા અને ગર્હ કરું છું.

(૩૧-૬) સુહિત, દુઃખિત અને અસ્વયત સાધુઓની ભક્તિ રાગ કે દ્વેષ-પૂર્વક કરી હોય, તેની નિંદા કરું છું અને તેની ગુરુ-સાક્ષીએ આલોચના કરું છું.

(૩૨-૪) સાહુસુ - [સાધુષુ] - સાધુઓને વિષે.

સાધુ-સુવિહિત સાધુ, તેમના વિષે.

સંવિભાગો- [સંવિભાગઃ] - સંવિભાગ, દાન આપવા-
યોગ્ય વસ્તુઓનો એક ભાગ.

ન - [ન] - ન.

કઓ - [કૃતઃ] - કર્યો હોય.

તવ-ચરણ-કરણ-જુત્તેસુ - [તપઃ - ચરણ-કરણ-યુક્તેષુ] -
તપ, ચરણ અને કરણથી યુક્તને વિષે.

તપશ્ચયાં તે તપ. તેના બાર ભેદો મુખ્યસિદ્ધ છે.

‘ચરણ’ એટલે ‘ચરણસિત્તરી’ કે ચારિત્રના ૭૦ ભેદો.

તે નીચે મુજબઃ—

૫ ૧૦ ૧૭ ૧૦ ૬
“યય - સમળધર્મ - સંજમ - વેદાવચ્ચં ચ ધંભ-ગુર્ત્તાઓ ।

૩ ૧૨ ૪
નાનાદિ-તિઅં તવ-કોહ-નિગ્ગહાર્ક ચરણમેઅં ॥”

૫ મહાત્મો. ૬ બ્રહ્મચર્ય-ગુપ્તિઓ.

૧૦ શ્રમણધર્મો. ૩ જ્ઞાનાદિ-ત્રિક (જ્ઞાન, દર્શન,
ચારિત્રધર્મ).

૧૭ સંયમ. ૧૨ તપ.

૧૦ વેદાવૃત્ત્ય. ૪ કોષાદિ કપાયોનો નિગ્રહ.

૭૦

‘કરણ’ એટલે ‘કરણ-સિત્તરી’ કે ક્રિયાનાં ૭૦ ભેદો.
તે નીચે મુજબઃ—

“ પિંડ-વિસોહી સમિર્દ, માવળ - પડિમા ય ઇંદિઅ-નિરોહો ।

પડિલેહળ - ગુત્તીઓ, અભિગ્ગહા ચેવ કરણં તુ ॥ ”

૪ પિંડ-વિશુદ્ધિ. ૫ ઇંદ્રિયોનો નિરોધ (નિગ્રહ).

૫ સમિતિ. ૨૫ પ્રતિક્ષેપના.

૧૨ ભાવનાઓ. ૩ ગુપ્તિઓ.

૧૨. પ્રતિમા. ૪ અભિગ્રહો.

૭૦

સંતે - [સતિ] - વિદ્યમાન હોવા છતાં.

પ્રાસુઅ-દાણે - [પ્રાસુક-દાને] - પ્રાસુક-દાનને વિષે.

જેમાંથી પ્રાણ ચાલ્યા ગયા છે, જે જીવ-રહિત છે તે ‘પ્રાસુક’.

‘ પ્રગતા અસવઃ ઉચ્છ્વાસાદયઃ પ્રાણા યસ્માત્ સ પ્રાસુકઃ । ’

તેનો પરિચય આપતાં શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે :-

“ નિર્જીવં યચ્ચ યદ્ દ્રવ્યં, મિશ્રં નૈવ ચ જન્તુભિઃ ।

તત્ પ્રાસુકમિતિ પ્રોક્તં, જીવાર્જીવ-વિશારદૈઃ ॥ ”

“ જે દ્રવ્ય નિર્જીવ હોય, જે દ્રવ્ય જન્તુઓ વડે મિશ્ર ન હોય, તેને જીવાજીવ-વિશારદોએ ‘ પ્રાસુક ’ કહ્યું છે. ”

તં નિંદે તં ચ ગરિહામિ - પૂર્વવત્.

(૩૨-૫) સાહુસુ.....ગરિહામિ.

આ ગાથામાં છતી શક્તિએ અતિથિ-સંવિભાગ એટલે સુપાત્રદાન ન કર્યું હોય તેની નિંદા કરવામાં આવી છે. તેમાં સુપાત્રનો પરિચય આપતાં ૩ લક્ષણો ળતાવવામાં આવ્યાં છે.

(૧) જે સાધુ તપસ્વી હોય.

(૨) જે સાધુ ચરણ-સિત્તરીના ૭૦ ગોલોનું પાલન કરતા હોય.

(૩) જે સાધુ કરણ-સિત્તરીના ૭૦ ગોલોનું પાલન કરતા હોય.

ચરણ-સિત્તરીમાં જો કે બાર પ્રકારના તપનો સમાવેશ થાય છે, તો પણ તપ એ નિકાચિત કર્મોને દૂર કરવાનું પ્રબળ સાધન હોઈને, તેનો નિર્દેશ પૃથક્ કરવામાં આવ્યો છે.

સાધુને રાત્રિભોજનનો ત્યાગ હોય છે, એટલે તેઓ તેટલા અંશે તપસ્વી હોય છે. વળી તેઓ અંચમની સાધના માટે દેહને ટકાવવા પૂરતું દોષોને ટાળીને ભોજન કરનારા હોવાથી નિત્ય તપસ્વી હોય છે, છતાં અહીં અનશન આદિ તપનું વિશિષ્ટ રીતે અનુષ્ઠાન કરનાર એવો અર્થ અભિપ્રેત છે. એટલે જે મુનિ બાર પ્રકારના તપનું આચરણ કરતા હોય તેમને ‘સુપાત્ર’ સમજવાના છે.

સુવિદિત સાધુ ચરણ-સિત્તરી અને કરણ-સિત્તરીનું યથાર્થ પાલન કરનારા હોય છે. તેમાં ચરણ-સિત્તરીના ૭૦ ગોલોનીયે ગુચ્છ છે:—

પાંચ મહાવ્રતો: ૧ પ્રાણાતિપાત-વિરમણ-વ્રત, ૨

મૃધાવાદ-વિરમણ-વ્રત, ૩ અદત્તાદાન-વિરમણ-વ્રત, ૪ મૈથુન-વિરમણ-વ્રત, ૫ પરિગ્રહ-વિરમણ-વ્રત.

દસ યતિ-ધર્મ : ૧ ક્ષમા, ૨ નમ્રતા, ૩ સરળતા, ૪ નિર્દોષતા, ૫ તપ, ૬ સંયમ, ૭ સત્ય, ૮ શૌચ, ૯ અક્રિયનતા, ૧૦ બ્રહ્મચર્ય.

સત્તર પ્રકારનો સંયમ : ૫ હિંસાદિ પાંચ આસ્ત્રવેની વિરતિ, ૫ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, ૪ કષાયોનો ન્યય અને ૩ દંડોથી વિરતિ.

દસ પ્રકારનું વૈયાવૃત્ત્ય : ૧ આચાર્ય, ૨ ઉપાધ્યાય, ૩ સ્થવિર, ૪ તપસ્વી, ૫ જ્ઞાન, ૬ શૈશ્વ, ૭ સાધર્મિક, ૮ કુળ, ૯ ગણ અને ૧૦ સંઘની સેવા-શુશ્રૂષા.

નવ પ્રકારની બ્રહ્મચર્ય-ગુણિત : વિવિક્ત-વસતિ-સેવા આદિ.

જ્ઞાનાદિ-ત્રિક એટલે ૧ જ્ઞાન, ૨ દર્શન અને ૩ ચારિત્રની આરાધના.

બાર પ્રકારનો તપ : ૭ બાહ્ય ભેદ અને ૫ આત્મ્યંતર ભેદ.

ચતુર્વિધ કષાય-નિગ્રહ - ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ પર કાબૂ.

આ સિત્તેર બોલો પૈકી પાંચ મહાવ્રતોમાં 'યમ'નો સમાવેશ થાય છે, દસ પ્રકારના યતિધર્મમાં 'નિયમો'નો સમાવેશ થાય છે, સત્તર પ્રકારના સંયમમાં પાંચ ઇન્દ્રિય તથા ત્રણ

ગળરૂપ પ્રાણનો આયામ—પ્રાણાયામ તથા પ્રત્યાહાર પ્રત્યક્ષ છે. દસ પ્રકારનું વૈયાવૃત્ત્ય તિતિક્ષા અને શુશ્રૂષાનો ગુણ સૂચવે છે. નવ પ્રકારની બ્રહ્મચર્ય-ગુપ્તિ આદર્શ બ્રહ્મચર્યનું વિધાન કરે છે. જ્ઞાનાદિ-રત્નત્રયીની આરાધના આત્મ-શ્રદ્ધા, પ્રજ્ઞા અને પુરુષાર્થનો વિકાસ કરે છે. બાર પ્રકારનું તપ બાહ્ય અને આભ્યંતર શુદ્ધિ કરી પરમ પવિત્રતાને પ્રગટાવે છે, તથા ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદગાર છે. ચતુર્વિધ કપાયનો નિગ્રહ સાધકને પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં—આત્મભાવમાં સ્થિર થવા માટે મદદ કરે છે.

કરણ-સિત્તરીના ૭૦ બોલો આ પ્રમાણે છે:—

ચાર પિંડ-વિશુદ્ધિ: ૧ આહાર, ૨ શય્યા, ૩ વસ્ત્ર અને ૪ પાત્ર દહ્યનીય જ ગ્રહણ કરવાં.

બાર ભાવના: અનિત્યત્વાદિ ૧૨

બાર ભિક્ષુ-પ્રતિમા: એકેક માસની સાત, આઠમી બે માસની, નવમી ત્રણ માસની, દસમી સત્તર રાત્રિ-દિવસની, અગિયારમી અઢોરાત્રની અને બારમી એક રાત્રિની.

પચ્ચીસ પ્રતિલેખના: ૧ દષ્ટિ-પ્રતિલેખના, ૬ પ્રસ્ફોટક, ૯ આસ્ફોટક અને ૯ પ્રસ્ફોટક એ ૨૫ બોલ-પૂર્વક થતી વસ્ત્ર વગેરેની પ્રતિલેખના.

ચાર અભિગ્રહ: ૧ દ્રવ્યાભિગ્રહ, ૨ ક્ષેત્રાભિગ્રહ, ૩ કાલાભિગ્રહ અને ૪ ભાવાભિગ્રહ.

આ સિત્તેર બોલોમાં સાધુ-જીવનની વિશુદ્ધિ અને પ્રગતિનાં તરવો ગોઠવાયેલાં છે. આહાર, શર્યા, વસ્ત્ર અને પાત્રની શુદ્ધિ વિના સાધુ-ધર્મનું યોગ્ય રીતે પાલન થઈ શકતું નથી, અને એવા પાલન વિના ગૃહિ, પ્રમાદ, આલસ્ય વગેરે દોષો ટળી શકતા નથી, તથા ગૃહસ્થોને અપ્રીતિ થવાનો ભય રહે છે. ખાર ભાવના સંવેગ અને નિર્વેદને તાબા રાખે છે, જેથી કામ-ગુણ તરફ અનાયાસે ઢળી જવાતું નથી. ખાર પ્રકારની ભિક્ષુ-પ્રતિમા તિતિક્ષાને અને સંયમની વૃત્તિને અતિશય દઢ કરે છે. પચ્ચીસ પ્રતિલેખના સતત ચતનાનો આદેશ કરે છે અને ચાર પ્રકારનો અભિગ્રહ જે વાસ્તવિક રીતે તપરૂપ જ છે, તે મન પર યથાર્થ કાળૂ મેળવવામાં અતિશય ઉપયોગી છે.

(૩૨-૬) તપસ્વી, ચારિત્રશીલ અને ક્રિયાપાત્ર સાધુઓને આપી શકાય તેવી પ્રાંતુક વસ્તુઓ હાજર હોવા છતાંજે આપી ન હોય, તો મારાં તે કુષ્ઠ્યને હું નિંદું છું અને તેની ગુરુ-સમક્ષ આલોચના કરું છું.

(૩૩-૪) ઇહ લોક - [ઇહ લોકે] - આ લોકને વિષે, મનુષ્યલોક-સંબંધી.

અહીં આવેલો લોક તે ‘ ઇહ લોક ’. ઊર્ધ્વલોક ઉપર આવેલો છે, અધોલોક નીચે આવેલો છે અને મનુષ્યલોક અહીં આવેલો છે. એટલે મનુષ્યલોકને જ ‘ ઇહ લોક ’ કહેવામાં આવે છે, તેના વિષે. આ તથા તેની પછીનાં ત્રણ પદોનો સંબંધ ‘ આસંસ-પચોગે ’ સાથે સમજવાનો છે.

પરલોઽ - [પરલોકે] - પરલોકને વિષે.

ળીજ્ઞે લોક તે પરલોક. અહીં પરલોકથી અન્ય લવ સમજવાનો છે, તેના વિષે.

જીવિઅ-મરણે - [જીવિત-મરણે] - જીવન અને મરણને વિષે.

જીવિઅ તથા મરણ તે જીવિઅ-મરણ, તેના વિષે.

જીવન કે પ્રાણ-ધારણ તે જીવિત. અવસાન કે મૃત્યુ તે મરણ.

અ - [ચ] - અને.

આસંસ-પઓગે - [આશંસા-પ્રયોગે] - ઇચ્છા કરવાને વિષે.

આનશંસ પરથી આશંસા. તે નહિ મળેલી વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છા રૂપ હોય છે. તેને આશા કે આકાંક્ષા પણ કહેવામાં આવે છે. ‘ પ્રયોગ ’ એટલે ક્રિયા. અર્થાત્ કોઈ વસ્તુની આકાંક્ષા કરવી તે આશંસા-પ્રયોગ, તેના વિષે.

પંચવિહો - [પચ્ચવિધઃ] - પાંચ પ્રકારનો.

અહઆરો - [અતિચારઃ] - અતિચાર.

મા - [મા] - ન, નહિ.

મજ્ઞ - [મમ] - મારો, મને.

મૃજ્ઞ - [મૃતુ] - હોજી.

મરણંતે - [મરણાન્તે] - મરણાંત-સમયે, મરણને વખતે.

મરણરૂપી અન્ત તે મરણાન્ત, તેના વિષે.

(૩૩-૫) ઇહ લોઽ.....મરણાન્તે.

આ ગાથામાં ‘સંલેખના’ના પાંચ અતિચારો જણાવેલા છે.

સારી લેખના તે ‘સંલેખના’. અહીં ‘લિખ્’ ધાતુ શોષણનો ભાવ બતાવે છે. એટલે જેનાથી સારી રીતે શોષણ થાય તે ‘સંલેખના’ તપ-ક્રિયા કહેવાય. આ શોષણ શરીર અને કષાયો વગેરેનું કરવાનું હોય છે, તેથી શરીર અને કષાયો વગેરેનું શોષણ કરનારું જે તપ તેને ‘સંલેખના’ કહેવામાં આવે છે. તે માટે પંચવસ્તુકમાં કહ્યું છે કે :—

“સંલેહણા इहं खलु, तवकिरिया जिणवरोहिं पण्णत्ता ।

जं तीए संलिहिज्जइ, देह-कसायाइ णिअमेणं ॥ १३६६ ॥”

“દેહ અને કષાયો વગેરેને નિયમથી પાતળા પાડી દે—કૃશ કરી નાખે, તેવી તપક્રિયાને જિનવરોએ અહીં ‘સંલેખના’ કહી છે.”

મરણ-સમયે યોગ્ય સમાધિ, સ્થિરતા અને આરાધના જળવાઈ રહે તે માટે જ્યારે બળ, વીર્ય, સાહસ, પરાક્રમ, શ્રદ્ધા, ધૃતિ અને સંવેગ વિદ્યમાન હોય ત્યારે જ ખાવું-પીવું તજી દઈને મરણ-પર્યંતનું અણસણ કરવું, તે ‘સંલેખના’નો મુખ્ય હેતુ છે. શ્રીઉપાસકદશાંગસૂત્રમાં તેને ‘અપશ્ચિમ-મારણાંતિક-સંલેખના’ કહી છે.

જે સાધુ તથા શ્રાવક ‘સંલેખના’ કરવાની ભાવના રાખતા હોય તેમણે પ્રથમ ‘સંલેખના નામનું તપ’ આગ-મોક્ષા વિધિએ કરવું જોઈએ. તે તપના ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ અને

જઘન્ય એવા ત્રણ પ્રકારો છે. તેમાં ઉત્કૃષ્ટ તપ બાર વર્ષનું છે, મધ્યમ તપ બાર માસનું છે અને જઘન્ય તપ બાર પક્ષ એટલે છ માસનું છે. તેમાં છટું, અટુંમ, એકાંતર ઉપવાસ અને આયંગિલ વિવિધ પ્રકારે કરવાનાં હોય છે.

વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે, રોગાદિકને કારણે કે પ્રબળ વૈરાગ્યથી ‘સંલેખના’ કરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે શક્તિ-સંયોગો જોઈને પ્રથમ તિવિહારો કે ચોવિહારો ‘સંલેખના-તપ’ કરવામાં આવે છે. આ તપ સ્વીકાર્યા પછી મનના ભાવો નિર્મળ રહે તેવા જ પ્રયાસો કરવાના હોય છે. અગાઉ જેણે શરીરની બધી ધાતુઓનું તથા ગાર્બ આદિ માનસિક ભાવોનું શોષણ કર્યું હોય છે, તે જ આ તપક્રિયાના મુખ્ય અધિકારી મનાયેલા છે.

‘સંલેખના-તપ’ના પાંચ અતિચારો નીચે મુજબ છે:-

૧ ‘ઇહલોકાશંસા-પ્રયોગ’.

ઇહલોકસંબંધી આશંસા - ઇચ્છાનો પ્રયોગ - વ્યાપાર તે ઇહલોકાશંસા-પ્રયોગ—તાત્પર્ય કે ‘સંલેખનાતપ’નો સ્વીકાર કર્યા પછી મનમાં એવી ઇચ્છા રાખવી કે-‘મરીને હું આ લોકમાં જ ઉત્પન્ન થાઉં, મનુષ્ય થાઉં, રાજા થાઉં’ વગેરે, તે ‘ઇહલોક-આશંસા-પ્રયોગ’ નામનો પહેલો અતિચાર છે.

૨ ‘પરલોકાશંસા-પ્રયોગ.’

‘સંલેખના-તપ’નો સ્વીકાર કર્યા પછી મનમાં એવી ઇચ્છા રાખવી કે-‘હું અહીંથી મરણ પામીને દેવ થાઉં’,

વિમાનોનો અધિપતિ થાઉં, ઈંદ્ર થાઉં' વગેરે, તે 'પરલોક-આશંસા-પ્રયોગ' નામનો ણીજો અતિચાર છે.

૩ 'જીવિતાશંસા-પ્રયોગ.'

'સંલેખના-તપ'નો સ્વીકાર કર્યા પછી એવી ઇચ્છા રાખવી કે- 'આ અવસ્થામાં હું વધારે વખત જીવું તો ઠીક, જેથી પ્રાપ્ત થઈ રહેલાં સત્કાર, સન્માન, ઉત્સવો આદિ લાંબો સમય ચાલે અને લોકોમાં વધારે કીર્તિ થાય, તે 'જીવિત-આશંસા-પ્રયોગ' નામનો ત્રીજો અતિચાર છે.

૪ 'મરણાશંસા-પ્રયોગ.'

'સંલેખના-તપ'નો સ્વીકાર કર્યા પછી ક્ષેત્રની કર્કશતાનાં કારણે તેમજ પૂજા-સન્માનાદિકના અભાવે એવો વિચાર કરવો કે હવે મારું મરણ જલદી થાય તો સારું, એ 'મરણાશંસા' નામનો ચોથો અતિચાર છે.

૫ 'કામભોગાશંસા-પ્રયોગ.'

'સંલેખના-તપ'નો સ્વીકાર કર્યા પછી યોગ્ય પૂજા-સન્માનાદિકના અભાવે કે ભૂખના દુઃખથી પીડિત થઈને એવી ઇચ્છા કરવી કે- 'વહેલો યા મોડો હું દેવલોકમાં કે મનુષ્યલોકમાં ગમે ત્યાં ઉત્પન્ન થાઉં પણ ત્યાં મને ઇચ્છિત કામ-ભોગની પ્રાપ્તિ થાઓ,' તે 'કામભોગ-આશંસા-પ્રયોગ' નામનો પાંચમો અતિચાર છે.

આ ગાથામાં કામ-ભોગની આશંસાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી, તો પણ અપદ્ધતી તેને ગ્રહણ કરવામાં આવે છે.

શ્રીઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં સંલેખના-તપના પાંચ અતિચારો નીચે મુજબ ગણાવેલા છે :—‘ ૧ ઇહલોગાસંસ-પ્પઓમે, ૨ પરલોગાસંસ-પ્પઓમે, ૩ જીવિઆસંસ-પ્પઓમે, ૪ મરણાસંસ-પ્પઓમે, ૫ કામભોગાસંસ-પ્પઓમે ’ (સૂ. ૭)

આ અતિચારો ‘ સંલેખના-તપક્રિયા ’માં ન લાગે તેવો મનોરથ ‘ મા હુજી ’પદોથી વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.

(૩૩-૬) “ ૧ ઇહલોકાશંસા-પ્રયોગ, ૨ પરલોકાશંસા-પ્રયોગ, ૩ જીવિતાશંસા-પ્રયોગ, ૪ મરણાશંસા-પ્રયોગ અને ૫ કામભોગાશંસા-પ્રયોગ. ” એ પાંચ અતિચારો મને મરણ વખતે ન થાઓ.

(૩૪-૪) કાણ્ણ - [કાણેન] - કાયા વડે.

કાઢઅરુસ - [કાયિકસ્ય] - કાયિક અતિચારોનું.

કાયા-સંબંધી ને કાયિક, તેનું.

પટિકમે - [પ્રતિક્રામામિ] - પ્રતિક્રમું છું. પ્રતિક્રમણ કરું છું.

વાહઅરુસ - [વાચિકસ્ય] - વાચિક અતિચારોનું.

વાચ્-સંબંધી તે વાચિક, તેનું.

વાયાણ - [વાચા] - વાણી વડે.

માણસિઅરુસ - [માનસિકસ્ય] - માનસિક અતિચારોનું

મનસ્-સંબંધી તે માનસિક, તેનું.

સવ્વસ્સ - [સર્વસ્ય] - સર્વનું.

વયાઙ્ઞારસ્સ - [વ્રતાતિચારસ્ય] - વ્રતના અતિચારોનું.

(૩૪-૫) કાણ.....વયાઙ્ઞારસ્સ.

એક અપેક્ષાએ સઘળા અતિચારો ત્રણ પ્રકારે લાગે છે :

(૧) કાયાના અશુભ વ્યાપારોથી—જેમ કે વધ, બંધન, અંગચ્છેદ વગેરેથી, (૨) વચનના અશુભ વ્યાપારોથી—જેમ કે સહસાભ્યાખ્યાન, રહોભ્યાખ્યાન વગેરેથી, (૩) મનના અશુભ વ્યાપારોથી—જેમ કે શંકા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા તથા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિથી.

આ અશુભ યોગોને સ્થાને પુનઃ શુભ યોગોનું પ્રવર્તન કરવું તે પ્રતિક્રમણ છે. કહ્યું છે કે :—

“ સ્વસ્થાનાદ્ યત્ પરસ્થાનં, પ્રમાદસ્ય વશં ગતઃ ।

તત્રૈવ ક્રમણં ભૂયઃ, પ્રતિક્રમણમુચ્યતે ॥ ”

તે આ રીતે થઈ શકે :—

(૧) અશુભકાય-યોગના સ્થાને તપ અને કાયોત્સર્ગની આરાધના : દૃઢપ્રહારીની જેમ.

(૨) અશુભ વચન-યોગને સ્થાને ‘ મિથ્યાહુષ્કૃતાદિ ’ વચનનો વ્યવહાર : આનંદ શ્રાવક સાથે શ્રીગૌતમસ્વામીએ કર્યો હતો તેમ.

(૩) અશુભ મનો-યોગને સ્થાને પાપભીરુતા, પાપ-કાર્યોની નિંદા, પશ્ચાત્તાપ વગેરે : મહર્ષિ પ્રસન્નચંદ્રની જેમ.

(૩૪-૬) કાયા, વચન અને મનના અશુભ પ્રવર્તન વડે સઘળાં વ્રતોમાં મને જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તેને હું ક્રમશઃ શુભ કાયયોગથી, શુભ વચનયોગથી અને શુભ મનોયોગથી પ્રતિક્રમું છું.

(૩૫-૪) વંદન-વચ-સિવસ્વા-ગારવેષુ - [વન્દન-વ્રત-શિક્ષા-ગૌરવેષુ] - વંદન, વ્રત, શિક્ષા અને ગૌરવ વિષે.

‘વન્દનં - ચૈત્યવન્દનં ગુરુવન્દનં ચ’ (અ. દી.) — ‘વંદન’ એટલે ‘ચૈત્ય-વંદન કે ગુરુ-વંદન’ તેના દ્રવ્ય અને ભાવથી બે બે વિભાગો પડે છે: જેમ કે ‘દ્રવ્ય-ચૈત્યવંદન અને ભાવ-ચૈત્યવંદન’ તથા ‘દ્રવ્ય-ગુરુવંદન અને ભાવ-ગુરુવંદન’. તે માટે અનુક્રમે પાલકકુમાર, શામ્બકુમાર, વીરા સાળવી અને શ્રીકૃષ્ણનાં દૃષ્ટાંતો પ્રસિદ્ધ છે.

‘વ્રતાનિ-અણુવ્રતાદીનિ, પૌરુષ્યાદિ-પ્રત્યાખ્યાનરૂપા નિયમા વા’ (અ. દી.). વ્રતો એટલે અણુવ્રતો વગેરે બાર વ્રતો અથવા પૌરુષી (પોરમી) આદિ પ્રત્યાખ્યાનના નિયમો.

‘શિક્ષા મહાના-ડડસેવનરૂપા દ્વેષા’ (અ. દી.) — ‘શિક્ષા,’ ‘અહણુ અને આસેવના’ એમ બે પ્રકારની છે. તેમાં ‘અહણુશિક્ષા’ સામાયિક આદિનાં સૂત્ર અને અર્થને અહણુ કરવારૂપ છે અને ‘આસેવના-શિક્ષા’ શ્રાદ્ધદિનકૃત્યની નીચેની ગાથાઓમાં શ્રાવકનું જે કર્તવ્ય બતાવ્યું છે, તેનાં આચરણરૂપ છે:—

“ નવકારેણ વિવોહો, અણુસરણં સાવઓ વયાઈં મે ।

જોગો ચીવંદણ મો, પચ્ચક્ખાણં ચ વિહિ-પુવ્વં ॥ ૧ ॥

તહ^૭ ચેઇયહર-ગમણં, સક્કારો વંદણં ગુરુ-સગાસે ।

પચ્ચક્ખાણં સવણં, જઇ-પુચ્છા ઉચ્ચિય-કરણિજ્જં ॥ ૨ ॥

અવિરુદ્ધો વવહારો, કાલે તહ મોયણં સુસંવરણં ।

ચેઇહરાગમ-સવણં, સક્કારો વંદણાઈં ચ ॥ ૩ ॥

જઇ-વિસ્સામણમુચ્ચિઓ, જોગો નવકાર-ચિંતણાઇઓ ।

ગિહ-ગમણં વિહિ-સયણં, સરણં ગુરુ-દેવયાઈં ॥ ૪ ॥

અવ્વંમે પુણ વિરૂઈ, મોહ-દુગંછા સ-તત્ત-ચિંતા ય ।

ઇત્થી-કહેવરાણં, તવ્વિરણસું ચ વહુમાણો ॥ ૫ ॥

વાહગદોસ-વિવક્ખે, ધમ્માયરિણ ય ઉજ્જુય-વિહારે ।

एसो दिणकिच्चस्स उ, पिंडथो से समासेण ॥ ६ ॥ ”*

ભાવાર્થ—શ્રાવકે ‘ પાંચપરમેષ્ઠિ-નમસ્કાર ’ પૂર્વક એટલે તેમના મંગલ-સ્મરણપૂર્વક ‘ નિદ્રાનો ત્યાગ ’ કરવો જોઈએ.

* પૂર્વની પાંચ ગાથાઓ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત શ્રાવક-ધર્મવિધિ-પ્રકરણમાં ૧૧૨-૧૧૬ ગાથાઓ તરીકે આપેલી છે.

એ ‘સ્મરણ પછી’ એવું ચિંતન કરવું જોઈએ કે હું ‘શ્રાવક’ છું. પાંચ આણુવ્રતો, ત્રણ ગુણુવ્રતો તથા ચાર શિક્ષાવ્રતો, એ મારે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય—પાળવા યોગ્ય ‘વ્રતો’ છે; જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયી એ મોક્ષ-માર્ગે લઈ જનારો ‘યોગ’ છે; તેથી તેની શુદ્ધિ માટે પઠાવશ્યકરૂપ પ્રતિક્રમણ કરવા યોગ્ય છે. તે કર્યા પછી ચૈત્યવંદન કરવું અને વિધિ-પૂર્વક પ્રત્યાખ્યાન ધારવું. ૧.

પછી ચૈત્ય-ઘર એટલે ‘જિન-ભવને જવું’ અને ત્યાં પુષ્પમાલા, ગંધ વગેરે વડે જિન ગિંજોનો ‘સત્કાર કરવો’. ત્યાંથી ‘ગુરુની પાસે જઈને વંદન કરવું,’ અને તેમની આગળ સવારના પ્રત્યાખ્યાનને વિધિ-પૂર્વક ગ્રહણ કરવું. ત્યારપછી તેમની આગળ ધર્મનું ‘શ્રવણ કરવું,’ તેમને સુખ-શાતાની પૃચ્છા કરવી અને ઔપધ, ભૈષજ્ય વગેરે જે વસ્તુની જરૂર હોય તે સંબંધી ‘ઉચિત કરવું’. ૨.

પછી ‘લૌકિક અને લોકોત્તર એ બંને દૃષ્ટિથી અનિદિત એવા વ્યવહારની સાધના કરવી,’ સમયસર ‘ભોજન કરી લેવું’ અને દિવસચરિત્ર પ્રત્યાખ્યાનો વડે ‘સંવરને સારી રીતે ધારણ કરવો.’ ત્યારબાદ ચૈત્ય-ગૃહમાં જઈને ‘આગમોનું શ્રવણ’ કરવું, ‘જિન-ગિંજની અર્ચા’ કરવી અને ‘ગુરુ-વંદન, સામાયિક વગેરે ક્રિયાઓ’ કરવી. ૩.

પછી સ્વાધ્યાય, સંયમ, વૈયાવૃત્ય વગેરેથી પરિશ્રમિત થયેલા સાધુની પુષ્ટ આલંબનરૂપ ‘વિશ્રામણા’ કરવી, નવકાર-ચિંતન આદિ ‘ઉચિત યોગનું’ અનુષ્ઠાન કરવું, ‘સ્વગૃહે ૨૧.

પાછા કરવું અને પોતાના પરિવારને બોધદાયક કથાઓ તથા સુંદર સુભાષિતો વગેરે વડે ધર્મનું કથન કરવું, 'વિધિ-પૂર્વક 'શયન' કરવું અને દેવ, ગુરુ વગેરે ચારનાં 'શરણ અંગીકાર કરવાં.' ૪.

પછી મોહ પ્રત્યેની બુગુપ્તિ વડે પ્રાયઃ 'અપ્રહયર્થમાં વિરતિ' રાખવી અને સ્ત્રીનાં અંગોપાંગોની અશુચિતાનો વિચાર કરીને તેનો ત્યાગ કરનાર એવા 'મહાપુરુષોનું હૃદયથી અહુમાન' કરવું. ૫.

પછી બાધક દોષોની વિપક્ષ એવી 'વૈરાગ્યમય વિચારણા' કરવી અને મારા ચારિત્રશીલ ધર્માચાર્ય ગુરુની આગળ 'ક્યારે દીક્ષા લઈશ?' એવો મનોરથ કરવો. શ્રાવકનાં દિન-કૃત્યોનો સંક્ષેપમાં આ સાધારણ કેમ છે. ૬.

'ગૌરવાણિ જાલ્યાદિ-મદસ્થાનાન્યષ્ટૌ' (અ. દી.) - 'ગૌરવ' એટલે જાતિ-મદ આદિ મંદનાં આઠ સ્થાનો. તે નીચે મુજબ જાણવાં:- (૧) જાતિ-મદ, (૨) કુલ-મદ, (૩) રૂપ-મદ, (૪) બલ-મદ, (૫) શ્રુત-મદ, (૬) તપ-મદ, (૭) લાલ-મદ અને (૮) ધન-મદ. અથવા અત્યંત આસક્તિ-ગૃહિ તે 'ગૌરવ'. તેમાં પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોનું અભિમાન અને આસક્તિ (લાલસા) હોય છે. તેના ત્રણ પ્રકારો નીચે મુજબ:- (૧) 'રસ-ગૌરવ' - મધુર ખાન-પાનનું અભિમાન અને તેની લાલસા, (૨) 'ક્રદ્ધિ-ગૌરવ' - ધન-કુટુંબ વગેરેનું અભિમાન અને તેની લાલસા, (૩) 'સાત-ગૌરવ' - કોમળ

શય્યા, કોમળ વસ્ત્ર, સુખકારી આસન વગેરે શરીરને શાતા ઉપજવનારી સામગ્રીઓનું અભિમાન તથા તેની લાલસા.”

સન્ના-કસાય-દંડેસુ – [સજ્ઞા-કપાય-દષ્ટેષુ] – સંજ્ઞા, કપાય અને દંડને વિષે.

‘સજ્ઞા : – અસાતવેદનીય-મોહર્નાયકર્મોદય-સમ્પાદ્યા આહારા-મિલાપાદિરૂપાથેતનાવિશેષા : ।’ (સમવાયાંગ-ટીકા સૂ. ૪.)
‘સંજ્ઞા’ એટલે અશાતાવેદનીય અને મોહનીય કર્મના ઉદયથી થતી આહારની અભિલાષા વગેરે પ્રકારની વિશિષ્ટ એતનાઓ. તેના ચાર પ્રકારો સમવાયાંગસૂત્રમાં નીચે પ્રમાણે જણાવ્યા છે : – ‘ચત્તારિ સળ્ળા પન્નત્તા, તં જહા આહાર-ભય-મેહુળ-પરિગ્રહ-સળ્ળા । ‘સંજ્ઞાઓ’ ચાર પ્રકારની છે : તે આ રીતે : – “ ૧ આહાર, ૨ ભય, ૩ મૈથુન અને ૪ પરિગ્રહ. ”

સંજ્ઞાના દશ,^૧ પંદર^૨ અને સોળ^૩ એવા વિભાગો પણ અન્યત્ર જોવામાં આવે છે.

‘કપાય’ – ‘ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ’.

‘દંડ’ – ‘મનોદંડ, વચનદંડ અને કાયદંડ.’

૧. દશ સંજ્ઞાઓ—૧ આહાર, ૨ ભય, ૩ મૈથુન, ૪ પરિગ્રહ, ૫ ક્રોધ, ૬ માન, ૭ માયા, ૮ લોભ, ૯ લોક અને ૧૦ ઓધ.

૨. પંદર સંજ્ઞાઓ—૧ આહાર, ૨ ભય, ૩ મૈથુન, ૪ પરિગ્રહ, ૫ ક્રોધ, ૬ માન, ૭ માયા, ૮ લોભ, ૯ ઓધ, ૧૦ સુખ, ૧૧ દુઃખ, ૧૨ મોહ, ૧૩ વિચિત્રિસા, ૧૪ શોક અને ૧૫ કર્મ.

૩. ઉપરની પંદર સંજ્ઞાઓમાં ૧૬મી લોકસંજ્ઞા ઉમેરતાં સોળ.

ગુત્તીસુ - [ગુપ્તિષુ] - ગુપ્તિને વિષે.

‘ગુપ્તિ’ - ‘૧ મનો-ગુપ્તિ, ૨ વચન-ગુપ્તિ અને ૩ કાય-ગુપ્તિ.’

સમિર્દસુ - [સમિતિષુ] - સમિતિને વિષે.

‘સમિતિ’ - ‘૧ ઈર્ષ્યા, ૨ ભાષા, ૩ એષણા, ૪ આદાન-નિક્ષેપ અને ૫ પારિષ્ઠાપનિકા.’

જો - [યઃ] - જે.

અદ્વારો - [અતિચારઃ] - અતિચાર, દબલના.

ચ - [ચ] - અને.

તં - [તમ્] - તેને.

નિંદે - [નિન્દામિ] - હું નિંદું છું.

(૩૫-૫) વંદન.....નિંદે.

ઉપાદેય(કર્ત્તવ્ય)ને નહિ કરવાથી અને હેય(વર્જવાને યોગ્ય)ને આચરવાથી જે જે અતિચારો ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું પ્રતિક્રમણ આ ગાથામાં કરેલું છે. તે આ રીતે:-

‘વંદન’ યથાસમય, યથાવિધિ કરવું જોઈએ, તે ન થયું હોય તો તેની નિંદા.

‘વ્રતો’ લીધાં મુજબ જરાજર પાળવાં જોઈએ, તેમાં ભૂલ-ચૂક થઈ હોય તો તેની નિંદા.

જાને પ્રકારની ‘શિક્ષા’નું સેવન યથાર્થ રીતે કરવું જોઈએ, તે ન થયું હોય તો તેની નિંદા.

‘ગૌરવ’ જાતિ-મદ આદિ આઠ પ્રકારનું, અથવા રસ આદિ ત્રણ પ્રકારનું છોડવું જોઈએ. જે તે ન છોડ્યું હોય તો તેની નિંદા.

‘સંજ્ઞા’ ચારે પ્રકારની તજવી જોઈએ અથવા તેમાં યોગ્ય વિવેક કરવો જોઈએ, પણ તે ન કર્યો હોય તો તેની નિંદા.

‘કપાય’ ચારે પ્રકારના તજવા જોઈએ, છતાં તે ન તજ્યા હોય તો તેની નિંદા.

‘દંડ’ ત્રણે પ્રકારના તજવા જોઈએ, છતાં ન તજ્યા હોય તો તેની નિંદા.

‘ગુપ્તિ’ અને ‘સમિતિ’નું ણને તેટલું પાલન કરવું જોઈએ, છતાં તેમાં ઉપયોગ રહ્યો ન હોય તો તેની નિંદા.

(૩૫-૬) “૧ વંદન, ૨ વ્રત, ૩ શિક્ષા, ૪ ગૌરવ, ૫ સંજ્ઞા, ૬ કપાય, ૭ દંડ, ૮ ગુપ્તિ અને ૯ સમિતિ”-એ નવ વિષયોમાં કરવા યોગ્ય ન કરવાથી અને ન કરવા યોગ્ય કરવાથી જે અતિચારો લાગ્યા હોય, તેની હું નિંદા કરું છું.

(૩૬-૪) સમ્મદ્દિટ્ટી- [સમ્યગ્દષ્ટિઃ]-સમ્યગ્ દષ્ટિવાળો.

રાગ અને દ્વેષની નિગિડ ગ્રંથિનો લોહ થવાથી જેને સમ્યક્ત્વની સ્પર્શના થઈ છે, તે ‘સમ્યગ્દષ્ટિ;’ અથવા જે સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા રાખે છે, તે ‘સમ્યગ્-દષ્ટિ’. અથવા જે જિન-ભાષિત તત્ત્વોમાં પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા ધરાવે છે, તે ‘સમ્યગ્દષ્ટિ’. સમ્યગ્ છે દષ્ટિ જેની તે ‘સમ્યગ્દષ્ટિ’.

જીવો - [જીવઃ] - જીવ, આત્મા.

જહ વિ - [યદપિ] - જો કે.

હુ - [હલ] - ખરું જોતાં.

પાવં - [પાપન્] - પાપને.

સમાચરે - [સમાચરત્] - સમાચરે છે, કરે છે.

કિંચિ - [કિંચિત્] - થોડું.

અપ્પો - [અલ્પઃ] - થોડો.

સિ - [તસ્ય] - તેને.

હોહ - [ભવતિ] - થાય છે.

વંધો - [વન્ધઃ] - બંધ, કર્મ-બંધ.

જેણ - [યેન] - જેથી, કારણ કે -

ન - [ન] - ન.

નિદ્વંધસં - [નિર્દયમ્] - નિર્દય રીતે, નિષ્કુરતાથી.

‘નિદ્વંધસં’-પદ દેશ્ય છે, તે નિર્દયતા, નિષ્કુરતા કે નિર્લજ્જતાનો અર્થ દર્શાવે છે.

કુણહ - [કુરુતે] - કરે છે.

(૩૬-૫) સમ્પ્રદિદ્ધી.....કુણહ.

સમ્યક્ત્વ, આરત્રત અને સંલેખનામાં લાગેલા કાયિક, વાયિક અને માનસિક અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી તેની તાત્ત્વિક મહત્તા દર્શાવવાના હેતુથી આ ગાથા રજૂ કરવામાં આવી છે. કેટલાક એમ કહે છે કે ‘પાપની નિંદા

કરવી, ગહા કરવી, તેમાંથી પાછું ફરવું અને પાછા તે જ પાપોમાં પ્રવૃત્ત થવું, એનો વાસ્તવિક અર્થ કાંઈ નથી. એ ક્રિયા હસ્તિ-સ્નાન જેવી નિરર્થક છે. જેમ એક હાથી સરોવરમાં જઈને સ્વચ્છ જળ વડે સ્નાન કરે છે, અને ગહાર આવીને પાછો ધૂળ અને કાદવ પોતાના શરીર પર ઉડાડે છે, તેથી પુનઃ તે અસ્વચ્છ બની જાય છે, એટલે તેની વાસ્તવિક શુદ્ધિ થતી નથી;’ પરંતુ તેમનું આ કથન ‘શરીરે મેલ ચડે છે, માટે નાહવું નહિ’ તેના જેવું છે. જ્યાં મેલ ચડવાની ક્રિયા ચાલુ છે, ત્યાં સ્નાનની અગત્ય આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે. જો એ સ્થિતિમાં સ્નાનનો આશ્રય લેવામાં ન આવે તો મેલનું પ્રમાણ ઉત્તરોત્તર વધતું જાય છે અને તેથી શુદ્ધિ થવાનો પ્રસંગ જ ઉપસ્થિત થતો નથી. પાપનું પુનઃ અકરણ એ પ્રતિક્રમણનો મુખ્ય અર્થ છે, તો પણ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તેની પ્રાપ્તિ માટે નિરંતર લાગતા દોષોની શુદ્ધિ કરવી, એ પણ પ્રતિક્રમણ ગણાય છે. અહીં સાંસારિક પ્રવૃત્તિ અને તેમાં રહેલા દોષો મેલ-સમાન છે અને પ્રતિક્રમણની ક્રિયા તથા તેમાં રહેલા શુભો સ્નાન-સમાન છે. આથી સમજી શકાશે કે - ‘પ્રતિક્રમણ એ એક પ્રકારનું ભાવ-જ્ઞાન’ છે અને તેના વડે આત્મા ક્રમશઃ પરમ વિશુદ્ધિને પામે છે.

પ્રતિક્રમણથી અનુચિત કાર્યો પ્રત્યે જુગુપ્સા પેદા થાય છે, તે કરવા માટેનો મોહ ઘટી જાય છે અને તેની સંપૂર્ણ નિઃસારતા જેમ જેમ સમજાતી જાય છે, તેમ તેમ તેમાં ફરી પ્રવૃત્તિ કરવાનું મન થતું નથી. કારણવશાત્ એવાં કામો પુનઃ

કરવાં પડે છે, તો પણ તેમાં ઉત્કટ રસ આવતો નથી, એટલે આત્માના અધ્યવસાયો નિષ્કુર બનતા નથી.

અધ્યવસાયોની તર-તમતા સમજવા માટે ‘છ પુરુષો અને જંબૂવૃક્ષ’ તથા ‘છ લૂંટારા અને ગામ’નાં દૃષ્ટાંતો પ્રસિદ્ધ છે.

(જ) જંબૂવૃક્ષ અને છ પુરુષો.

છ મુસાફરો એક જંબૂવૃક્ષ નીચે આવ્યા. તેમાંના પહેલાએ કહ્યું : ‘આ જંબૂડાને તોડી પાડીએ તો મન-ગમતાં જંબૂ ખાઈ શકાય.’ બીજાએ કહ્યું : ‘આખા ઝાડને તોડી પાડવાને બદલે તેનું એક મોટું ડાળું જ તોડી પાડીએ, તો આપણું કામ થઈ જશે.’ ત્રીજાએ કહ્યું : ‘એમાં ડાળું પાડવાની શું જરૂર છે? એક મોટી ડાળીને જ તોડી પાડો ને? એમાંથી આપણને બેઈએ તેટલાં જંબૂ મળી રહેશે.’ ચોથાએ કહ્યું : ‘મોટી કે નાની ડાળી તોડવાની જરૂર નથી, માત્ર ફળવાળા ગુચ્છાઓ જ તોડી પાડો.’ પાંચમાએ કહ્યું : ‘મને તો એ પણ વ્યાજબી જણાતું નથી. જો આપણે જંબૂડાં ખાવાનું જ કામ છે તો માત્ર જંબૂડાં જ તોડી દેયો.’ એ સાંભળી છઠ્ઠાએ કહ્યું કે : ‘ભૂખ શમાવવી એ આપણું પ્રયોજન છે, તો નિષ્કારણ વૃક્ષને ઉખેડવાની, તોડવાની કે તેનાં ફળો પાડવાની ચેષ્ટા શું કામ કરવી? અહીં ઘણાં જંબૂડાં પોતાની મેળે જ નીચે પડેલાં છે, જે તાજાં અને સ્વાદિષ્ટ છે, માટે તેનાથી જ કામ ચલાવો.’

છ લૂંટારા અને ગામ

છ લૂંટારાઓએ એક ગામ લૂંટવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેમાં એક લૂંટારાએ કહ્યું કે—‘ગામમાં જે કોઈ પુરુષ, સ્ત્રી કે પશુ હાથ આવે તેને મારી નાખીને ધન લૂંટવું.’ બીજાએ કહ્યું : ‘પશુઓને શા માટે મારવાં? જે સામનો કરશે તો મનુષ્ય કરશે, માટે પશુઓને મારવાં નહિ.’ ત્રીજાએ કહ્યું : ‘મનુષ્યોમાં પણ સામનો તો પુરુષો જ કરે છે, માટે સ્ત્રીઓને મારવાની જરૂર નથી.’ ચોથાએ કહ્યું : ‘સર્વ પુરુષોને મારવાથી શું લાભ? જેના હાથમાં હથિયાર હોય તેને જ હણવા, કારણ કે સામનો કરશે તો તેઓ જ કરશે.’ પાંચમાએ કહ્યું : ‘બધા હથિયારવાળાને મારવાની જરૂર નથી. જેઓ સામનો કરે તેને જ મારવા.’ છારે છઠ્ઠાએ કહ્યું : ‘ભાઈઓ, એક તો આપણે લૂંટ ચલાવવાનું પાપ કરીએ છીએ અને સાથે સાથે જે માણસોનાં ખૂન કરીશું તો કયા ભવે છટીશું? માટે કોઈને પણ માર્યા વિના માત્ર ધનને જ લૂંટવું અને જરૂર હોય ત્યાં બચાવ કરવો.’

એક જ કામ માટે જુદી જુદી વ્યક્તિઓના અધ્યવસાયો કેટલા તીવ્ર અને મંદ હોય છે, તેનો ખ્યાલ ઉપરનાં દૃષ્ટાન્તો બરાબર આપે છે.

અધ્યવસાયોની આ તર-તમતા વ્યવહારની દરેક પ્રવૃત્તિમાં અનુભવી શકાય છે. એટલે એક પ્રવૃત્તિ બાહ્ય દૃષ્ટિએ સરખી હોવા છતાં વાસ્તવિક રીતે તે સરખી નથી. ‘જેવા અધ્યવ-

સાથે તેવો કર્મ-બંધ.' એ ન્યાયે એક પ્રવૃત્તિ એક વ્યક્તિને નિકાચિત બંધનું કારણ બને છે, જ્યારે તે જ પ્રવૃત્તિ બીજી, ત્રીજી અને ચોથી વ્યક્તિને અનુક્રમે 'નિધત્ત,' 'બદ્ધ' અને 'સ્પૃષ્ટ' કર્મ-બંધનો અધિકારી બનાવે છે. એટલે અધ્યવ-સાથેની તર-તમતા એ કર્મ-બંધનનું નિર્ણાયક તરવ છે.

પ્રતિક્રમણની ક્રિયા અધ્યવસાયોને ઉત્તરોત્તર નિર્મળ બનાવનારી હોઈને તેનું અનુષ્ઠાન કરનારને શુદ્ધ અને વિશુદ્ધ અધ્યવસાય તરફ લઈ જાય છે, અને તે જ એની મોટી સિદ્ધિ છે.

(૩૬-૬) સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ જો કે પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી પણ કેટલીક સાવધ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તો પણ તેને કર્મ-બંધ અતિ અલ્પ થાય છે, કારણ કે તે એને નિર્દયતાના ત્રિવ્ર અધ્યવસાયથી કરતો નથી.

(૩૭-૪) તં - [તત્] - તેને.

પિ - [અપિ] - પણ.

હુ - [હલુ] - જરૂર (નિશ્ચયનો ભાવ બતાવે છે.)

સપાટિક્રમણં - [સપ્રતિક્રમણમ્] - પ્રતિક્રમણવાળો થઈને, પ્રતિક્રમણ કરીને.

‘સહ પ્રતિક્રમણેન-ષડ્વિધાવશ્યકલક્ષણેન વર્તત્તેતિ સપ્રતિક્રમણમ્’ (અ. દી.)-ષડ્વિધ આવશ્યક લક્ષણવાળા પ્રતિક્રમણથી સહિત તે ‘સપ્રતિક્રમણ.’ અહીં પણ ક્રિયાવિશેષણમાં દ્વિતીયા છે.

સ-પ્પરિઆવં - [સ-પરિતાપમ્] - પશ્ચાત્તાપવાળો થઈને, પશ્ચાત્તાપ કરીને.

પરિતાપ-પશ્ચાત્તાપ, તેનાથી સહિત તે સપરિતાપ. અહીં પણ ક્રિયાવિશેષણમાં દ્વિતીયા છે. આ સ્થળે ‘સપ્પડિઆરં’ એવો પાઠભેદ પણ ગ્રહણ કરાય છે, તેનો અર્થ ‘સપ્રતિચારમ્’ એટલે તુલનાથી સહિત થાય છે. આ પદમાં ગૂનો દ્વિભાવ આર્પ-પ્રયોગથી થયેલો છે.

સ-ઉત્તરગુણં - [સોત્તરગુણમ્] - પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ ઉત્તરશુભ-વાળો થઈને.

સ-સહિત, ઉત્તરગુણ-ઉત્તરશુભ વડે, તે સોત્તરગુણ. અહીં પણ ક્રિયાવિશેષણમાં દ્વિતીયા છે. ઉત્તરશુભથી અહીં પ્રાયશ્ચિત્ત-રૂપ ‘ઉત્તરશુભ’ સમજવાનો છે. ‘સોત્તરગુણં ચ ગુરૂપદિષ્ટ-પ્રાયશ્ચિત્તચરણાન્વિતમ્’ (અ. દી.) - ‘સોત્તરશુભ એટલે ગુરુએ આપેલ પ્રાયશ્ચિત્ત આચરવાથી યુક્ત.’

સ્વિપ્પં - [ક્ષિપ્રમ્] - જલદી, શીઘ્ર.

ઉવસામેઈ - [ઉપશમયતિ] - ઉપશાન્ત કરે છે, શાંત કરે છે.

ઉપ+શમ્ - શાંતકરવું, ‘ઉપશમયતિ-નિપ્રતાપં કરોતિ, ક્ષમયતિ વા (અ. દી.) - ઉપશમાવે છે એટલે નિપ્રતાપ કરે છે કે ખપાવે છે.’

વાહિ લ્વ - [વ્યાધિમ્ ઇવ] - જેમ વ્યાધિને.

વ્યાધિ એટલે ખાંસી, દમ, તાવ આદિ રોગો.

સુસિક્ષિઓ - [સુશિક્ષિતઃ] - સુશિક્ષિત, સારી રીતે શિક્ષા પામેલો, કુશલ.

‘ સુશિક્ષિતો-રોગ-નિદાન-ચિકિત્સાઽઽદિકુશલઃ ’ (અ. દી.)

‘ સુશિક્ષિત એટલે રોગનું નિદાન અને રોગની ચિકિત્સા વગેરે કરવામાં કુશલ. ’

વિજ્ઞો - [વૈદ્યઃ] - વૈદ્ય.

જેને વિદ્યા હોય તે વૈદ્ય કહેવાય. વિશિષ્ટ અર્થમાં જે શરીરના રોગનું નિદાન કરવાની તથા તેની ચિકિત્સા કરવાની વિદ્યા જાણે, તે ‘ વૈદ્ય ’ કહેવાય.

(૩૭-૫) તં પિ.....વિજ્ઞો.

પ્રતિક્રમણ કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને સાવધ પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં અદ્ય કર્મ-બંધ થાય છે, તે વાત ઉપર જણાવી છે. હવે તે અદ્ય બંધ પણ મોક્ષ-પ્રાપ્તિમાં અંતરાયરૂપ હોવાથી તેનો નાશ કેમ થાય? એ પ્રશ્ન વિચારણીય બને છે, જેનો ઉત્તર આ ગાથામાં આપવામાં આવ્યો છે.

જેમ સુશિક્ષિત વૈદ્ય વમન, વિરેચન, લંઘન, બસ્તિકર્મ આદિ ઉપચારો વડે ખાંસી, દમ, તાવ વગેરે રોગોનું શમન કરી દે છે, તેમ પ્રતિક્રમણ કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ પ્રાપ્ત થયેલા અદ્યબંધનો પણ ‘ પ્રતિક્રમણ, પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાયશ્ચિત્ત ’ વડે જલદી નાશ કરી નાખે છે. અહીં ‘ પ્રતિક્રમણ ’ શબ્દ વડે ‘ આત્મ-નિરીક્ષણ, અતિચાર-શોધન અને પાપ-નિવૃત્તિ ’ સમજવાની છે. ગત જીવન પર ખારીકાઈથી

વિચાર કરવો, તે ‘આત્મ-નિરીક્ષણ.’ તેમાં જે ક્રિયાઓ અતિચારરૂપ હોય તેને જુદી તારવવી, તે ‘અતિચાર-શોધન’. અને તેમાંથી મનને નિવૃત્ત કરવું-પાછું વાળી લેવું, તે ‘પાપ-નિવૃત્તિ’. ‘પરિતાપ કે પશ્ચાત્તાપ’ શબ્દ અહીં નિંદા. ગર્હો અને મિથ્યા-દુષ્કૃતનું સૂચન કરે છે. પાપને ખૂંચી માનવું, વખોડવું કે નિંદવું, તે ‘નિંદા’. તેનો શુભ-સમક્ષ એકરાર કરવો અને દિલગીર થવું, તે ‘ગર્હો’. કરેલી ભૂલને માટે દિલગીરી બતાવવી, તે ‘મિથ્યાદુષ્કૃત’. ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ શબ્દ અહીં કાયોત્સર્ગ નથા તપનું સૂચન કરે છે; એટલે કર્મનો અર્થ બાંધ “આત્મ-નિરીક્ષણ, અતિચાર-શોધન, પાપ-નિવૃત્તિ, નિંદા, ગર્હો, મિથ્યાદુષ્કૃત, કાયોત્સર્ગ અને તપ” વડે તૂટી જાય છે, કે જેનો અભાવેશ ‘પ્રતિક્રમણ’ની ક્રિયામાં યથાર્થ રીતે કરવામાં આવ્યો છે.

(૩૭-૬) જેમ મુશિક્ષિત વૈદ્ય વ્યાધિને જલદી શમાવી દે છે, તેમ પ્રતિક્રમણ કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ તે અર્થ કર્મ-બાંધનો પણ પ્રતિક્રમણ, પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાયશ્ચિત્તદ્વારા શીઘ્ર નાશ કરે છે.

(૩૮/૩૯-૪) જહા - [યથા] - જેમ.

વિસં - [વિપમ્] - વિપને, ઝેરને.

વિપ એટલે વત્સનાભ (વચ્ચનાગ) કે કોઈ પણ પ્રકારનું ઝેર. ‘ગરલં વિસં’ (પાર્શ્વ. ના.) તે સ્થાવર અને જંગમના બેદમી બે પ્રકારનું હોય છે. તેમાં સ્થાવર-ઝેરના મૂળ, પત્ર આદિ દત્ત બેદો છે અને જંગમ-ઝેરના સાપ. વીંછી આદિ

સોળ લેદો છે. આયુર્વેદમાં ઝેરના નવ પ્રકારો નીચે મુજબ જણાવેલા છે:—

“ વત્સનાભ, હારિદ્ર, સતુક, પ્રહીપન, સૌરાષ્ટ્રિક, શૃંગિક, કાલકૂટ, હાલાહલ અને બ્રહ્મપુત્ર. ” આ બધાં વિષો સ્પષ્ટતા, ઉષ્ણતા, તીક્ષ્ણતા આદિ દસ દોષોને લીધે પ્રાણીઓનું તાત્કાલિક મરણ નિપજાવે છે.

કુટુ-ગયં—[કોષ્ટગતમ્]—કોઠામાં ગયેલું, ઉદરમાં ગયેલું.

કોષ્ટમાં ગયેલું, તે કોષ્ટગત, તેને. ‘કોષ્ટ’ એટલે ઉદર કે પેટ.

મંત્ર-મૂલ-વિસારયા—[મન્ત્ર-મૂલ-વિશારદા:]—મંત્ર અને મૂળના વિશારદો, મંત્ર અને જડી-બુટ્ટીના નિષ્ણાતો.

મંત્ર અને મૂલ તે મંત્ર-મૂલ. તેના વિશારદ તે મન્ત્ર-મૂલ-વિશારદ. ‘મંત્ર’ શબ્દ અહીં ગારુડ આદિ વિષાપહાર મંત્રોનું સૂચન કરે છે અને ‘મૂળ’ શબ્દ કડવી તુંબડી, ઘિસોડી વગેરેનાં મૂળને સૂચવે છે. ઉપલક્ષણથી તંત્ર, યંત્ર વગેરે પણ ગ્રહણ કરી શકાય. વિશારદ એટલે વિજ્ઞ, નિપુણ કે દક્ષ. આ પદ ‘વિજ્ઞા’ શબ્દનું વિશેષણ છે.

વિજ્ઞા—[વૈદ્યા:]—વૈદ્યો.

પ્રાચીન કાળમાં વૈદ્યો મંત્ર અને જડી-બુટ્ટી બંનેથી ઉપચારો કરતા હતા, એટલે તેમને માટે ‘મંત્ર-મૂલ-વિશારદ’ એવું વિશેષણ વપરાતું હતું. બુઓ ઉત્ત. અ-૨૦.

“ ઉવાઢિઆં મે આયરિયા, વિજ્ઞા-મંત્ર-તિગિચ્છગા ।

અત્રીઆ સત્થ-કુસલા, મંત્ર-મૂલ-વિસારયા ॥ ૨૨ ॥ ”

‘તે વખતે વિદ્યા અને મંત્ર દ્વારા ચિકિત્સા કરનારા ચિકિત્સક એવા આચાર્યો મારે ત્યાં આવ્યા કે લેઓ “ અદ્વિતીય શાસ્ત્ર-કુશલ, શાસ્ત્ર-કુશલ તથા મંત્ર-મૂલ-વિશારદ ” હતા. ’

હણંતિ - [ઘ્નન્તિ] - હણે છે, ઉતારે છે.

મંતેહિં - [મન્ત્રૈઃ] - મંત્રો વડે.

તો - [તતઃ] - તેથી.

તં - [તત્] - તે.

હવદ્ - [ભવતિ] - થાય છે.

નિર્વિપ્સં - [નિર્વિપ્સમ્] - નિર્વિપ્, વિપ્-રહિત.

નિર્ગમ્યું છે, આલ્યું ગમ્યું છે વિપ્ જેમાંથી, તે નિર્વિપ્-
૬ વિપ્-રહિત, તેને.

एवं - [एवम्] - એ પ્રકારે.

अष्टविहं - [अष्टविधम्] - આઠ પ્રકારનું.

“ (૧) જ્ઞાનાવરણીય, (૨) દર્શનાવરણીય, (૩) વેદનીય, (૪) મોહનીય, (૫) આયુઃ, (૬) નામ, (૭) જોત્ર અને (૮) અંતરાય ” એ આઠ પ્રકારનું.

कर्म - [कर्म] - કર્મ.

‘ કર્મ ’ - આત્મ-શક્તિઓને આવરનાર પુદ્ગલ-વિશેષ.

राग-दोष-समजिअं - [राग-द्वेष-समाजितम्] - રાગ અને દ્વેષથી ઉપાર્જન કરેલું.

રાગ અને દ્વેષ તે રાગ-દ્વેષ. તેના વડે સમાજિત-તે રાગ-દ્વેષ-સમાજિત. સમ્+અર્જ - સારી રીતે સંપાદન કરવું-મેળવવું. તે પરથી સમાજિત.

આલોચંતો - [આલોચયન્] - આલોચયતો, ગુરુ-સમક્ષ પ્રકટ કરતો.

‘ આલોચના ’ શબ્દ માટે જુઓ સૂત્ર ૨૭. અહીં તે ગુરુ પાસે (પાપને) પ્રકટ કરવાના અર્થમાં વપરાયેલો છે.

નિંદંતો - [નિન્દન્] - નિંદતો, આત્મ-સાક્ષીએ નિંદા કરતો.

સ્વિપ્પં - [સ્વિપ્રમ્] - જલદી.

હણદ્ - [હન્તિ] - હણે છે.

સુસાવઓ - [સુશ્રાવકઃ] - સુશ્રાવક.

સારો શ્રાવક તે સુશ્રાવક. સારો શબ્દ અહીં પાંચમા ગુણસ્થાનકને અનુલક્ષીને ‘ ભાવશ્રાવક ’ના અર્થમાં વપરાયેલો છે. કહ્યું છે કે :-

“ કય-વયકમ્મો તહ સીલવં ચ ગુણવં ચ ઉજ્જુ-વવહારી ।

ગુરુ-સુસ્સસો પવયણ-કુસલો લલુ ભાવઓ સદ્દો ॥ ”

“ ભાવ-શ્રાવક, વ્રત-કર્મ કરનાર, શીલવંત, ગુણવંત, ઋજુ-વ્યવહારી (માયા-રહિત વ્યવહારવાળો), ગુરુની શુશ્રૂષા કરનાર અને પ્રવચન-કુશલ હોય છે. ”

(૩૮/૩૬-૫) જહા.....સુસાવઓ.

ઉપરની ગાથામાં જણાવ્યું કે એક સુશિક્ષિત વૈદ્ય જેવી રીતે ખાંસી, દમ, તાવ વગેરે વ્યાધિઓને શમાવે છે, તેમ ‘પ્રતિક્રમણ’નો અનુષ્ઠાતા સમ્યગ્દષ્ટિ છુવ ‘પ્રતિક્રમણ, પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાયશ્ચિત્ત’ વડે તે (ખાકી રહેલા) અદ્ય કર્મ-ખંધનો પણ નાશ કરે છે.

અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે ‘કર્મ’નો ખંધ આગંતુક વ્યાધિ જેવો સામાન્ય નથી પણ દેહમાં વ્યાપેલા વિષ જેવો ભયંકર છે, એટલે તેના નિવારણ માટે ‘પ્રતિક્રમણ’ વગેરે સામાન્ય ઉપાયો શું કામના? તાત્પર્ય કે તેનાથી કાર્ય-સિદ્ધિ થવાનો સંભવ નથી. તેનો ઉત્તર આ બે ગાથાઓમાં આપવામાં આવ્યો છે.

કુશલ વૈદ્યો માત્ર સામાન્ય રોગો મટાડનારા જ હોતા નથી, પરંતુ મંત્ર અને મૂલના ઉપયોગમાં પણ નિપુણતા હોય છે, એટલે કોઈને સ્થાવર કે જંગમ ગમે તે પ્રકારનું વિષ ચડ્યું હોય, તેને પોતાના મંત્ર-ખળથી અથવા જડી-બુટ્ટીના પ્રયોગથી ઉતારી નાખે છે અને એ રીતે તેઓ વિષ-અસ્ત વ્યક્તિને નિર્વિષ બનાવી દે છે. તે જ પ્રમાણે એક શ્રાવક જે યતધારી, શીલવંત, ગુણવંત, ઋણુવ્યવહારી, શુરુ-શુશ્રૂષા કરનાર અને પ્રવચનમાં કુશલ હોય છે, તે આલોચના અને નિદાનો યથાર્થ મર્મ જાણનાર હોવાથી તેનો વિધિ એવી કુશલતા-પૂર્વક કરે છે કે રાગ અને દેપના ખળથી એકદુરં થયેલું આઠે કર્મનું ઝેર નિઃસત્ત્વ બની જાય છે. પરિણામે તેનો આત્મા કર્મરૂપી વિષથી રહિત બનીને

‘અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આરત્ર અને અનંત વીર્ય’ને પ્રકટાવે છે. તેથી આલોચના અને પાપ-નિંદાની મુખ્યતાવાળી ‘પ્રતિક્રમણ-ક્રિયા’ એ કોઈ સામાન્ય ઉપાય નથી પણ અચિંત્ય પ્રભાવવાળું અદ્ભુત આયોજન છે, કે જેના લીધે મનુષ્ય જીવનના મહાન ઉત્કર્ષને સાધી કષ્ટદૂલની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે.

(૩૮૩૯-૬) જેમ શરીરમાં ઝેર વ્યાપ્યું હોય તો મંત્ર-મૂલ-વિશારદ વૈદ્યો તેનો મંત્ર વડે ઉતાર કરે છે અને તેથી તે નિર્વિષ થાય છે; તેમ વ્રત-કર્મ કરનાર ગુણવંત સુશ્રાવક પોતાનાં પાપોની આલોચના અને નિંદા કરતો થકો રાગ અને દ્વેષ વડે ઉપાજન કરેલાં આઠે પ્રકારનાં કર્મોને શીઘ્ર અપાવી દે છે.

(૪૦-૪) કયપાવો - [કૃતપાપ:] - કરેલા પાપવાળો, પાપી.

‘પાયતિ-શોષયતિ પુણ્યં પાંશયતિ વા ગુણ્ડયતિ વા જીવવલ્લમિતિ પાપમ્’ (અ. દી.). ‘પુણ્યનું શોષણ કરે અથવા જીવંત પી વસ્ત્રને રજવાળું-મલિન કરે, તે પાપ’. તેનું સ્વરૂપ જ્ઞાન-વરણીય આદિ ખ્યાશી પ્રકારની અશુભ કર્મ-પ્રકૃતિરૂપ હોય છે. તથા હિંસા, અસત્ય વગેરે તેના હેતુઓ પણ ‘પાપ’ જ કહેવાય છે. ‘તદ્દેતુકં હિંસાઽનૃતાદ્યપિ પાપમ્’ (અ. દી.). આવાં પાપોને કરનારો તે ‘કૃતપાપ,’ પાપી.

વિ - [અપિ] - પણ.

મણુસ્સો - [મનુષ્યઃ] - મનુષ્ય, પુરુષ, સ્ત્રી કે નપુંસક.

‘મનુષ્યઃ પુમાન્ સ્ત્રીઃ નપુંસકો વા, ન તુ તિર્યગ્-દેવાદિ । મનુષ્યાણામેવ પ્રતિક્રમણયોગ્યત્વાત્ ।’ (અ. દી.). ‘મનુષ્ય એટલે પુરુષ, સ્ત્રી કે નપુંસક, નહિ કે તિર્યગ્ અને દેવ, કારણ કે પ્રતિક્રમણની યોગ્યતા મનુષ્યોમાં જ હોય છે.’

આલોચ અ નિન્દિ અ ગુરુ-સગાસે - [આલોચ્ય નિન્દિત્વા ગુરુસકાશે] - ગુરુની સમક્ષ આલોચના કરીને, નિંદા કરીને.

આલોચ્ય અને નિન્દિત્વા આ + લોચ્ અને નિન્દ્ ધાતુનાં સંબંધક ભૂતકૃદન્તનાં રૂપો છે.

‘આ અભિવિધિના સકલદોષાણાં લોચના ગુરુપુરતઃ પ્રકાશના આલોચના ।’ (ભ. શ. ૧૭, ઉ. ૩) આ-મર્યાદા-પૂર્વક સકલ દોષોની લોચના - ગુરુ આગળ પ્રકાશના તે ‘આલોચના’. અથવા ‘આ - અપરાધમર્યાદયા લોચનં દર્શનમાચાર્યાદેઃ પુરત્ત્વમિત્યાલોચના’ (ધર્મશ્. અધિ. ૩) આ - અપરાધની મર્યાદા-પૂર્વક આચાર્ય વગેરેની સમક્ષ લોચના-નિરીક્ષણ કરવું તે ‘આલોચના’. શાસ્ત્રમાં તેના પર્યાયશબ્દો વિષે કહ્યું છે કે:—

“આલોચના વિચક્ષણા, સોહી સમ્ભાવ-દાયણા ચેવ ।

નિંદા-ગરહ-વિચક્ષણ, સલ્લદ્વરણ ય એગટ્ટા ॥”

‘આલોચના, ચિકિત્સા, શુદ્ધિ, સદ્ભાવ-દાયણા, નિંદા, ગહો, વિકુટન, શત્કોદ્ધાર’ એ એકાદર્શી શબ્દો છે.

નિદિત-નિદા કરાયેલો. નિદા એ એક પ્રકારની બુદ્ધિમાત્ર છે, જે પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્તના ભેદથી બે પ્રકારની હોય છે. તેમાં સ્વશુદ્ધિને અર્થે પોતાની ભૂલોની ‘નિદા’ કરવી તે પ્રશસ્ત છે, અને દ્વેષાદિ-કારણે અન્યની ‘નિદા’ કરવી તે અપ્રશસ્ત છે.

ગુરુની સકાશે તે ગુરુ-સકાશે-ગુરુની પાસે, ગુરુની સમક્ષ.

ગુરુ-શબ્દથી અહીં ગીતાર્થ ગુરુ સંમજવાના છે, કારણ કે અગીતાર્થ ગુરુની પાસે કરેલી ‘આલોચના’ આલોચકની વિશુદ્ધિ કરી શકતી નથી. કહ્યું છે કે:—

“અર્ગીઓ ન વિઆણઢ, સોહિં ચરણસ્સ દેઢ ઝળ-હિઅં ।

તો અપ્પાણં આલોઅગં ચ પાહેઢ સંસારે ॥”

‘અગીતાર્થ’ ગુરુ પ્રાયશ્ચિત્તની વિધિને જાણતા નથી, તે કારણે અદ્ય કે અધિક પ્રાયશ્ચિત્ત આપે; તેથી પોતાને અને આલોચકને પણ સંસારમાં પાડે છે.’

હોઢ — [મવતિ] — થાય છે.

અઢરેગ-લહુઓ — [અતિરેકલઘુક :] — ઘણો ખાલી થવાથી હળવો થયેલો.

અતિ+રિચ્ — ખાલી થવું; તે પરથી અતિરેક-ઘણો ખાલી થયેલો, તેથી જે લઘુક — હળવો થયેલો છે તે અતિરેકલઘુક. તાત્પર્ય કે ઘણો હળવો. ‘અંતિશયેન લઘુભૂત इत्यर्थः’. (અ. દી.)

ઓહરિઅ-મરુ વ્વ - [અપહ્તમરઃ ઇવ] - ઉતારેલા ભાર-વાળા જેવો. જેણે ભાર ઉતારી નાખ્યો છે, તેના જેવો.

અપહ્ત કરાયો છે, મર જેનો, તે ‘અપહ્ત-મર.’ અપહ્ત-ઉતારેલો-દૂર કરેલો. મર-માર. પોતાનો ભાર જેણે ઉતારી નાખેલો છે તેવો.

મારવહો - [મારવહઃ] - ભારવાહક, મજૂર.

‘મારં વહતીતિ મારવહઃ’ - જે ભારનું વહન કરે તે ભારવહ.

(૪૦-૫) કય-પાવો.....મારવહો.

આલોચના અને નિંદાની મુખ્યતાવાળી પ્રતિક્રિયા-ક્રિયા દરેક મનુષ્યને શા માટે ઉપયોગી છે, તેનું કારણ આ ગાથામાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

‘ માથા પર ઘોળનો અતિરેક હોય - ઘોળે વધારે હોય, તો તેને નીચે ઉતારી નાખવાથી જેમ હળવાપણાનો અનુભવ થાય છે અને આરામ તથા સુખની લાગણી પ્રવર્તે છે, તેમ એક માણસે હિંસા, અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર વગેરે વડે જે જે પાપો કર્યા હોય તે બધાનો ઘોળે પોતાનાં પાપોનું ગુરુ-સમક્ષ પ્રકાશન કરવાથી ઊતરી જાય છે. અલખત્ત, આ પ્રકાશન પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરવાની લાવના-પૂર્વક હોવું જોઈએ. ’

અહીં એક પ્રશ્ન વિચારણીય છે કે ‘ પોતાનાં પાપો ઘીંજની સમક્ષ પ્રકટ કરવાનું કારણ શું? પોતાની ભૂલ સમજાય

એટલે પોતે જ તેની શુદ્ધિ કરી લે તો કેમ?' આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે માણસને પોતાનાં પાપોનો પશ્ચાત્તાપ ખરેખર જ થયો હોય તો તેનો ગુરુ-સમક્ષ ખુલ્લો એકરાર કરવો જોઈએ. તેમ કરવાથી મનમાં પેઢેલું 'શલ્ય' નીકળી જાય છે અને મનની નિર્મલતા થાય છે. જો એ પ્રકારે યોગ્ય ગુરુની આગળ પાપનું પ્રકાશન કરી તેને માટે યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરેલું હોતું નથી, તો તે પાપની સ્મૃતિ વારંવાર આવ્યા કરે છે, તેથી મન ડહોળાય છે અને જે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવી હોય તેના વિષેનો ઉત્સાહ તૂટી જાય છે. ઘણી વખત તો આવી પાપ-સ્મૃતિથી એટલી બધી નિરાશા થાય છે કે પોતાની ઉચ્ચ માર્ગે જવાની શક્તિ વિષે પણ સંશય ઊભો થાય છે. વળી વ્યવહારમાં જેમ સાક્ષીથી થયેલું કાર્ય મજબૂત બને છે, તેમ યોગ્ય ગુરુની સાક્ષીએ કરેલો પાપનો એકરાર વધુ દૃઢ બને છે અને ફરી જ્યારે પણ તેવા પાપનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે ગુરુનું સ્મરણ, તેમનો ઉપદેશ અને તેમણે આપેલું પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરે યાદ આવતાં મોટા ભાગે પાપકર્મથી બચી જવાય છે.

બીજો પ્રશ્ન એ છે કે 'જે માણસને કરેલાં પાપોનો ભાર લાગતો હોય, તે હળવાપણાનો અનુભવ કરે, પણ જેને ભાર જ લાગતો નથી, તેવો માણસ પ્રતિક્રમણ કરે, તો તેને હળવાપણાનો અનુભવ શી રીતે થાય?' પરંતુ આ પ્રશ્ન અપ્રસ્તુત છે, કારણ કે પાપનો ભાર લાગ્યો અને તેના અંગે દિલગીર થવું-એ જ પ્રતિક્રમણની ક્રિયાનું મૂળ છે, એટલે

તેનું અનુસરણ કરનારને હળવાપણાનો અનુભવ થયા વિના રહેતો નથી. તાત્પર્ય કે જે માણસને પાપનો ભાર લાગતો નથી, તે પ્રતિક્રમણની ક્રિયામાં ખરેખરો પ્રવેશ પામ્યો જ નથી અને જે પ્રતિક્રમણની ક્રિયામાં ખરેખરો પ્રવેશ કરે છે, તેનું હૃદય પાપનો ભાર અનુભવી ચૂકેલું હોય છે, તથા તેમાંથી મુક્ત થવાની ભાવના અવશ્ય ધરાવે છે.

(૪૦-૬) ભાર ઉતારી નાખવાથી મજૂર જેમ ખૂળ હળવો થાય છે, તેમ પાપી મનુષ્ય પોતાનાં પાપોની ગુરુ-મમક્ષ આલોચના અને નિંદા કરવાથી ખૂળ હળવો થાય છે.

(૪૧-૪) આવસ્સણ - [આવશ્યકેન] - આવશ્યક વડે.

અવશ્ય કરવા યોગ્ય તે ‘આવશ્યક’. અવદયં કર્મ આવ-
શ્યકમ્. તે માટે શ્રીવિશેષાવશ્યક ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે :-

“^૧ આવસ્સયં ^૨ અવસ્સ-કરણિજ્ઞં, ^૩ ધુવો ^૪ નિગ્ગહો ^૫ વિસોર્હો ॥

^૬ અજ્ઞયણ-ઠ્ઠક ^૭ - વર્ગો, ^૮ નાઓ ^૯ આરાહણા ^{૧૦} મર્ગો ॥ ૮૭૨ ॥”

“ (૧) આવશ્યક, (૨) અવશ્યકરણીય, (૩) ધ્રુવ, (૪) નિગ્રહ, (૫) વિશેષિ, (૬) અધ્યયનપદક, (૭) વર્ગ, (૮) ન્યાય, (૯) આરાધના અને (૧૦) માર્ગ, ”
એ દસ આવશ્યકના પર્યાયશબ્દો છે.

“ સમણેણ-સાવણ ય, અવસ્સ-કાયવ્વં હવ્વ જમ્હા ।

અંતો અહો-નિસિત્સ ડ, તમ્હા આવસ્સયં નામ ॥ ૮૭૩ ॥ ”

‘સાધુએ અને શ્રાવકે રાત્રિના અને દિવસના અંતે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે, તે કારણથી આ ‘આવશ્યક’ કહેવાય છે.’

“જમવસ્સં કરણિજ્ઞં, તેનાવસ્સયમિદં ગુણાણં વા ।

આવસ્સયમાહારો, આ મજ્ઞાયા-ડમિવિહિવાઈ ॥ ૮૭૪ ॥

અવસ્સં વા જીવં કરેઈ જં નાણ-દંસણ-ગુણાણં ।

સંનેજ્ઞ-માવણ-છાયાણેહિં વાડસવાસયં ગુણઓ ॥ ૮૭૫ ॥”

‘જે કારણથી અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે, તે કારણથી તે આવશ્યક છે, અથવા આવશ્યક પદમાં ‘આ’ શબ્દ મર્યાદા અને અભિવિધિ અર્થનો વાચક છે, તેથી મર્યાદા અને અભિવિધિ (વ્યાપ્તિ) વડે ગુણોનો આધાર તે આવશ્યક છે. અથવા જે ‘આ’ એટલે સમસ્ત પ્રકારે જીવને જ્ઞાન-દર્શન ગુણોવાળો કરે તે ‘આવશ્યક’. અથવા સાન્નિધ્ય-ભાવના-આચ્છાદના વડે ગુણથી આત્માને વાસિત કરે તે આવાસક-આવશ્યક કહેવાય છે.’

આવશ્યક-ક્રિયા બે પ્રકારની છે: “(૧) દ્રવ્ય-આવશ્યક અને (૨) ભાવ-આવશ્યક.” તેમાં શરીરના રક્ષણ માટે થતી ભોજન, શયન, શૌચ આદિ ક્રિયાઓ ‘દ્રવ્ય-આવશ્યક’ છે અને આત્માના રક્ષણને માટે થતી સામાયિક વગેરે ક્રિયાઓ ‘ભાવ-આવશ્યક’ છે. અહીં ‘ભાવ-આવશ્યક’ પ્રસ્તુત હોવાથી તેનો જ ‘આવશ્યક’ તરીકે વ્યવહાર કરેલો છે.

શ્રીનંદીસૂત્રમાં તેના છ પ્રકારો નીચે મુજબ ગણાવેલા છે:-

“સે કિં તં આવસ્સયં ? । આવસ્સયં છન્વિહં પળ્લત્તં, તં જહા-૧

સામાદ્યં, ૨ પત્તવાન્યઓ, ૩ વંદનયં, ૪ પટિવનનં, ૫ પાત
રમગો, ૬ પવનનગમં, મે સં આવમ્સયં ॥” ‘તે આવશ્યક કેવું
છે?’ ‘આવશ્યક છ પ્રકારનું કહેવું છે. તે આ રીતે:- “૧
સામાયિક, ૨ અનુવિંશતિસ્તવ, ૩ વંદનક, ૪ પ્રતિકમણ.
૫ કાયોત્સર્ગ અને ૬ પ્રત્યાખ્યાન.” આ રીતે આવશ્યક કહ્યું.”

અર્થ ‘આવશ્યક’ શબ્દથી આ ‘વૃત્તિવિધ આવશ્યક’
અનુષ્ઠાનાં છે.

નમણ - [નમન] - જોના વટે.

સાયમો - [સાયમ] - સાવક.

ગદ્ય વિ - [ગદ્ય] - જો કં.

વદ્યઓ - [વદ્ય] - બદ્ધસ્ત્રાવો, બદ્ધકર્મવાળો.

વદ્ય જોના રમણાળો તે વદ્યજન, તેનું પ્રથમાન સ્વરૂપન
વદ્યજાઃ । બદ્ધબા, રમણ-કર્મોપાધિતાં કર્મોઃ. ‘બદ્ધસ્ત્ર’
સ્વરૂપે બદ્ધ ઉપાધિતાં કર્મવાળો. અથવા ‘બદ્ધસ્ત્ર’ - બદ્ધ-
આસક્ત. ‘વદ્યજાઃ’ વદ્યવાચનાત્વજો વદ્યજો યા. (મ. રી.)

જોટ - [જોટ] - જોય છે.

દુષ્ટતાણમંતરિરમં [દુષ્ટતાણમં અન્તરિરમં] - દુષ્ટતાણ
રમને.

દુષ્ટતાણી અન્તરિક્રિયા, દુષ્ટતાણે અન્ત, દુષ્ટતાણે કાય તેને.

સાર્થ - [સાર્થ] - ૧૬૩, ૧૭૩.

‘સિદ્ધિ’ કો જેને કહેવું હોય તેને આપ વહેબ, સિદ્ધિ કહેવું

અચિરેણ - [અચિરેણ] - થોડા.

કાલેણ - [કાલેન] - કાળ વડે, કાળે કરીને.

(૪૧-૫) આવસ્સણ.....કાલેણ.

આ ગાથામાં આવશ્યક-ક્રિયાની અપૂર્વ મહત્તા પ્રકટ કરવામાં આવી છે કે જેનું એક અંગ પ્રતિક્રમણ-ક્રિયા છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે - ‘ શ્રાવક સાવધ દુર્મોને કરનારો હોવાથી ઘણાં પાપોને જાંઘનાર છે, તેમ છતાં આ આવશ્યક-ક્રિયા વડે તે સકલ દુઃખોનો અંત અલ્પ સમયમાં જ કરે છે, એટલે કે તે મુક્તિને પામે છે. ’ પ્રત્યેક આવશ્યકની વિશિષ્ટતા અને મોક્ષ-સાધકતા આ ગ્રંથનાં ૧ થી ૬ પરિશિષ્ટોમાં દર્શાવેલી છે.

(૪૧-૬) જો કે શ્રાવક સાવધ આરંભોને લીધે બહુ-કર્મવાળો થાય, છતાં તે આ આવશ્યકવડે થોડા સમયમાં દુઃખોનો અંત કરે છે.

(૪૨-૪) આલોચના - [આલોચના] - આલોચના.

બહુવિદ્યા - [બહુવિદ્યા] - ઘણા પ્રકારવાળી.

ન - [ન] - ન.

ય - [ચ] - અને.

સંભરિઆ - [સંસ્મૃતા] - યાદ આવી, સાંભરી.

પટિક્રમણ-કાલે - [પ્રતિક્રમણ-કાલે] - પ્રતિક્રમણના સમયે, પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે.

પ્રતિક્રમણ કરવાનો કાલ તે પ્રતિક્રમણ-કાલ, તેના વિષે. પ્રતિક્રમણ કરવાનો કાલ સામાન્ય રીતે ઉભય-સંધ્યા છે. તે માટે ધર્મસંગ્રહમાં કહ્યું છે કે ‘इति च व्यवहारचूर्णिरित्येव-मादिग्रन्थप्रामाण्यात् मुखवस्त्रिकारजोहरणादि-युक्तेन द्विसन्ध्यं विधिना प्रमार्जितायां भूमौ स्थाने पञ्चाचारविशुद्ध्यर्थं પ્રતિક્રમણં વિધેયમ્ ।’ (ધ. સં. પૂ. પૃ. ૨૦૯) ‘એ રીતે વ્યવહારચૂર્ણિ વગેરે ગ્રન્થોના પ્રમાણથી મુખવસ્ત્રિકા અને રજોહરણ વગેરેથી યુક્ત થઈને જાને સંધ્યા-વખતે વિધિપૂર્વક પ્રમાર્જેલા સ્થાને પંચાચારની વિશુદ્ધિ માટે પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ.’

‘સંધ્યા-સમય’ કેને કહેવાય? તે માટે કહ્યું છે કે :-

“अहोरात्रस्य यः सन्धिः, सूर्य-नक्षत्रवर्जितः ।

सा च सन्ध्या समाख्याता, मुनिभिस्तत्त्ववेदिभिः ॥”

‘સૂર્ય’ અને નક્ષત્રોથી વર્જિત અહોરાત્રનો જે સંધિકાળ, તેને તત્ત્વના જાણકાર મુનિઓએ ‘સન્ધ્યા-સમય’ કહ્યો છે. (દક્ષ.)

તેની વિશેષ સ્પષ્ટતા નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે :-

‘सन्ध्या मुहूर्तमाख्याता, द्वास-वृद्धौ समा स्मृता ॥’

‘સંધ્યાનો સમય એક મુહૂર્ત જેટલો, એટલે જે ઘડી ગણાય છે. તેમાં સૂર્યના ઉદયનો અને અસ્તનો જે સમય હોય તેની એક ઘડી પહેલાંની અને એક ઘડી પછીની-એમ બે ઘડીઓ ગણવી.’

જૈન-સામાચારી : સવારનું પ્રતિક્રમણ લે
એવા સમયે શરૂ તે થઈ રહ્યા બાદ.

પ્રતિક્ષેપના (પડિલેહણા) કરવામાં આવે અને તેની સમાપ્તિ થાય ત્યારે સૂર્યોદય થયેલો હોય. તેમ જ સાંજનું પ્રતિક્રમણ એવી રીતે કરવું થટે કે તેની પૂર્ણાહુતિ-વખતે સંધ્યાકાળની પૂર્ણાહુતિ થઈ જાય. આ સમય ન સચવાયો હોય તો મોડેથી પણ એ ક્રિયા કરીને નિત્યકર્મનું પાલન કરવું થટે.

ગૃહસ્થ-જીવનમાં આવું યનવાનો સંભવ વિશેષ છે, કારણ કે તેમાં અનેક ભતની પરાધીનતા પ્રવર્તે છે. તેથી શાસ્ત્ર-કારોએ કહ્યું છે કે:-

“વિત્તી-વોચ્છેયમ્મિ ડ, ગિહિણો સીઅંતિ સચ્ચકિરિયા ડ ।

નિરવિક્લવસ્સ ડ જુત્તો, સંપુન્નો સંજમો ચેવ ॥ ”

‘આજીવિકાનાં સાધનોનો વિચ્છેદ થતાં ગૃહસ્થ-જીવનનાં સર્વ કાર્યો સીદાય છે, તેથી નિરપેક્ષ વૃત્તિવાળાએ તો ગૃહસ્થ-જીવનનો ત્યાગ કરીને આરિત્ર ગ્રહણ કરવું, તે વધુ ઉચિત છે.

મૂલગુણ-ઉત્તરગુણે - [મૂલગુણ-ઉત્તરગુણે] - મૂલગુણ અને ઉત્તરગુણને વિષે.

‘મૂલગુણા:-પચ્ચાણુવ્રતાનિ’ (અ. દી.) ‘મૂલગુણો’ એટલે પાંચ આણુવ્રતો. ‘ઉત્તરગુણા:-સપ્ત ગુણવ્રતાદીનિ’ (અ. દી.) અને ‘ઉત્તરગુણો’ એટલે સાત ગુણુવ્રતો વગેરે.

તં નિંદે તં ચ ગરિહામિ - પૂર્વવત્.

(૪૨-૫) આલોચના.....ગરિહામિ.

‘આલોચના’ શબ્દનો સામાન્ય અર્થ ગુરુ-સમક્ષ પાપનું પ્રકાશન અને પ્રાયશ્ચિત્ત-ગ્રહણ છે. તેમ છતાં ઔપચારિક

રીતે તે શબ્દ આલોચના-યોગ્ય પાપોને માટે પણ વપરાય છે. અહીં ‘આલોચના’ શબ્દ તેવા જ અર્થમાં વપરાયેલો છે, એટલે તેનો અર્થ પાપો-પ્રમાદસ્થાનો-ભૂલો-સ્ખલનાઓ કે અતિચારો થાય છે.

મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિઓ અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી તેમ જ આત્મા સતત સાવધાન નહિ રહેવાથી સંભવ છે કે પ્રતિક્રમણ-કાલે બધી આલોચનાઓ-બધાં પાપો યાદ ન આવે અને કેઈ પાપ આલોચના વિનાનું રહી જાય કે જે શક્ય ગણાય છે. તેથી એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન ન થાય તે માટે અહીં તમામ સૂક્ષ્મ અતિચારોનું સામાન્ય પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવ્યું છે.

આ ‘અતિચારો,’ ‘મૂલશુભ્રા અને ઉત્તરશુભ્રા’ સંબંધી સમજવાના છે. અહીં નિંદા અને ગહાં તેની જ કરવામાં આવી છે.

(૪૨-૬) મૂલશુભ્રા અને ઉત્તરશુભ્રા સંબંધી આલોચના કરવા યોગ્ય અતિચારો અનેક પ્રકારના હોય છે. તે બધા પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે યાદ આવ્યા ન હોય, તેથી અહીં તેને નિંદું છું, તેની ગહાં કરું છું.

(૪૩-૪) - [તસ્સ ધમ્મસ્સ] - [તસ્ય ધર્મસ્ય] - તે ધર્મની.

તે વિશેષણ અહીં શુરુ પાસે દ્વીકારેલા ધર્મને માટે વપરાયેલું છે. એટલે તેનો અર્થ તે ‘શુરુ પાસે દ્વીકારેલા

ધર્મની' એમ સમજવાનો છે. 'તસ્ય ગુરુપાર્શ્વે પ્રતિપત્તસ્ય ધર્મસ્ય।' (અ. દી.). 'તેનું એટલે ગુરુ પાસે પ્રતિપત્ત કરેલા-સ્વીકારેલા ધર્મનું.'

કેવલિ-પત્તસ્સ - [કેવલિ-પ્રજ્ઞપ્તસ્ય] - કેવલી ભગવંતો-એ પ્રરૂપેલાની.

અમ્બુદ્વિઓ મિ - [અમ્બુદ્વિતઃ અસ્મિ] - ઊભો થયો છું, તત્પર થયો છું.

અત્યાર સુધી ઉત્કટ આસને બેઠેલો સાધક અહીં ઊભો થાય છે; માટે 'ઊભો થયો છું' એમ કહેવામાં આવે છે.

આરાહ્ણાણ - [આરાધનાયૈ] - આરાધના માટે, પાલન માટે.

આનરાધ્ - સેવા કરવી, તે પરથી 'આરાધના' - સેવા. વિશિષ્ટ અર્થમાં તે નિરતિચાર-પાલના કે સમ્યક્-પાલના માટે વપરાય છે. 'આરાધના-નિરતિચારતયાડનુપાલના' (ભ. ટી. શ. ૮. ઉ-૧૦.) 'આરાધનાયૈ-સમ્યક્-પાલનાર્થમ્।' (અ. દી.)

વિરઓ મિ - [વિરતઃ અસ્મિ] - હું વિરત થયો છું, હું વિરામ પામ્યો છું, હું નિવૃત્ત થયો છું.

વિનસ્મ - વિરામ પામવું. તે પરથી વિરત - વિરામ પામેલો.

વિરાહ્ણાણ - [વિરાધનાયાઃ] - વિરાધનાથી, અંડનાથી.

'વિરાધના' શબ્દની વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૫.

ત્રિવિદેષ - [[ત્રિવિદેષ] - ત્રણ પ્રકારે.

‘ત્રિવિદેષ મનો-વાક-કાયૈઃ ।’ (અ. દી.). ‘ત્રિવિદે એટલે મન, વચન અને કાયા વડે.’

પટિકાંતો - [પ્રતિક્રાન્ત :] - પટિકામતો, પ્રતિક્રમણ કરતો, નિવૃત્ત થતો.

વંદામિ - [વન્દે] - હું વાંડું છું.

જિણે - [જિનાન્] - જિનેને.

ચતુર્થાસં - [ચતુર્થિશતિમ્] - ચોવીસમે.

(૪૩-૫) તરત ધમસ્સ.....ચતુર્થાસં.

સામાન્ય અને વિશેષ પ્રકારની આલોચના-પૂર્વક અતિ-આદોનું પ્રતિક્રમણ કયાં પછી તેના પ્રરૂપકો પ્રત્યે દૃઢગતા પ્રકટ કરવા માટે મંગલરૂપે-વંદન-નિમિત્તે આ ગાથા બોલવામાં આવે છે.

પ્રતિક્રમણની ક્રિયા ધર્મારાધનાનું એક અંગ છે કે જે ધર્મનો સ્વીકાર ગુરુ પાસે કરવામાં આવે છે. આ ધર્મના મૂળપ્રરૂપક સર્વજ્ઞ અને સર્વવંદ્યો એવા જિનેશ્વર બનવાંતો છે. તેમણે ‘સાધુ-ધર્મ’ અને ‘સાવક-ધર્મ’ એમ બે પ્રકારની ધર્મારાધના બતાવી છે, તેમાં ગુરુ-સમક્ષ બાર પ્રકારના ‘સાવક-ધર્મ’નો અભ્યસન સાથે સ્વીકાર કરવો અને તેના પાતનમાં પ્રયત્નવગ્ન રહેવું, એ ‘સાવક-ધર્મ’ની આરાધના છે. આવી આરાધના માટે તત્પર મનાઈ વિરાધનાથી વિરત થવું તેજસ્વી, કારણ કે જ્યાં વિરાધના હોય ત્યાં આરાધનાનો

સંભવ નથી. એટલે ‘વિરઑ મિ વિરાહ્ણાણ’-હું વિરાધનાથી વિરત થયો છું, એ શબ્દો ઉચ્ચારવામાં આવે છે. પરંતુ વિરાધનામાંથી વિરામ પામવાપણું પણ ત્યારે જ ગણાય કે જ્યારે તમામ દોષોની મન, વચન અને કાયાથી શુદ્ધિ કરી હોય. તે હકીકત દર્શાવવાને અહીં ‘તિવિહેણ પઢિક્કંતો’ એ શબ્દો મૂકવામાં આવ્યા છે. મન, વચન અને કાયાની શુદ્ધિ એ ભાવ-વંદનની સાચી ભૂમિકા છે. ‘પ્રશસ્ત-કાય-વાહ્-મનઃ-પ્રવૃત્તિરિતિ વન્દનમ્’ (લ. વિ.), એટલે તે વિશુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થવાથી વિશુદ્ધ ધર્મના ઉપદેશક અને પરોપકારી એવા જિન-વરોને વંદન કરવાની સાચી યોગ્યતા પ્રકટ થાય છે. તે યોગ્યતાના આધારે અહીં ચોવીસ જિનોને વંદન કરવામાં આવે છે. ‘ચોવીસ જિન’ ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રોમાં થયેલા છે, તેથી આ વંદન સર્વ ચોવીસ જિનોને-બધી ચોવીસીઓને કરવામાં આવે છે, જો કે ક્ષેત્ર અને કાલની અપેક્ષાએ તેમાં ઋષભાદિ ચોવીસ તીર્થંકરોની મુખ્યતા છે.

આ રીતે આ ગાથા પ્રતિક્રમણ કરનારને આરાધકની કોટીમાં મૂકે છે. શ્રીતીર્થંકર દેવોએ મોક્ષ-સાધક અસંખ્ય યોગોની પ્રજ્ઞા કરેલી છે. તેમાંના એક એક યોગની આરાધના કરીને અનંત આત્માઓએ સકલ દુઃખોનો ક્ષય કર્યો છે તથા મંગલમય સુકૃતિની પ્રાપ્તિ કરી છે. તે સંબંધી વાચક-મુખ્ય શ્રીઉમાસ્વામિ મહારાજે તત્ત્વાર્થસૂત્રની કારિકામાં કહ્યું છે કે :—

“ एकमपि जिनवचनं, यस्मान्निर्वाहकं पदं भवति ।

श्रूयन्ते चानन्ताः, सामायिकमात्रपदसिद्धाः ॥ ”

‘શ્રીજિનેશ્વર દેવનું એક વચન પણ—જો ભાવપૂર્વક અમલમાં મૂકવામાં આવે તો ભવને તારનારું થાય છે. સંભળાય છે કે સામાયિકના પદમાત્રથી (માસ-તુસ વગેરે) અનંત જીવો સિદ્ધ થયા છે.’

તેથી પ્રતિક્રમણ પણ મોક્ષમાર્ગની આરાધનાનો એક યોગ છે કે જેની સિદ્ધિ નાના-મોટા તમામ અતિચારોનું શોધન કરવાથી થાય છે.

(૪૩-૬) હવે હું કેવલી ભગવંતોએ પ્રરૂપેલા અને ગુરુ પાસે સ્વીકારેલા શ્રાવકધર્મની આરાધના માટે તત્પર થયો છું અને વિરાધનાથી વિરામ પામ્યો છું; તેથી મન, વચન અને કાયાવડે તમામ દોષોથી નિવૃત્ત થઈને શ્રેયીસે જિનેનો વંદન કરું છું.

(૪૪-૪૫/૪-૫-૬) સૂત્ર ૧૪ તથા ૧૫ મુજબ.

(૪૬-૪) ચિર-સંચિત-પાપ-પ્રણાશનીઈ - [ચિર-સંચિત-પાપ-પ્રણાશન્યા] - લાંબા કાળથી ઉપાર્જન કરેલાં પાપોને નાશ કરનારી (વડે).

ચિરકાલથી સંચિત તે ચિર-સંચિત, તેવું જે પાપ તે ચિર-સંચિત-પાપ, તેનો પ્રણાશ કરનારી તે ચિર-સંચિત-પાપ-પ્રણાશની, તેના વડે. આ પદ ‘કહાઈ’નું વિશેષણ છે.

ભવ-સય-સહસ્ર-મહર્ણવ - [મત્ત-શત-સહસ્ર-મથન્યા] - લાંબો ભવનું મથન કરનારી, લાંબો ભવોનો નાશ કરનારી.

મવની શત-સહસ્ર સંખ્યા તે મવ-શત-સહસ્ર. તેનું મથન કરનારી તે મવ-શત-સહસ્ર-મથની, તેના વડે. ભવ એટલે જન્મ-મરણનો ફેરો, શત એટલે (૧૦૦) સો અને સહસ્ર એટલે (૧૦૦૦) હજાર. સો હજાર એટલે $(૧૦૦ \times ૧૦૦૦ = ૧૦૦૦૦૦)$ લાખ. મથ-મથન કરવું, નાશ કરવો, તે પરથી મથની-નાશ કરનારી.

ચતુર્વીસ-જિણ-વિણિગ્ગય-કહાઈ- [ચતુર્વિંશતિ-જિન-વિનિર્ગત-કથયા] - ચોવીસ જિનેશ્વરોથી નીકળેલી કથા વડે.

ચતુર્વિંશતિ સંખ્યાવાળા જિન તે ચતુર્વિંશતિજિન, તેમના વડે વિનિર્ગત તે ચતુર્વિંશતિજિન-વિનિર્ગત, તેવી જે કથા તે ચતુર્વિંશતિ-જિન-વિનિર્ગત-કથા, તેના વડે.

વિનિર્ગત એટલે બહાર નીકળેલી, વિશેષ-નિર્ગત. 'કથા' એટલે ધર્મકથા. ભક્તકથા, સ્ત્રીકથા, દેશકથા અને રાજકથા સાવધ છે, જ્યારે ધર્મકથા નિરવધ છે. તેનું પ્રકાશન તીર્થ-કરોદ્ધારા થાય છે.

વોલન્તુ - [ગચ્છન્તુ] - જાઓ, પસાર થાઓ.

મે - [મમ] - મારા.

દિઅહા - [દિવસા:] - દિવસો.

(૪૬-૫) ચિર-સંચિઅ.....દિઅહા.

‘વિશેષ આરાધનાને ઇચ્છતો શ્રાવક પોતાનો સમય કેવી રીતે પસાર કરવાને ઇચ્છે?’ તેનો ઉત્તર આ ગાથામાં આપવામાં આવ્યો છે.

પ્રતિક્રમણ કરનાર શ્રાવક પોતાના દિલમાં એવી ભાવના રાખે કે મારા દિવસો જિનેશ્વર ભગવાને કહેલી ધર્મ-કથાઓનો સ્વાધ્યાય કરવામાં વ્યતીત થાઓ, કે જે કથાઓ લાંબા સમયથી સંચિત થયેલાં પાપોનો નાશ કરનારી તથા લાખો ભવોનું મથન કરનારી છે.

શ્રાવકનું મુખ્ય કર્ત્તવ્ય એ છે કે શ્રીતીર્થંકર દેવ આગળ જઈને, આચાર્ય ભગવંત પાસે જઈને, ઉપાધ્યાય-ભગવન્ત પાસે જઈને કે સાધુ-ભગવન્ત પાસે જઈને ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળવો. શ્રાવક-શબ્દની મર્યાદા પણ એ જ સૂચવે છે કે જે સાંભળે તે ‘શ્રાવક.’ ‘જૃણોતાંતિ શ્રાવકઃ ।’ તે ઉપદેશ પર ણાકીના સમયમાં ચિંતન અને મનન કરવું, તે પણ એનું કર્ત્તવ્ય છે; એટલે શ્રીજિનેશ્વરદેવોએ ધર્મનું રહસ્ય સમજાવવા માટે જે ધર્મ-કથાઓ કહી છે, તે પર ચિંતન-મનન કરવામાં સમય પસાર થાય, તે શ્રાવકને માટે ઇષ્ટ-જરૂરી છે; તેથી અહીં તેવી ભાવના પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે.

કથાનો અર્થ કેવળ વાર્તાઓ નહિ, પણ ધર્મની પુષ્ટિ કરનારી ધર્મ-દેશનાઓ સમજવાની છે. શ્રીજિનેશ્વરદેવોએ આપેલા ળધા ઉપદેશનો સમાવેશ તેમાં થઈ શકે છે. કમ્ એટલે કહેવું, બોલવું, વ્યાખ્યાન કરવું, તે પરથી કયા એટલે કથન, વાર્તા, વ્યાખ્યાન કે ઉપદેશ.

(૪૬-૬) લાંબા વખતથી સંચિત થયેલાં પાપોનો નાશ કરનારી, લાખો ભવોને મટાડનારી એવી ચાવીસ જિનેશ્વરેશ્વીનીકહેલી ધર્મ-કથાઓના સ્વાધ્યાયદ્વારા મારા દિવસો પસાર થાઓ.

(૪૭-૫) મમ - [મમ] - મારા.

સંગલમરિહંતા - [મદ્ગલમ્ અર્હન્તઃ] - મંગલ છે અહીંતો.

સિદ્ધા - [સિદ્ધાઃ] - સિદ્ધો.

સાદુ - [સાધવઃ] - સાધુઓ.

સુઅં - [શ્રુતમ્] - દ્વાદશાંગીરૂપ શ્રુત.

ચ - [ચ] - અને.

ધમ્મો - [ધર્મઃ] - ધર્મ, ચારિત્રધર્મ.

અ - [ચ] - અને.

સમ્મદ્વિટ્ઠી દેવા - [સમ્યગ્દષ્ટયઃ દેવાઃ] - સમ્યગ્દષ્ટિ દેવો.

દિંતુ - [દદતુ] - આપો.

સમાહિં - [સમાધિમ્] - સમાધિને.

ચ - [ચ] - અને.

બોહિં - [બોધિમ્] - બોધિને.

‘સમાધિ’ તથા ‘બોધિ’ શબ્દની વિગત માટે જુઓ
સૂત્ર ૮.

(૪૭-૬) અહીંતો, સિદ્ધો, સાધુઓ, દ્વાદશાંગીરૂપ શ્રુત
અને ચારિત્ર મને મંગળરૂપ હો, તથા સમ્યગ્દષ્ટિ દેવો મને
સમાધિ અને બોધિ આપો.

(૪૮-૪) પઠિસિદ્ધાણં - [પ્રતિષિદ્ધાનામ્] - પ્રતિષેધ
કરાયેલાઓનાં, નિષેધ કરાયેલાઓનાં.

પ્રતિ+સિધ્-નિષેધ કરવો, મનાઈ ફરમાવવી, તે પરથી પ્રતિપિદ્ધ-નિષેધ કરાયેલું, તેનાં.

કરણે - [કરણે] - કરવામાં.

કિચ્ચાણમકરણે - [કૃત્યાનામ્ અકરણે] - કરવા યોગ્ય કૃત્યોને નહિ કરવામાં.

કૃત્ય - કરવા યોગ્ય. અકરણ - ન કરવું તે.

અ - [અ] - અને.

પટિક્રમણં - [પ્રતિક્રમણમ્] - પ્રતિક્રમણ, પ્રતિક્રમણની ક્રિયા.

અસદ્વહણે - [અશ્રદ્ધાને] - અશ્રદ્ધા થવામાં.

‘શ્રદ્ધાનં પ્રત્યયાવવારણમ્’ (યશોવિ. કૃત તત્ત્વાર્થટીકા). ‘શ્રદ્ધાન’ એટલે દૃઢ પ્રતીતિ, તેનો જેમાં અભાવ છે તે અશ્રદ્ધાન, તેના વિષે. અહીં શ્રદ્ધાનો સંબંધ શ્રીજિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલાં જીવાણુવાદિ તત્ત્વો સાથે છે; એટલે જિન-પ્રણીત તત્ત્વોમાં શ્રદ્ધા ન કરી હોય તેના વિષે, જિન-વચનોમાં વિશ્વાસ ન રાખ્યો હોય તે વિષયમાં.

તદા - [તથા] - તે જ રીતે.

વિવરીઅ-પરૂવણા - [વિપરીત-પરૂપણાયામ્] - વિપરીત પ્રરૂપણાને વિષે, ઉન્માર્ગ-દેશનાને વિષે.

વિપરીત એવી જે પરૂપણા તે વિપરીત-પરૂપણા, તેના વિષે ‘પરૂપણા’ એટલે વ્યાખ્યા.

‘પ્રકૃષ્ટા પ્રધાના પ્રગતા વા રૂપણા પ્રરૂપણા’—પ્રકૃષ્ટ, પ્રધાન કે પ્રગત એવી જે રૂપણા—(એવું જે પ્રદર્શિત કરાયેલું કથન) તે પ્રરૂપણા.

અ - [ચ] - અને.

(૪૮-૫) પટિસિદ્ધાણં.....વિવરીઅ-પરૂપણા અ;

‘વ્રતોની વિરાધના થવાનો સંભવ વ્રતધારીઓને હોય છે, નહિ કે વ્રત-રહિતોને, તેથી પ્રતિક્રમણની ક્રિયા મુખ્ય-તથા વ્રતવાળાઓને ઘટે છે; પરંતુ વ્રત નહિ ધારણ કરેલા એવા શ્રાવકોને ઘટતી નથી.’ આવું માનનારાઓને આ ગાથા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે પ્રતિક્રમણની ક્રિયા સર્વ મુમુક્ષુઓ માટે—સર્વ શ્રાવકો માટે છે, કારણ કે નીચેની ચાર વસ્તુઓ જનતાં પ્રતિક્રમણની આવશ્યકતા ઊભી થાય છે:—

“(૧) જ્ઞાનીઓએ જે વસ્તુઓનો કે ક્રિયાઓનો નિષેધ કરેલો છે, તેવી ક્રિયાઓ કરી હોય.

(૨) જ્ઞાનીઓએ જે વસ્તુઓ કે ક્રિયા કરવાની કહી છે, તે ન કરી હોય.

(૩) શ્રીજિનેશ્વરદેવનાં વચનો પર અશ્રદ્ધા કરી હોય.

(૪) શ્રીજિનેશ્વરદેવનાં કથનથી વિરુદ્ધ પ્રરૂપણા કરી હોય, કાંઈ પણ વિરુદ્ધ બોલાયું હોય.”

પહેલી વસ્તુમાં અઠાર-પાપસ્થાનકોનો સમાવેશ થાય છે, કે જેને તજવાં બોધ્યો. તેમ છતાં જો તેનું સેવન થયું હોય તો પ્રતિક્રમણ કરવું ઘટે.

ખીજી વસ્તુમાં છ આવશ્યક અથવા નવકાર વગેરેની ગણના આદિ કર્તાવ્યે કરવા યોગ્ય છે, છતાં તે ન થયાં હોય તો પ્રતિક્રમણ કરવું ઘટે.

ત્રીજી વસ્તુમાં જ્ઞાનીઓનાં વચનપ્રત્યે અશ્રદ્ધા કરી હોય, એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલી ભવ્ય, અભવ્ય, નિગોઢ વગેરેની સૂક્ષ્મ વાતો ગ્રહણ કરવાની રુચિ ન થઈ હોય, તો પ્રતિક્રમણ કરવું ઘટે છે.

ચોથી વસ્તુમાં વિપરીત-પ્રરૂપણને લગતું કાંઈ પણ બન્યું હોય તો પણ પ્રતિક્રમણ કરવું ઘટે છે.

એટલે જેઓ વ્રતધારી ન હોય પણ સામાન્ય શ્રાવક હોય તેને પણ પ્રતિક્રમણ કરવાની આવશ્યકતા છે.

(૪૮-૬) નિષેધ કરાયેલાંનું આચરણ કરવાથી, કરવા-યોગ્યનું આચરણ ન કરવાથી, અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવાથી અને શ્રીજિનેશ્વરદેવના ઉપદેશથી વિપરીત પ્રરૂપણ કરતાં પ્રતિક્રમણ આવશ્યક બને છે.

(૪૯-૪) સ્વામેમિ - [ક્ષમયામિ] - હું ખમાવું છું, મારા વડે થયેલા દોષોની ક્ષમા માગું છું.

સવ્યર્જીયે - [સર્વાન્ જીવાન્] - સર્વ જીવોને, સર્વ જીવો પાસે.

સર્વ જીવોથી ચોટ રાજલોકમાં રહેલા તમામ જીવો સમજવાના છે.

સન્ને - [સર્વે] - સર્વે-બધા.

જીવા - [જીવાઃ] - જીવો.

સ્વમંતુ - [ક્ષામ્યન્તુ] - ક્ષમા કરો.

મે - [મે] - મને.

મિત્રી - [મૈત્રી] - મૈત્રી, મિત્રતા.

મિદ્ - સ્નેહ કરવો, લલી લાગણી પ્રદર્શિત કરવી; તે પરથી મિત્ર - સ્નેહ કરનાર, લલી લાગણી પ્રદર્શિત કરનાર, તેનો ભાવ તે મિત્રતા. 'મિત્રસ્ય ભાવઃ કર્મ વા મૈત્રી.' શ્રીહિમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રના ચતુર્થ પ્રકાશમાં મૈત્રી ભાવનાનો અર્થ નીચે પ્રમાણે કરેલો છે :—

“મા કાર્ષીત્ કોઽપિ પાપાનિ, મા ચ ભૂત્ કોઽપિ દુઃખિતઃ ।
મુચ્યતાં જગદપ્યેષા, મતિર્મૈત્રી નિગદ્યતે ॥ ૧૧૮ ॥”

કોઈ પણ પ્રાણી પાપ ન કરો, કોઈ પણ દુઃખી ન થાઓ, આખું જગત મુક્ત થાઓ, આવી બુદ્ધિ તે 'મૈત્રી' કહેવાય છે.

મે - [મમ] - મારે.

સર્વભૂત્સુ - [સર્વભૂતેષુ] - સર્વ ભૂતો પ્રત્યે, સર્વ જીવો પ્રત્યે.

‘સર્વદા ભવનાદ્ ભૂતઃ ।’—સર્વદા હોવાથી ‘ભૂત’ અથવા ‘અભૂવન્, ભવન્તિ, મવિષ્યન્તીતિ ભૂતાનિ’—જે થયા હતા, થાય છે અને થશે તે ‘ભૂત’. તેના એકાર્થી શબ્દો પ્રાણુ, જીવ અને સત્ત્વ છે. “‘પાણાણં મૂયાણં જીવાણં સત્તાણં’ એકાર્થિકાનિ જ્ઞેતાનિ ।” (આચા. શ્રુત. ૧. અ. ૬. ઉ. ૬.)

વેરં - [વૈરમ્] - વૈર, દુશ્મનાવટ.

મઙ્ગલ - [મમ] - મારે.

ન - [ન] - ન.

કેળઈ - [કેનચિત્] - કોઈની સાથે.

(૪૬-૫) છામેમિ.....કેળઈ.

પ્રતિક્રમણનું સ્વરૂપ અને તેના હેતુઓ કહ્યા પછી પ્રતિક્રમણની સાર્થકતા ક્યારે કહેવાય ? તે જણાવવાને આ ગાથા રજૂ કરવામાં આવી છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે ‘ હું ચૌદ રાજ-લોકમાં રહેલા સર્વ જીવોની ક્ષમા માગું છું, ’ કારણ કે આ સંસારમાં જન્મ-મરણના ફેરા ફરતાં કોઈ સ્થળ એવું નથી કે જ્યાં આ જીવ એક કરતાં વધુ વાર ઉત્પન્ન થયો ન હોય. એટલે વિવિધ પ્રકારના સંબંધો અને સંપર્કોમાં આવતાં મારા દ્વારા તેમનો કોઈ ને કોઈ પ્રકારે અપરાધ થયો હોય તેવો સંભવ છે.

કોઈનો એ અપરાધ કરવો તે અહિંસાની મૂળ ભાવનાથી વિરુદ્ધ હોઈને ચારિત્રની નિર્મળતાને દૂષણ લગાડનાર છે, તેથી તેનું પ્રતિક્રમણ-તેની શુદ્ધિ સત્વર થવી ઘટે છે. આવી શુદ્ધિ કરવા માટે ક્ષમાની યાચના કરું છું.

‘ ક્ષમા ’ એટલે ક્રોધનું વિસર્જન, વૈરનો ત્યાગ કે સહન-શીલતા. એના વિના પવિત્ર જીવનમાં પ્રગતિ થઈ શકે જ નહિ. તેથી દશવિધ યતિધર્મમાં તેનું સ્થાન પહેલું છે. અને ક્ષમા-શ્રમણ જેવા સૂચક શબ્દોની યોજના તેની પ્રધાનતાને લીધે જ

થયેલી છે. વળી ‘સ્વંતિ-મૂળ અરિહંતા’—અરિહંતા ‘ક્ષમા’ને વિષે શૂરવીર હોય છે, એ ઉક્તિ પણ ‘ક્ષમા’ધર્મનું ગૌરવ બતાવનારી છે. કહ્યું છે કે :—

“સ્વંતી સુહાણ મૂલં, મૂલં ધમ્મસ્સ ઉત્તમા સ્વંતી ।

હરહ મહાવિજ્ઞા દ્વય, સ્વંતી દુરિઆદં સવ્વાદં ॥”

મુખોનું મૂલ ‘ક્ષાંતિ’—ક્ષમા છે, ધર્મનું મૂલ પણ ઉત્તમ ‘ક્ષમા’ છે; તે મહાવિદ્યાની જેમ સર્વ દુરિતોનો નાશ કરે છે.

‘ક્ષમા’નું મુખ્ય લક્ષણ વૈર-ત્યાગ છે, જે સામાએ કરેલા અપરાધનો દંડ દેવાની મનોવૃત્તિને છોડી દેવાથી સિદ્ધ થાય છે. આવું વલણ ધારણ કરવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે વૈરથી વૈર શમતું નથી, પરંતુ ઊલટું વધે છે અને છેવટે એના ધારણ કરનારની સર્વ શાંતિને હરી લે છે; એટલે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતા અને સ્વલક્ષક એવા વૈરને મૂળમાંથી જ છેદવું, તે ડહાપણ-ભરેલું છે. ‘ઉવસમેણ હણે કોહં’ એ આર્ષવચનનું રહસ્ય પણ એ જ છે. વળી પોતાનું બગાડનાર કે સુધારનાર પોતાના આત્મા સિવાય બીજો કોઈ નથી, એ સિદ્ધાન્ત પણ ક્ષમાવૃત્તિને અનિવાર્ય બનાવે છે.

અપરાધોની ક્ષમા માગવાની સાથે મૈત્રીભાવ હોવો પણ આવશ્યક છે, કારણ કે મૈત્રીભાવ વિના સંભવિત અપરાધોમાંથી કે હિંસામાંથી બચી શકાતું નથી. મૈત્રીભાવનું મૂળ અહિંસા છે અને અહિંસાનું મૂળ સમત્વ કે આત્મૌપમ્યની ભાવનામાં રહેલું છે. તે સંબંધી મહાપુરુષોએ પ્રચંડ ઘોષણા કરીને જણાવ્યું છે કે :— ‘સર્વે પાણા પિયાડયા, સુહ-સાયા, દુક્ખ-

પઢિકૂલા, અપ્પિય-વહા, પિયજીવિણો, જીવિત કામા, સવ્વેસિ જીવિયં પિયં । સણ ત્રિ પમાણં પુટો વહં પકુવ્વહ, જંસિ મે પાણા પવ્વહિયા, પઢિલેહાણ નો નિકરણાણ, એસ પરિન્ના પવુચ્છહ, કમ્મોવસન્તી ।’ (આચારાંગસૂત્ર.) ‘ જધાં પ્રાણોને-પ્રાણીઓને આયુધ્ય અને સુખ પ્રિય છે, તથા દુઃખ અને વધ અપ્રિય તથા પ્રતિકૂળ છે. તેઓ જીવિતની કામનાવાળા અને જીવિતને પ્રિય માનનારા હોય છે. જધાને જીવિત પ્રિય છે. પોતાના પ્રમાદને લીધે પ્રાણોને અત્યાર સુધી જે વધ-વ્યથા કરી છે, તેની પ્રતિલેખના (પ્રતિક્રમણ) કરીને, ફરીથી તેવું ન કરવું, તેનું નામ ‘ખરી સમજ’ કહેવાય અને એ જ કર્મોની ઉપશાંતિ છે. ’

અન્ય શાસ્ત્રકારોએ પણ કહ્યું છે કે - ‘આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ પેરેપાં ન સમાચરેત્’-‘ પોતાને જે ન ગમે-દુઃખરૂપ લાગે તેવું વર્તન ખીનતો પ્રત્યે ન આચરવું જોઈએ. ’

વળી કહ્યું છે કે :—

“પ્રાણા યથાઽઽત્મનોઽમીઘ્ઘાઃ, ભૂતાનામપિ તે તથા ।

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર, દયાં કુર્વન્તિ સાધવઃ ॥ ”

‘ જેમ આપણા પ્રાણા આપણને પ્રિય હોય છે, તેમ ખીન પ્રાણીઓને પણ પોતાના પ્રાણા પ્રિય હોય છે. એવા વિચારથી સાધુ-પુરુષો પોતાના પ્રાણની ખરાબર સંભાળ ઉપર દયા કરે છે-સમાન વર્તોવ રાખે છે. ’

મૈત્રીભાવનું સ્વરૂપ નીચેની પંક્તિઓમાં સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત થાય છે :—

“શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ, પરહિતનિરતા ભવન્તુ મૃતગણાઃ ।

દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશં, સર્વત્ર સુખી ભવતુ લોકઃ ॥”

“સર્વ જગતનું કલ્યાણ થાઓ, પ્રાણીઓનો સમૂહ
ખીજના હિતમાં તત્પર બનો, દોષો નાશ પામે અને સર્વત્ર
લોકો સુખી થાઓ.”

(૪૯-૬) સર્વ જીવોની હું ક્ષમા માગું છું, સર્વ જીવો
મને ક્ષમા આપો. મારે સર્વ જીવોની સાથે મૈત્રી છે, કોઈની
પણ સાથે વૈર નથી.

(૫૦-૪) એવમહં - [એવમ્ અહમ્] - આ રીતે હું.

આલોચ - [આલોચ્ય] - આલોચના કરીને.

નિંદિ - [નિન્દિત્વા] - નિંદા કરીને.

ગરહિ - [ગર્હિત્વા] - ગર્હા કરીને.

જુગંઠિતું (અ) - [જુગુપ્સિત્વા] - જુગુપ્સા કરીને,
અણુગમે વ્યક્ત કરીને.

જુગુપ્સા એટલે નિંદા, અણુગમે કે એક પ્રકારનો તિરસ્કાર.

સમ્મં - [સમ્યક્] - સારી રીતે.

તિવિહેણ પઠિક્કનો, વંદામિ જિણે ચઠઁવીસં - પૂર્વવત્.

ગાથા ૪૩ મુજબ.

(૫૦-૫) એવમહં.....ચઠઁવીસં.

આ ગાથામાં પ્રતિક્રમણસૂત્રનો ઉપસંહાર કર્યો છે, તથા
અંતિમ મંગલ-દ્વારા વિષયની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી છે.
તેમાં જણાવ્યું છે કે - આ રીતે મેં અતિચારોની આલોચના

કરી છે, નિંદા કરી છે, ગહાં કરી છે અને સમ્યક્ પ્રકારે જુશુષ્સા પણ કરી છે; છતાં ફરી એક વાર મન, વચન અને કાયાથી પ્રતિક્રમણ કરતો એટલે કે વિભાવ-દશામાંથી સ્વભાવ-દશામાં આવતો હું પરમોપકારી ચોવીસે જિનને વંદન કરું છું. અહીં આલોચનાનો પ્રતિક્રમણના સામાન્ય અર્થમાં પ્રયોગ કરીને તેનાં મુખ્ય અંગો ‘નિંદા, ગહાં અને જુશુષ્સા’નો નિર્દેશ કરેલો છે. આત્મ-સાક્ષીએ અતિચારોને-દોષોને વખોડવા તે ‘નિંદા,’ શુરુ-સાક્ષીએ વખોડવા તે ‘ગહાં’ અને તેને માટે હૃદયમાં તીવ્ર અણુગમો પેદા થવો તે ‘જુશુષ્સા’. આ ક્રિયાઓ સમ્યક્-પ્રકારે એટલે ભાવ-પૂર્વક યથાર્થ વિધિથી મેં કરી છે, છતાં ઉપસંહારરૂપે ફરીને પણ મન, વચન અને કાયાથી પ્રતિક્રમણ કરીને અંતિમ-મંગલ તરીકે ચોવીસે જિનને વંદના કરું છું.

‘આદિ-મંગલ’ વિધાના નિવારણાર્થે છે, ‘મધ્ય-મંગલ’ અહણ કરેલા કાર્યની નિર્વિધ પ્રવૃત્તિ માટે છે અને ‘અંતિમ-મંગલ’ શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિ-પરંપરામાં શાસ્ત્રાર્થનો વિચ્છેદ ન થવા માટે છે.*

(૫૦-૬) આ રીતે મેં સમ્યક્ પ્રકારે અતિચારોની આલોચના, નિંદા, ગહાં અને જુશુષ્સા કરી છે. હવે હું મન, વચન અને કાયા વડે તમામ દોષોની નિવૃત્તિ-પૂર્વક ચોવીસે જિનોને વંદન કરું છું.

* જુઓ વિ. ભા. ગા. ૧૩-૧૪.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

જે વીસ સ્થાનકોનું ઉલ્લાસ-પૂર્વક આરાધન કરવાથી 'પુરુષોત્તમ-પદ'ની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમાંનું એક સ્થાનક 'આવશ્યક ક્રિયા' છે. તેની વ્યાખ્યા શ્રીઅનુયોગદ્વારસૂત્રમાં આ રીતે કરવામાં આવી છે:

‘સમણેણ સાવણં ય, અવસ્સકાયવં હવં જમ્હા ।

અંતો અહોનિસિસ્સ ય, તમ્હા આવસ્સયં નામ ॥’

એટલે તેની ઉપાદેયતા શ્રમણ અને શ્રાવક એ ઉભયને માટે એકસરખી છે. શ્રી ‘આવશ્યકસૂત્ર’ના છઠ્ઠા અધ્યયનમાં શ્રાવકધર્મને લગતા સંલલિત અતિચારોના આલાપકો આપવામાં આવ્યા છે, તેથી શ્રાવકોએ પ્રતિદિન પોતાના વ્રતમાં લાગેલા અતિચારોનું નિંદા અને ગર્હા દ્વારા ‘પ્રતિક્રમણ’ કરવું સમુચિત છે. વળી, નિષિદ્ધ ક્રિયાઓનું આચરણ થવાથી, વિધેય ક્રિયાઓનું આચરણ ન થવાથી, સર્વજ્ઞ ભગવંતોનાં વચન પર અશ્રદ્ધા થવાથી તથા શાસ્ત્ર-વિરુદ્ધ પ્રરૂપણા થવાથી પણ પ્રતિક્રમણની ક્રિયા આવશ્યક બને છે. આ ઉપરાંત પંચાચારની વિશુદ્ધિ માટે પણ તે અતિ અગત્યની છે. ટૂંકમાં કાદવ અને ધૂળથી ખરડાયેલાને જેટલી જરૂર સ્નાનની છે, તેટલી, બલકે તેથી પણ ઘણી વધારે જરૂર પાપ-પંકથી ખરડાયેલા આત્માઓને ‘પ્રતિક્રમણ’ની છે.

પ્રસ્તુત સૂત્ર શ્રાવકોને આત્મિક શુદ્ધિ કરાવતું હોઈને ‘શ્રાવક(શ્રાદ્ધ)-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર’, ‘ગૃહિ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર’,

‘સમણોવાસગ-પટિકમણુ-સુત્ત’* વગેરે નામથી ઓળખાય છે. આ સૂત્રનો પ્રારંભ ‘વંદિતુ’ પદ વડે થતો હોઈને તે ‘વંદિતુ-સૂત્ર’ના નામથી પણ ઓળખાય છે.

આ સંપૂર્ણ સૂત્ર પચાસ પદમય ગાથાઓમાં રચાયેલું હોઈને સરળતા-પૂર્વક કંઠે કરી શકાય તેવું છે, તથા શ્રાવક-જીવનનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ આપનારું હોઈને પુનઃ પુનઃ પઠન-મનન કરવા યોગ્ય છે.

સૂત્રના પ્રારંભમાં અણીષ્ટની સિદ્ધિ માટે તથા વિઘ્નના નિવારણ માટે મંગલાચરણ કરવામાં આવ્યું છે, તથા જે હેતુથી આ સૂત્રની રચના થયેલી છે, તેનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. ‘શ્રાવકધર્મમાં લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ’ એ તેનો સ્પષ્ટ હેતુ છે.

ધર્મનું મુખ્ય પ્રયોજન ‘જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર’ની આરાધના છે, તેથી પહેલું ‘પ્રતિક્રમણ’ તે ત્રણમાં લાગેલા અતિચારોનું કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રતિક્રમણ માત્ર સ્થૂલ દોષોનું જ નથી, પરંતુ સૂક્ષ્મ દોષોનું પણ છે, જે વ્રતના આરાધકે કેટલી ચતનાથી ચાલવાનું છે, તેનું સૂચન કરે છે.

ત્રીજી ગાથામાં સર્વ પાપના મૂળ-સમા ‘પરિગ્રહ અને આરંભ’ને લીધે લાગેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવ્યું છે તથા ચોથી ગાથામાં રાગ અને દ્વેષ વડે ઇંદ્રિયો અને

* પહેલાં જે નામો અર્થદીપિકામાં વપરાયેલાં છે અને છેલ્લું નામ આ સૂત્ર પરની ચૂર્ણિમાં શ્રી.વિજયસિંહસરિએ આપેલું છે.

કથાયોના અપ્રશસ્ત પ્રવર્તનથી થયેલા દોષોની નિંદા તથા ગર્હ વડે શુદ્ધિ કરવામાં આવી છે.

પાંચમી ગાથામાં દળાણ અને પરવશતાથી કરવી પડેલી 'ગમનાગમન આદિ પ્રવૃત્તિઓ' વડે ઉત્પન્ન થયેલા દોષોનું તથા છઠ્ઠી ગાથામાં બારે વ્રતોના પાયા-સમાન 'સમક્રિત'માં લાગેલા અતિચારોનું 'પ્રતિક્રમણ' કરવામાં આવ્યું છે. 'સમક્રિત' અથવા 'સમ્યગ્દર્શન'ને વ્રતનો પાયો કહેવાનું કારણ એ છે કે તેના સદ્ભાવે વ્રતનું પાલન યથાર્થ થઈ શકે છે, અને તેની ગેરહાજરીમાં વ્રત-પાલનની ભાવના મૂળમાંથી જ ડોલી જાય છે. અહીં તો પર પૂરી શ્રદ્ધા હોય તો તેમનાં વચનો ઉપર પણ પૂરી શ્રદ્ધા થાય છે, અને તેમનાં વચનો પર પૂરી શ્રદ્ધા થાય, તો તેમણે પ્રરૂપેલાં વ્રતોની ઉપયોગિતા સંબંધી મનમાં કોઈ પણ જાતની શંકા રહેતી નથી. આ જ વાત ગુરુના વિષયમાં સમજવાની છે.

માણસની શ્રદ્ધાને ડોલાવનારી જે પાંચ વસ્તુઓ અહીં રજૂ કરવામાં આવી છે, તે મનની વાસ્તવિક સ્થિતિનો પરિચય કરાવે છે. માણસ શંકાશીલ થયો કે તેની શ્રદ્ધા સરકવા માંડે છે. ઘડીકમાં એક માન્યતા ધારણ કરવી અને ઘડીકમાં બીજી માન્યતા ધારણ કરવી, એ પણ શ્રદ્ધાને ડહોળી નાખે છે. તે જ રીતે હાથ ધરેલાં કાર્યોમાં, વ્રત-નિયમોના ફલમાં શંકા રાખવી, તે પણ શ્રદ્ધાને ઘટાડનારું છે, અને બીજા સિદ્ધાંતો કે મતો તરફ દોરવાઈ જવું ને તેની પ્રશંસા કરવા લાગી જવું, તથા તેમનો સહવાસ વધારવો, એ પણ તેટલું જ

નુકસાન-કારક છે. જેવા પ્રકારની સાધના તેવા પ્રકારનું વાતાવરણ હોવું જોઈએ. તેથી વિરુદ્ધ વાતાવરણમાં પ્રવેશ કરવો-એ શ્રદ્ધાને જોઈ નાખવાનાં સાધનોને આમંત્રણ આપવા બરાબર છે.

સાતમી ગાથામાં ‘શ્રાવકનાં બાર વ્રતો’ની ગણતરી કરી છે : “પાંચ અણુવ્રતો, ત્રણ ગુણુવ્રતો અને ચાર શિક્ષાવ્રતો,” તથા તેનું સામાન્ય ‘પ્રતિક્રમણ’ કર્યું છે.

આઠમી ગાથાથી ૩૩મી ગાથા સુધી દરેક વ્રતનું તથા સંલેખનાનું વિશિષ્ટ રીતે પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવ્યું છે. અહીં ગણાવેલા અતિચારોમાં નીચેના વિષયો મુખ્ય છે કે જેના તરફ પહેલી તકે લક્ષ્ય આપવું ઘટે છે. તેનું તારણ નીચે મુજબ નીકળી શકે :—

- (૧) નિર્દોષ પ્રાણીને મારવું નહિ.
- (૨) કોઈ પ્રાણીને સખત અંધને બાંધવું નહિ.
- (૩) કોઈ પ્રાણીનાં અંગોપાંગ છેદવાં નહિ.
- (૪) પ્રાણીઓ પાસેથી ગળ ઉપરાંત કામ લેવું નહિ.
મતલબ કે ઢાર, મજૂર, નોકર-ચાકર વગેરે પાસેથી દયાધર્મ ન હણાય તે રીતે કામ લેવું.
- (૫) કોઈને ભૂખ્યાં-તરસ્યાં રાખવાં નહિ.
- (૬) કોઈના ઉપર આજ અડાવવું નહિ.
- (૭) કોઈ છાની વાત કરનાર ઉપર દોષારોપણ કરવું નહિ
કે ‘તમે અમુક જ વાત કરતા હતા.’

- (૮) સ્ત્રીની યા મિત્રની ગુપ્ત વાત ઉઘાડી પાડવી નહિ.
- (૯) ખોટી સલાહ આપવી નહિ કે લોકોને ખોટે રસ્તે દોરી જનારાં જૂઠાં ભાષણો કરવાં નહિ.
- (૧૦) ખોટું નામું લખવું નહિ, ખોટી રસીદો કે ખોટા દસ્તાવેજો બનાવવા નહિ, માલની ખોટી જાહેરાતો આપવી નહિ.
- (૧૧) ચોરીનો માલ ખરીદવો નહિ.
- (૧૨) ચોરી માટે કોઈને પ્રેરણા કરવી નહિ.
- (૧૩) માલમાં કોઈ પણ પ્રકારની સેળસેળ કરવી નહિ.
- (૧૪) રાજ્યના હિતમાં થયેલા કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ, દાણ-ચોરી કે કર-ચોરી કરવી નહિ.
- (૧૫) ખોટાં તોલ કે ખોટાં માપ રાખવાં નહિ, એક વસ્તુ અમુક વજન કે માપની જાહેરાત કર્યા પછી તેને ઓછી આપવી નહિ.
- (૧૬) પરદારા-ગમન કરવું નહિ.
- (૧૭) વેશ્યા-ગમન કરવું નહિ.
- (૧૮) લાજ-મર્યાદાનો ભંગ કરનારું વર્તન કરવું નહિ.
- (૧૯) વિવાહો આદિ કાર્યો કરવામાં ઉત્સુકતા બતાવવી નહિ.

* ૧૮ વારના તાકાતું સિલ્લ હોય તે ૧૭૫ કે ૧૭૬ વાર આપવો તે ચોરી છે. ૧૦૦ રતલનું પેઢીંગ હોય, તેમાં ૯૬-૯૭ કે ૯૮-૯૯ રતલ માલ ભરવો તે પણ ચોરી છે.

- (૨૦) કામ-લોગ સંબંધી તીવ્ર અભિલાષા રાખવી નહિ.
- (૨૧) ધંધા અને પ્રવૃત્તિનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત કરવું.
- (૨૨) મોજ-વિલાસનાં સાધનોની તથા પ્રમાણોની મર્યાદા કરવી.
- (૨૩) નિરર્થક પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ.
- (૨૪) કામોત્પાદક ચેન-ચાળા કે વાણી-પ્રયોગ કરવા નહિ.
- (૨૫) અતિવાચાળપણું રાખવું નહિ.
- (૨૬) શસ્ત્રો સજાવીને તૈયાર રાખવાં નહિ.
- (૨૭) જરૂરથી વધારે ભોગોપભોગની વસ્તુઓ રાખવી નહિ.
- (૨૮) મન, વચન અને કાયાને નિષ્પાપ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. તે માટે રોજ ઓછામાં ઓછી બે ઘડીવાગું ૪૮ મિનિટ પર્યન્તનું આમાયિક નામનું અનુષ્ઠાન કરવું.
- (૨૯) ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતથી રહેતાં રીખવું, આંસારિક પ્રવૃત્તિઓની મર્યાદા કરવી.
- (૩૦) પર્વ-દિવસે ઉપવાસ કરવો, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું અને શરીર-વિમૂષા તથા સાવચ વ્યાપાર વગેરેનો ત્યાગ કરી એકાંત સ્થાનમાં ધર્મ-ધ્યાન કરવા માટે પોસલું કરવો.
- (૩૧) સાધુ-સાધ્વીને અતિથિ માનીને શુદ્ધ આહાર-પાણી વહોરાવવાં તથા બીજી પણ ધર્મ-સાધક

જરૂરી વસ્તુઓનું દાન દેવું. તેમની બને તેટલી સેવા-ભક્તિ કરવી.

(૩૨) મૃત્યુ-સમય નજીક આવે ત્યારે અણસણ-પૂર્વક સમાધિ-મરણ થાય તેવા સઘળા પ્રયત્નો કરવા.

આ નિયમો પ્રમાણે વર્તવાથી એક મનુષ્ય વ્યક્તિગત વિકાસ સાધી શકે છે, સામાજિક ધોરણ ઊંચું આવે છે અને પરિણામે રાષ્ટ્રનું નૈતિક ધોરણ પણ ઊંચે ચડી શકે છે. દરેક વ્યક્તિ પોતે સુધરવાનો નિર્ણય કરે અને તે પ્રમાણે વર્તવા લાગે તો સુધારો આપોઆપ થાય છે, જ્યારે બીજાના સુધરવાની આશા રાખવામાં આવે અને પોતે સન્માર્ગે ચાલવાનો પુરુષાર્થ કરે નહિ તો તેથી વાતાવરણ અપાટાબંધ બગડે છે અને પતન અનિવાર્ય બને છે.

ચોત્રીસમી ગાથામાં મન, વચન અને કાયાની અપ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિને બદલે પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ કરવાનું સૂચન છે, તથા પાંત્રીસમી ગાથામાં વંદન, તત, શિક્ષા, ગૌરવ, સંજ્ઞા, કષાય, દંડ, સમિતિ, શુભિ-સંબંધી ન કરવાનું કથું હોય અને કરવાનું ન કથું હોય, તેનું પ્રતિક્રમણ છે.

છત્રીસમી ગાથાથી એકતાળીસમી ગાથા સુધીમાં ‘પ્રતિક્રમણ’ની તાર્ત્વિક-ભૂમિકાને સ્પર્શવામાં આવી છે. તેમાં ‘પ્રતિક્રમણ’ કઈ રીતિએ ઉપયોગી છે અને તે મનુષ્યનાં પાપોનો નાશ કરીને તેને કેવી રીતે ઊંચે લઈ જાય છે, તે દાખલા-દલીલપૂર્વક સમજાવવામાં આવ્યું છે. સારાંશ કે સમ્યગ્દષ્ટિને કર્મનો બંધ અલ્પ થાય છે અને તે પણ ‘પ્રતિ-

કમણ, પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાયશ્ચિત્ત’ દ્વારા શીઘ્ર તૂટી જાય છે. વળી, જેમ માથેથી ભાર ઊતરતાં હળવાપણાનો અનુભવ થાય છે, તેમ કરેલાં પાપોની ‘નિંદા, ગર્હા અને આલોચના’ કરવાથી હળવાપણાનો અનુભવ થાય છે. આ આવશ્યક ક્રિયા સાવધ ક્રિયાઓમાં રૂળી રહેલા આત્માઓનો પણ ઉદ્ધાર કરીને તેમનાં દુઃખોનો સર્વથા નાશ કરનારી છે.

છેતાણીસમી ગાથામાં જણાવ્યું છે કે - ‘આલોચના’ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ એવા અનેક અતિચારોની કરવાની હોય છે. તેમાંથી પ્રતિકમણ-કાલે જે યાદ ન આવ્યા હોય, તે સર્વેનું અહીં ‘નિંદા અને ગર્હા’ દ્વારા સામાન્ય ‘પ્રતિકમણ’ કરી લઉં છું.

તેંતાણીસમી ગાથામાં ‘વિરાધના’માંથી વિરમવાનો અને ‘આરાધના’માં તત્પર થવાનો નિર્ણય છે અને તે આરાધનાના પ્રથમ ઉપદેશક પરમોપકારી ચોવીસે જિનોને વંદન કરવામાં આવેલ છે.

ચુંમાણીસમી અને પિસ્તાણીસમી ગાથામાં અનુક્રમે સર્વે ચેત્યો અને સર્વે સાધુઓને વંદના કરવામાં આવી છે, તથા છેતાણીસમી ગાથામાં ચોવીસે જિનવરોએ પ્રરૂપેલી ધર્મકથાઓનાં શ્રવણ, મનન અને ચિન્તનમાં ણધો વળત પસાર થાય એવી ભાવના પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે.

સુડતાણીસમી ગાથામાં અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ, શ્રુતજ્ઞાન અને ચારિત્રધર્મને મંગલ માનીને સમ્યગ્દષ્ટિ-દેવો આગળ

‘સમાધિ’ તથા ‘ગોધિ’ની માગણી કરવામાં આવી છે, તથા અડતાળીસમી ગાથામાં ‘પ્રતિક્રમણ’ ક્યાં ક્યાં કારણોએ કરવું થટે તેનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ચાર કારણો નીચે મુજબ છે: “(૧) નિષિદ્ધ બાબતો કરવી. (૨) વિધેય બાબતો તણ દેવી. (૩) સર્વજ્ઞના સિદ્ધાંતો પર શ્રદ્ધા રાખવી નહિ. (૪) ઉત્સૂત્ર-પ્રરૂપણા કરવી.”

ઓગણપચાસમી ગાથામાં પોતે ચૌદ રાજલોકના સર્વે જીવો પ્રત્યે કરેલા અપરાધોની ક્ષમા માગવામાં આવી છે, તથા તેમને ક્ષમા કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તે સાથે એ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે પોતાને કોઈ પણ જીવ સાથે વૈર-ભાવ નથી પણ મૈત્રી-ભાવ છે, અને તે સહુનું કલ્યાણ ઇચ્છે છે.

પચાસમી ગાથા ઉપસંહારરૂપ છે. તેમાં ‘નિદા, ગર્હા અને જુગુપ્સા’-પૂર્વક સમ્યક્-પ્રકારે ‘આલોચના’ કરવામાં આવી છે, તથા થયેલા દોષોનું મન, વચન અને કાયાથી, ‘પ્રતિક્રમણ’ કરતાં ચોવીસે જિનોને પૂર્ણોદ્ધતિનું વંદન કરવામાં આવ્યું છે.

આ સૂત્ર પર નીચે મુજબ ચૂંચિઓ, વૃત્તિઓ, ટીકાઓ કે વ્યાખ્યા-વિવરણ રચાયેલાં મળી આવે છે:—

- (૧) ટીકા : શ્રીપાર્શ્વમુનિ-(યક્ષદેવ-શિષ્ય) વિ. સં. ૯૫૬.
 (ગંભૂતા-ગાંભૂ ગામમાં જંબુ શ્રાવકની સહાયતાથી.)
- (૨) ચૂંચિ : શ્રીવિજયસિંહસૂરિ, વિ. સં. ૧૧૮૩.

- (૩) વૃત્તિ : (પડાવશ્યક) શ્રીચન્દ્રસૂરિ, વિ. સં. ૧૨૨૨.
(ચંદ્રકુલના શીલભદ્રસૂરિના શિષ્ય ધનેશ્વરના શિષ્ય)
- (૪) લઘુવૃત્તિ : શ્રીતિલકાચાર્ય યા તિલકસૂરિ (ચક્રેશ્વર-
સૂરિના શિષ્ય) વિ. સં. ૧૨૬૬.
- (૫) વંદારુવૃત્તિ : (શ્રાવકાનુષ્ઠાન વિધિ). શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિ,
વિ. સં. ૧૩૦૦ આસપાસ.
- (૬) વિવરણુ : શ્રીતરુણપ્રભસૂરિ, (ખરતરગચ્છીય જિન-
ચંદ્રસૂરિના શિષ્ય) વિ. સં. ૧૪૧૧.
- (૭) વૃત્તિ : શ્રીસોમસુંદરસૂરિ.
- (૮) અર્થદીપિકા : શ્રીરત્નશેખરસૂરિ (તપાગચ્છીય
મુનિસુંદરસૂરિના શિષ્ય) વિ. સં. ૧૪૬૬.
- (૯) ખાલાવખોધ : ઉ. શ્રીમેરુસુંદર (ખરતરગચ્છીય
રત્નમૂર્તિના શિષ્ય) વિ. સં. ૧૫૨૫.
- (૧૦) ટીકા : શ્રીદેવચંદ્રસૂરિ.
- (૧૧) વ્યાખ્યા : (ધર્મ-સંગ્રહમાં) શ્રીમાનવિજય ઉપાધ્યાય,
વિ. સં. ૧૭૩૧.

આ સિવાય પડાવશ્યકને લગતા અનેક ખાલાવખોધોમાં
પણ આ સૂત્ર પર વિવરણ થયેલું છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

આવશ્યકસૂત્રનાં છઠ્ઠા અધ્યયનમાં આવતા શ્રાવક-ધર્મને લગતા આલોપકો આ સૂત્રનો આધાર છે. સૂત્રની ભાષા આર્યપ્રાકૃત છે. આ સૂત્રની ૪૮મી ગાથા આ. નિ. ૧૨૮૫ ગાથા તરીકે તથા ૪૯મી અને ૫૦મી ગાથા ચોથા અધ્યયનના છેડે મૂળ સૂત્ર તરીકે આપેલી છે.

३३ गुरुखामणा-सुत्तं

[गुरु-क्षमापना-सूत्रम्]

अ०-मुद्दि०-सूत्र

(१) भू१पा०

[शिष्य] इच्छाकरेण संदिसह भगवं^१ ! अब्भुट्ठिओ हं^२ अब्भितर-देवसिअं (राइअं) खामेउं^३ ।

[गुरु] - [खामेह]

[शिष्य] इच्छं, खामेमि देवसिअं (राइअं) ।

जं किंचि अपत्तिअं^४, परपत्तिअं, भत्ते, पाणे, विणए, वेआवच्चे, आलावे, संलावे, उच्चासणे, समासणे, अंतर-भासाए, उवरिभासाए ।

जं किंचि मज्झ विणय-परिहीणं सुहुमं वा वायरं वा तुच्चे जाणह, अहं न जाणामि,^५ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥

१. आ ५६ ये। स्वे। वृ. त्रीज प्रकाशवाणा पाइमां आपेजुं नथी.

२. पाइअंतर ' मि ' आइदिनकृत्य, पृ. २२७.

पाइअंतर ' अग्निह ' ये। स्वे। वृ. प्र. ३, पृ. २४५.

३. पाइअंतर खामेमि ये। स्वे। वृ. प्र. ३, पृ. २४५.

४. पाइअंतर अपत्तिअं

५. पाइअंतर याणामि

(૨) સંસ્કૃત ડાયા

[શિષ્યઃ] ઇચ્છાકારેણ સંદિશત મગવન્ !

અમ્યુત્થિતઃ અહં આમ્યન્તરદૈવસિકં (રાત્રિકં) ક્ષમયિતુમ્ ।

[ગુરુઃ] [ક્ષામય]

[શિષ્યઃ] ઇચ્છામિ, ક્ષમયામિ દૈવસિકમ્ ।

યત્ કિશ્ચિત્ અપ્રીતિકમ્, પરાપ્રીતિકમ્, મક્તે, પાને, વિનયે, વૈયાવૃત્ત્યે, આલાપે, સંલાપે, ઉચ્ચાસને, સમાસને, અન્તર્ભાષાયામ્, ઉપરિભાષાયામ્ ।

યત્ કિશ્ચિત્ મમ વિનય-પરિહીનં સૂક્ષ્મં વા વાદરં વા યૂયં જાનીથ, અહં ન જાને, તસ્ય મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્ ॥

(૩) ગુજરાતી ડાયા

[શિષ્યઃ] ઇચ્છા-પૂર્વક આજ્ઞા આપો ભગવન્ !

ઉપસ્થિત થયો છું હું દિવસની અંદર થયેલાં (અપરાધોને) ખમાવવા માટે.

[ગુરુઃ] [ખમાવો]

[શિષ્યઃ] ઇચ્છું છું, ખમાવું છું દૈવસિક (રાત્રિક) (અપરાધોને).

જે કંઈ અપ્રીતિકર, વિશેષ (ખીજાઓને) અપ્રીતિકર, ભોજનમાં, પાણીમાં, વિનયમાં, વૈયાવૃત્ત્યમાં, આલાપમાં, સંલાપમાં, ઉચ્ચાસને ખેસવામાં, સમાન આસને ખેસવામાં, વચ્ચે ખેલવામાં, ઉપરવટ ખેલવામાં જે કંઈ મારાથી વિનય-

હીન, સૂક્ષ્મ કે બાદર (થયું હોય તે) તમે બણો છો, (પણ) હું બણતો નથી, (તેવું જે કાંઈ બન્યું હોય.) તે સંબંધી મિથ્યા હો. મારું હુકૃત્ય.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ.

इच्छाकारेण संदिसह - [इच्छाकारेण संदिशत] - ઇચ્છા-પૂર્વક આજ્ઞા આપો.

भगवं ! - [भगवन् !] - હે ભગવંત ! હે પૂજ્ય !

अभ्युद्विओ - [अभ्युत्थितः] - સામે ઊભો થયેલો (હું).

अभि+उत्+स्था - સામે ઊઠવું, આસન પરથી ઊઠવું, તે પરથી અમ્યુત્થિત - સામે ઊભો થયેલો.

हं - [अहम्] - હું.

अदिंभतर-देवसिअं - [अभ्यन्तर-दैवसिकम्] - દિવસની અંદર થયેલા.

“ अभ्यन्तर-दैवसिकम् - दिवसाभ्यन्तर-सम्भवातिचारम् ” - (શ્રા. દિ. કૃ.) “ દિવસ-દરમિયાન થયેલા અતિચારને. ”

खामेउं - [क्षमयितुम्] - ખમાવવાને-ક્ષમા માગવાને.

जं किंचि - [यत् किञ्चित्] - જે કાંઈ.

अपत्तिअं - [अप्रीतिकम्] - અપ્રીતિ ઉપજાવનારું.

આપ-પ્રયોગવાળા ‘અપત્તિઅં’ શબ્દનો સંસ્કાર ‘અપ્રીતિકમ્’ થાય છે.

‘અપત્તિઞ્ – આર્પત્વાદપ્રીતિકમપ્રીતિમાત્રમ્’ (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩) ને અપ્પત્તિઞ્ પાઠ લઈએ અને તેનો સંસ્કાર ‘અપ્રત્યયં’ કરીએ તો તેનો અર્થ ‘અપ્રીતિજનક’ થાય, અને ને સંસ્કાર ‘આત્મ-પ્રત્યયં’ કરીએ તો તેનો અર્થ ‘પોતાના નિમિત્તે થાય.’

પર-પત્તિઞ્ – [પરાપ્રીતિકમ્] – વિશેષ અપ્રીતિ ઉપબવનારું.

“પર-પત્તિઞ્ – પ્રકૃષ્ટમપ્રીતિકં પર-પ્રત્યયં વા પર-હેતુકમ્” (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩) ‘પર-પત્તિઞ્’ એટલે પ્રકૃષ્ટ અપ્રીતિ ઉપબવનારું, પર-નિમિત્તવાળું કે પર-હેતુવાળું.

મત્તે – [મક્તે] – ભોજનના સંબંધમાં.

‘મક્ત’ શબ્દ અનેક અર્થો ળતાવે છે : જેમ કે સેવક, અન્ન, ઓદન, તાંદુલ, ભોજન, વિભાજિત વગેરે. પરંતુ અહીં તે ભોજનના અર્થમાં વપરાયેલો છે. ‘મત્તે – મોજનવિષયે’ (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩) મજ્ – સેવા કરવી, રાંધવું વગેરે. તે પરથી મક્ત = રાંધેલું, ભોજન.

પાણે – [પાને] – પાણીના સંબંધમાં.

‘પાણે પાનવિષયે’ (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩) પાણી-સંબંધમાં. અહીં સાધુને આપવા યોગ્ય પ્રાસુક પાણી સમજવાનાં છે.

વિણયે – [વિનયે] – વિનયના સંબંધમાં.

વિનય શબ્દથી અહીં અભ્યુત્થાન, આસન-દાન વગેરે ક્રિયાઓ સમજવાની છે.

વૈયાવચ્ચે – [વૈયાવૃત્ત્યે] – વૈયાવૃત્ત્યના સંબંધમાં.

‘વૈયાવૃત્ય’ શબ્દની વિશેષ વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૨૪.

અહીં ‘વૈયાવૃત્ય’ શબ્દથી ઔપધ તથા ઉપયોગી પસ્તુઓનું દાન સમજવાનું છે. ‘વેઆવચ્ચે વૈયાવૃત્યે, વૈયાવૃત્યે વા ઔપધ-પથ્યાદિનાઽવપ્તમ્મરૂપે’ (યો. શા. સ્વો. પ્ર. ૩).

ઉચ્ચાસણે - [ઉચ્ચાસને] - (શુરુ કરતાં) ઊંચા આસને બેસવામાં.

ઉચ્ચ જે આસન તે ઉચ્ચાસન, તેના વિષે. ‘ઉચ્ચાસણે - ગુરોરાસનાદુચ્ચૌરાસને’ (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩) ઉચ્ચાસને એટલે શુરુના કરતાં ઊંચા આસને બેસવામાં.

સમાસણે - [સમાસને] - (શુરુના આસનની) સમાન આસન રાખવામાં.

સમ+આસન તે સમાસન, તેના વિષે. સમ એટલે શુરુના આસનની તુલ્ય. “સમાસણે-ગુર્વાસનતુલ્યે આસને” (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩).

અંતરમાસાણ - [અન્તર્માપાયામ્] - વચ્ચે બોલવામાં.

ઢોઈ વાતચીત કરતું હોય તેની વચ્ચેમાં બોલી ઊઠવું તે અંતર્માપા. અહીં ઢોઈના સ્થાને શુરુ સમજવાના છે. ‘અન્તર્માપાયાં ગુરોર્માપમાણસ્ય વિચાલમાપણરૂપાયામ્” (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩).

ઉપરિમાસાણ - [ઉપરિમાપાયામ્] - તરત જ (ઉપરાંત-વિશેષ) બોલવામાં, ટીકા કરવામાં. વાત પૂરી થાય કે તરત જ બોલવા લાગી જવું તે ઉપરિમાપા. ‘ઉપરિમાપાયાં ગુરો-

માર્ષણાનન્તરમેવ વિશેષમાષણરૂપાયામ્” (યો. સ્વો. વૃ. પ્ર. ૩).
વિશિષ્ટ અર્થમાં ગુરુના કથન ઉપર ટીકા-ટિપ્પણ કરવું કે
તેમની સ્થાપેલી વાતને ઉત્થાપી પોતાની વાતનું સ્થાપન કરવું
તે ઉપરિભાષા. ‘ઉપરિભાષાયાં ગુરોઃ કથિતં વિષયં વિઘ્નહ્ય
સ્વભાષા-સ્થાપને’ (આ. દિ.).

જં કિંચિ - [યત્ કિંચિત્] - જે કંઈ.

‘યત્ કિંચિત્’ ‘સમસ્તં સામાન્યતો વા’ - જે કંઈ એટલે
સમસ્ત કે સામાન્ય રીતે.

મજ્ઞ - [મમ] - મારું.

વિનય-પરિહીનં - [વિનય-પરિહીનમ્] - વિનયથી રહિત,
શિક્ષાથી રહિત, ભક્તિ વિનાનું.

વિનયથી પરિહીન, તે વિનય-પરિહીન વિનય-શિક્ષા, ભક્તિથી
પરિહીન-રહિત. “વિનય-પરિહીનં ભક્તિ-વિયુક્તં સંજાતમિત્યર્થઃ”
(શ્રા. દિ. કૃ.). વિનય-પરિહીન, એટલે ભક્તિથી રહિત થયું
હોય તે.

સુદુમં વા વાયરં વા - [સૂક્ષ્મં વા વાદરં વા] - સૂક્ષ્મ કે
આદર, નાનું કે મોટું. અહ્ય પ્રાર્થાશ્રત્તને યોગ્ય કે વિશેષ
પ્રાર્થાશ્રત્તને યોગ્ય.

તુલ્મે જાણહ - [યૂયં જાનીય] - આપ જાણો છો.

અહં ન જાણામિ - [અહં ન જાનામિ] - હું જાણતો નથી.

તસ્મિ મિચ્છા મિ દુઃકલં - પૂર્વવત્.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

ગુરુ-સ્વામણા-સુત્તં - ક્ષમાપના-સૂત્ર, ગુરુ-ક્ષમાપના-સૂત્ર.

આ સૂત્ર વડે શિષ્ય, ગુરુ પ્રત્યે થયેલ નાના-મોટા અપરાધોને જમાવે છે, તથા ગુરુ પણ સામેથી તેને જમાવે છે. એટલે તે ‘ખામણા-ક્ષમાપના-સૂત્ર’ કહેવાય છે. આ સૂત્રનો મૂળમાં ‘અખભુટ્ટિઓ’ શબ્દથી શરૂ થતા હોઈને તે ‘અખભુટ્ટિઓ સૂત્ર’ના નામથી પણ ઓળખાય છે.

અચ્ચુટ્ટિઓ હં - હું સામે જિલો થયો છું, આદર-પૂર્વક ખડો થયો છું.

‘અચ્ચુટ્ટિયત’ શબ્દ માત્ર ઇચ્છા કે માત્ર અભિલાષાનો વ્યપોહ કરીને ક્રિયા કરવાની તત્પરતા જતાવે છે. અહીં ગુરુ પાસેથી ક્ષમા માગવાની માત્ર ઇચ્છા જ નથી પણ તત્પરતા છે, તે દર્શાવવા માટે એ યોગ્યેલો છે. અથવા ‘અચ્ચુટ્ટિયત’ શબ્દ આદર-પૂર્વક જિલો થવાનો-ખડા રહેવાનો ભાવ સૂચવે છે અને તે અર્થ પણ અહીં સંગત છે, કારણ કે ગુરુની ક્ષમા દળાણુવશ કે બાહ્યોપચારથી માગવાની નથી પણ તેમના પ્રત્યે સ્વપૂર્ણ આદરભાવથી માગવાની છે.

અર્ચિમત્તર-દેવસિંઝં સ્વામેડં - દિવસ-દરમિયાન આપના પ્રત્યે થયેલા અપરાધોને જમાવવા માટે. ‘અર્ચિમત્તર-દેવસિંઝં’ શબ્દ અહીં સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધીની કાલ-મર્યાદાનો સૂચક છે. એટલે ત્યારે સૂર્યાસ્તગી સૂર્યોદય સુધીના કે પણ, આતુર્માંસ અથવા સંવત્સર-દરમિયાન થયેલા અપરાધોની ક્ષમા માગવાની

હોય છે, ત્યારે આ પદને બદલે અનુક્રમે ‘અદ્વિતર-રાઙ્ગ’, ‘અદ્વિતર-પક્ષિચંડ’, ‘અદ્વિતર-ચાલમાસિયં’ અને ‘અદ્વિતર-સંવચ્છરિચંડ’ એ પદો બોલાય છે. આ પદો વિશેષણ હોઈને વિશેષ્યની અપેક્ષા રાખે છે. તેનો નિર્દેશ અહીં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જોવામાં આવતો નથી, પરંતુ ક્ષમા હમેશા અપરાધની જ માગવાની હોય છે અને અહીં ગુરુ-ક્ષમાપનાનો પ્રસંગ છે, એટલે ‘આપના પ્રત્યે થયેલા અપરાધ’ એ શબ્દો અધ્યાહારથી સમજવાના છે.

બમાવવું એ ‘બમવા’નું પ્રેરક રૂપ છે, તેથી તેનો સ્પષ્ટ અર્થ ક્ષમાની માગણીનો છે. આ માગણી તેટલા માટે કરવામાં આવે છે કે અપ્રીતિકારક કે અસહવર્તનથી ગુરુને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ થયું હોય કે ક્રોધ કરવાનું નિમિત્ત મળ્યું હોય તે! તેની ઉપશાન્તિ થાય, વિનય અને શિષ્ટાચારની જાળવણી થાય તથા પોતાના આત્માની શુદ્ધિ થાય. પારમાર્થિક હેતુથી માગવામાં આવેલી અપરાધોની ક્ષમા એ રંકતા કે દીનતા નથી, પણ જાત્રાત આત્માનો સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરવા માટેનો એક સખલ પ્રયાસ છે, અને તેનું પરિણામ ચિત્તની પ્રસન્નતા છે. ક્ષમા આપવી એ ઉદારતા છે, ક્ષમા માગવી એ પવિત્રતા છે.

इच्छं, खामेमि देवसिचं – આપની આજ્ઞાને ઈચ્છું છું. હવે દિવસ-સંબંધી અપરાધોને બમાવું છું.

દૈવસિક અપરાધોની ક્ષમા માગવાની તત્પરતા દર્શાવ્યા પછી ગુરુ એવો જવાબ આપે છે કે ‘લામેહ’ – બમાવો. તે

વખતે શિષ્ય આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરતાં જણાવે છે કે આપે જે પ્રમાણે આજ્ઞા આપી તે આજ્ઞાને ઇચ્છું છું; અને એ આજ્ઞાને શિરસાવંધ ગણીને હવે દિવસ-દરમિયાન થયેલા અપરાધોને ખમાવું છું.

ખમવું એટલે સહનશીલતા રાખવી, ઉદારતા રાખવી, ખાંભોશી રાખવી કે વૈર લેવાની વૃત્તિનો ત્યાગ કરવો. તેનું પ્રેરક રૂપ ખંમાવવું, એટલે સામાની પાસેથી ક્ષમાની અપેક્ષા રાખવી, ઉદારતાની માગણી કરવી તથા તે કલુષિત લાગણીનો-વૈરનો ત્યાગ કરે તેવી ભાવના રાખવી, એ ખમાવવાની ક્રિયા છે.

અપત્તિઅં પરપત્તિઅં - અપ્રીતિકારક, વિશેષ અપ્રીતિકારક.

અપરાધનું સૂચન અહીં અપત્તિઅં અને પરપત્તિઅં એ બે પ્રકારે વડે કરવામાં આવ્યું છે. જે વર્તન સામાન્ય રીતે અપ્રીતિ ઉપજાવે તેવું હોય તે 'અપત્તિઅં,' અને જે વર્તન વધારે અપ્રીતિ ઉપજાવે તેવું હોય તે 'પરપત્તિઅં,' આપું વર્તન જે જે વિષયોમાં થવાનો સંભવ છે, તેનો નિર્દેશ પછીનાં પદોવડે કરવામાં આવ્યો છે.

મત્તે પાળે - આહાર-પાણી સંબંધમાં.

આહાર-પાણી વહોરવા જતી વખતે, વહોરતી વખતે, કે વહોરીને આવ્યા પછી કોઈ પણ કામ એવું કરવું ન જોઈએ કે જેથી ગુરુને અપ્રીતિ કે વિશેષ અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય.

તાત્પર્ય કે આહાર-પાણી સંબંધમાં ગુરુએ જે જે અને જેવી જેવી સૂચનાઓ આપેલી હોય, તે તે અને તેવી તેવી સૂચનાઓનો ધરાણર અમલ કરવો જોઈએ. તેમ ન કરવામાં આવે તો ‘અપરાધ’ ઉત્પન્ન થાય.

ગૃહસ્થોએ આ પદોથી ગુરુમહારાજ પોતાને ત્યાં આહાર-પાણી લેવા પધાર્યા હોય, અને તે વળતે પોતાથી જે કંઈ અપ્રીતિકર કે વિશેષ અપ્રીતિકર વર્તન થઈ ગયું હોય, તે સમજવાનું છે.

વિણ વેઆવચ્ચે - વિનય અને વૈયાવૃત્ત્યમાં.

ગુરુનો વિનય સાચવવો અને ઉચિત વૈયાવૃત્ત્ય કરવું, એ શિષ્યનું કર્તવ્ય છે, શિષ્યનો વિશિષ્ટ ધર્મ છે. તેમાં વિનય મુખ્યત્વે શિષ્ટાચારરૂપ છે, અને વૈયાવૃત્ત્ય મુખ્યત્વે સેવા-શુશ્રૂષારૂપ છે. તીર્થંકર-નામકર્મ બાંધવામાં નિમિત્તભૂત થતાં વીસ સ્થાનકોમાં તેમનું સ્થાન અનુક્રમે દસમું અને સોળમું છે. આ બન્ને ગુણોની આરાધના કરતાં જે કાંઈ અપ્રીતિ અને વિશેષ અપ્રીતિ ઉપજાવે તેવું થયું હોય.

આલાવે સંલાવે - બોલવામાં અને વાતચીત કરવામાં.

ગુરુની સાથે બોલવાનો તથા વાતચીત કરવાનો પ્રસંગ અનેક વાર આવે છે. તેમાં કોઈ વચન એવું બોલાયું હોય કે કોઈ વાતચીત એવી થઈ હોય કે જેથી અપ્રીતિ કે વિશેષ અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ હોય.

ઉચ્ચાસણે સમાસણે - ઊંચા આસને બેસવામાં અને સમાન આસને બેસવામાં.

વિનય-રહિત વર્તનની રૂપરૂત્તા અહીં બે પ્રકારે વડે કરવામાં આવી છે. એક તો જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લઘુ કે સામાન્ય હોય અને બીજું જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત બૃહત્ કે વિશેષ હોય. ‘વા’ પદ વડે આ બંને પ્રકારના વર્તનની મિથ્યા હુષ્કૃત વડે થનારી તુલ્ય શુદ્ધિ સૂચવવામાં આવી છે.

તુમ્હે જાણહ, અહં ન જાણામિ - તમે જાણો છો, હું જાણતો નથી.

એવા પણ અપરાધો થવાની શક્યતા છે કે જે શુરુના ખ્યાલમાં બરાબર આવી ગયા હોય અને શિષ્ય તેના વિષે કંઈ પણ જાણતો ન હોય. એટલે તેવા અપરાધોનું સૂચન પણ કરવામાં આવ્યું છે.

તસ્મિન્નિદ્રા મિ દુક્કલં - તે સંબંધી મારું સર્વ હુષ્કૃત મિથ્યા થાઓ.

(૬) અર્થ-સંકલના

[શિષ્ય :] હે ભગવંત ! ઇચ્છા-પૂર્વક આજ્ઞા આપો. હું દિવસ(રાત્રિ)-દરમિયાન થયેલા અપરાધોની ક્ષમા માગવાને ઉપસ્થિત થયો છું.

[શુરુ :] - ખમાવો.

[શિષ્ય :] - ઇચ્છું છું. દિવસ-સંબંધી થયેલા અપરાધો ખમાવું છું.

આહાર-પાણીમાં, વિનયમાં, વૈયાવૃત્ત્યમાં, બોલવામાં, વાતચીત કરવામાં, ઊંચું આસન રાખવામાં, સમાન આસન

રાખવામાં, વચ્ચે બોલી બિઠવામાં, ગુરુની ઉપરવટ થઈને બોલવામાં અને ગુરુ-વચન ઉપર ટીકા-ટિપ્પણ કરવામાં જે કંઈ અપ્રીતિ કે વિશેષ અપ્રીતિ ઉપજાવે તેવું કયું હોય, તથા મારાવડે સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ, થોડું કે વધારે જે કંઈ વિનય-રહિત વર્તન થયું હોય; તમે જાણો છો અને હું જાણતો નથી, તેવા કંઈ અપરાધ થયા હોય; તે સંબંધી મારું સઘળું પાપ મિથ્યા થાઓ.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

સર્વજ્ઞ-કથિત ધર્મનું મૂળ વિનય છે. તેનાથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અને આચરવા યોગ્ય, જાનને પ્રકારની શિક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે કે જે પરિણામે અવિચલ સુક્તિ-સુખને આપનારી છે. તેથી સુક્તિ-મોક્ષ કે નિર્વાણનું સુખ ઇચ્છનાર સાધકે ગુરુનો વિનય દરેક પ્રકારે નિરંતર કરવો જોઈએ.

જે સાધક ગુરુનો વિનય યથાર્થ રીતે કરતો નથી અને મોક્ષને ઇચ્છે છે, તે જીવિતની ઇચ્છા છતાં અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવાનું કાર્ય કરે છે. મતલબ કે ગુરુનો યથાર્થ વિનય નહીં કરનાર પોતાની સાધનાનાં ફળથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને માનવ-ભવ આદિ અમૂલ્ય સામગ્રીને હારી જાય છે; તેથી જ કહ્યું છે કે :—

“ગુરુપદ-સેવા-નિરઔ, ગુરુ-આણારાહણંમિ તલ્લિચ્છો ।

ચરણ-મર-ધરણ-સત્તો, હોઈ જઈ નન્નહા નિયમા ॥”

“ ગુરુના ચરણની સેવા કરવામાં મગ્ન અને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં તત્પર એવો સાધુ ચારિત્રનો ભાર વહન કરવાને શક્તિમાન થાય છે. ણીજો નહિ જ, એ વાત નક્કી સમજવી. ”

કદાચ ગુરુ મંદ હોય, નાની ઉંમરના હોય કે ઓછું ભણેલા હોય, તોપણ વિનીત શિષ્યે તેમનો વિનય ખરાબર સ્નાયવવાનો છે. અન્યથા વાંસના ફળની માફક તેઓ પોતાના હાથે જ હણાય છે. જૈનશાસ્ત્રોનું એ સ્પષ્ટ ફરમાન છે કે રત્નત્રયીની ઇચ્છા રાખનાર ધર્મોભિલાષી શિષ્યે ગુરુને વિનયથી આરાધવા તેમ જ પ્રસન્ન કરવા. તેમ છતાં કેાઈ પણ કારણે તેમનો અવિનય થાય કે આશાતનાનું કારણ ઉત્પન્ન થાય તો તેમની મન, વચન અને કાયાથી ક્ષમા માગવી. આ કારણે ગુરુને વંદન કરતાં દિવસ અને રાત્રિનું પ્રતિક્રમણ કરતાં, તેમ જ પક્ષ, આતુર્માંસ અને સંવત્સર-દરમિયાન થયેલા અપરાધોની આલોચના કરતાં ‘ ગુરુ-ખામણા-સુત્ત ’ બોલીને ગુરુને ખમાવવાનો વિધિ છે.

આ ક્રિયાનો પ્રારંભ ગુરુની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થયા પછી કરવાનો છે. એટલે શરૂઆતમાં ‘ ઇચ્છાકારેણ સંદ્વિસહ ભગવં! અખલુટૃઓ હં અણિતર-દેવસિઅં (રાઈઅં, પડિખઅં, આઉમાસિયં, સંવચ્છરિયં) ખામેઉ ’ એ પદો વડે ગુરુની આજ્ઞા માગવામાં આવે છે અને ગુરુ ‘ ખામેહુ ’ પદ વડે એ ક્રિયા કરવાની અનુજ્ઞા આપે છે. એટલે શિષ્ય ‘ ઇચ્છા ’ પદ વડે એ આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરે છે અને પોતે એ ક્રિયામાં દાખલ

ધાય છે, એમ સૂચવવાને खामेमि देवसिअं (રાઈઅં, પક્ષિઅં, चाउमासिअं કે संवच्छरिअं) એ બે પદો બોલે છે. પછી નીચે નમીને, ભૂમિએ મસ્તક અડાડીને, ડાબા હાથમાં ધારણ કરેલી મુહપત્તી વડે (પ્રતિક્રમણ સિવાય વંદના-પ્રસંગે ગૃહસ્થોએ ખેસ વડે) મુખ આચ્છાદિત કરીને તથા જમણે હાથ (સાધુ) ગુરુના ચરણે મૂકીને (તેમ ન થઈ શકે તેમ હોય તો સાધુ અને ગૃહસ્થ એ તે તરફ લંબાવીને) પોતાના અપરાધોની ક્ષમા માગે છે.

આ અપરાધો ત્રણ રીતે થવાનો સંભવ છે :-

(૧) અપ્રીતિ કે વિશેષ અપ્રીતિ ઉપજાવે તેવાં કાર્યોથી કે જે આહાર-પાણી વખતે, ઔપચારિક વિનય વખતે, દશવિધ વૈયાવૃત્ત્ય વખતે, આસન-ગ્રહણ વખતે અને વાતચીત વગેરે પ્રસંગોમાં થવાનો સંભવ છે.

(૨) કોઈ પણ વિનય-રહિત કૃત્યથી કે જેનો શિષ્યને ખ્યાલ હોય.

(૩) કોઈ પણ વિનય-રહિત કૃત્યથી કે જેનો શિષ્યને ખ્યાલ ન હોય (પણ ગુરુને જાણર ખ્યાલ હોય).

આ કારણે પ્રથમ તે ‘જં કિંચિ અપત્તિअं પર-પત્તિअं મસે પાણે ત્રિणए वेआवच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतरभासाए उवरिभासाए,’ આટલાં પદો બોલીને પ્રથમ પ્રકારના અપરાધોની ક્ષમા માગે છે. પછી તે ‘જં કિંચિ मज्झ विणय-परिहीणं सुद्धमं वा वायरं वा,’ એ પદો બોલીને બીજા પ્રકારના

અપરાધોને ખમાવે છે, અને છેવટે ‘તુમ્હે જાણહ, અહં ન જાણામિ, તસ્સ મિચ્છા મિ દુક્કહં,’ એ પદો બોલીને ત્રીજા પ્રકારના અપરાધોને ખમાવે છે, તથા એ તમામ દુષ્કૃત માટે અંતરથી દિલગીર થઈને ફરી તેવા અપરાધ નહિ કરવાની ગભિર કબૂલાત સાથે તેને નિષ્ક્રુણ બનાવવાની ભાવના પ્રદર્શિત કરે છે.

અહીં ગુરુ મુખ્યત્વે સાધુ-શિષ્યોને ઉદ્દેશી નીચેનો પાઠ કહે છે:—

“અહમવિ લામેમિ તુમ્હં, (જં કિંચિ અપત્તિઅં પરપત્તિઅં અવિણયા સારિયા વારિયા ચોડ્યા પહિચોડ્યા તસ્સ મિચ્છા મિ દુક્કહં).”

“હું પણ તમને ખમાવું છું. (તમને અવિનયથી રોકવા માટે મેં તમારા દોષોનું સ્મરણ કરાવતાં, તમને અતિચારોથી રોકતાં, તમારો પ્રમાદ ઉડાડવાની પ્રેરણા કરતાં અને કરવા યોગ્ય કાર્યોની વારંવાર પ્રેરણા કરતાં જે કંઈ અપ્રીતિ ઉપજાવનારું તથા વિશેષ અપ્રીતિ ઉપજાવનારું કંઈ હોય, તે સંબંધી મારું સઘળું દુષ્કૃત મિથ્યા થાઓ).

આવી રીતે ગુરુ પ્રત્યેના વિનયમાં આવેલી જાણપને દૂર કરીને ફરી તેમનો ઉચિત વિનય જાળવવા માટે આ સૂત્રનું પ્રવર્તન છે.

પ્રતિક્રમણ સિવાય પ્રતિદિન ગુરુને વંદન કરતાં પણ ‘ખમાસમણ(પ્રણિપાત)ની ક્રિયા’ જે વાર કર્યા પછી તથા

‘સુખ-શાતા-પૃચ્છા’ પાઠવડે શાતા વગેરે પૂછ્યા પછી (પદસ્થ હોય તો ખમા૦ દર્શને) આ પાઠવડે તેમના પ્રત્યે થયેલા નાના-મોટા અપરાધોને ખમાવવામાં આવે છે.

! (૮) આધાર-સ્થાન

આ પાઠ આવશ્યકસૂત્રના પાંચમા અધ્યયનમાં આવેલો છે. તેની ભાષા આર્યપ્રાકૃત છે.

३४ आयरियाइ-खामणासुत्तं

[आचार्यादि-क्षमापनासूत्रम्]

‘आयरिय-उवज्जाए’ सूत्र

(१) भूलंथाऽ

(गाथा)

आयरिय-उवज्जाए, सीसे साहम्मिए कुल-गणे अ ।
जे मे केइ (कया*) कसाया, सव्वे तिविहेण खामेमि ॥ १ ॥
सव्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अंजलिं करिअ सीसे ।
सव्वं खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥ २ ॥
सव्वस्स जीवरासिस्स, भावओ धम्म-निहिअ-निय-चित्तो ।
सव्वं खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥ ३ ॥

(२) संस्कृत छाया

आचार्य-उपाध्याये, शिष्ये साधर्मिके कुल-गणे च ।
ये मे केऽपि (कृताः) कषायाः, सर्वान् त्रिविधेन क्षमयामि ॥
सर्वस्य श्रमण-सङ्घस्य, भगवतोऽञ्जलिं कृत्वा शीर्षे ।
सर्वं क्षमयित्वा, क्षाम्यामि सर्वस्य अहम् अपि ॥
सर्वस्य जीवराशेः, भावतः धर्म-निहित-निज-चित्तः ।
सर्वं क्षमयित्वा, क्षाम्यामि सर्वस्य अहम् अपि ॥

* किया प्रत १२२०/१८८४-८७ ला. ओ. छ. पूना.

(૩) ગુજરાતી છાયા

આચાર્ય-ઉપાધ્યાય પ્રતિ, શિષ્ય પ્રતિ સાધર્મિક પ્રતિ,
કુલ-ગણ પ્રતિ અને;
જે મેં દેઈ પણ (કર્યા) કરાવે, (તે) સર્વેને ત્રિવિધે
ખમાવું છું. ૧.

સર્વ શ્રમણસંઘને, ભગવાંતને અંજલિ કરીને શીર્ષે;
સર્વને ખમાવીને, ખમું છું સર્વના હું પણ. ૨.
સર્વ જીવરાશિને, ભાવથી ધર્મે સ્થાપિત નિજ ચિત્ત;
સર્વેને ખમાવીને, ખમું છું સર્વને હું પણ. ૩.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

આચાર્ય-ઉપાધ્યાય - [આચાર્ય-ઉપાધ્યાયે] - આચાર્ય
અને ઉપાધ્યાય પ્રત્યે, આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયના સંબંધમાં.
આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય તે આચાર્યોપાધ્યાય, તેમના વિષે,
તેમના પ્રત્યે.

સીસે - [શિષ્યે] - શિષ્ય ઉપર.

જે શિક્ષણ આપવા યોગ્ય હોય, ઉપદેશ આપવા યોગ્ય
હોય તે ‘શિષ્ય’. ‘શાસ્તિતું યોગ્યઃ શિષ્યઃ.’ વિશિષ્ટ અર્થમાં
સ્વહસ્તે દીક્ષિત-શિક્ષિત થયેલો ચેલો, તે ‘શિષ્ય,’ તેના પ્રત્યે.

સાહમ્મિય - [સાધર્મિકે] - સાધર્મિક પ્રત્યે, સમાનધર્મી
પ્રત્યે.

‘સમાનેન ધર્મેણ ચરતીતિ સાધર્મિકઃ.’ ‘સમાનધર્મથી ચાલે
તે સાધર્મિક,’ તેના પ્રત્યે.

કુલગણે - [કુલ-ગણે] - ‘ કુલ ’ અને ‘ ગણ ’ પ્રત્યે.

કુલ અને ગણ તે ‘ કુલ-ગણ ’. એક આચાર્યના શિષ્યોનો સમુદાય તે ‘ કુલ, ’ અને તેવાં ત્રણ કુલોનું નામ ‘ ગણ ’. તે માટે શ્રીભગવતીસૂત્રની અભયદેવસૂરિકૃત ટીકામાં કહ્યું છે કે:-

“ एत्थ कुलं विनयेयं, एगायरियस्स संतई जा उ ।

तिण्ह कुलाण मिहो पुण, सावेक्खाणं गणो होइ ॥ ”

(શ. ૮, ઉ. ૮)

‘ અહીં એક આચાર્યની જે સંતતિ, તે ‘ કુલ ’ જાણવું; અને પરસ્પર અપેક્ષા રાખનારાં એવાં ત્રણ કુલોનો (સમુદાય) એક ‘ ગણ ’ થાય છે.

અ - [ચ] - અને.

જે મે કેઈ (કયા) કસાયા - [યે મે કેડપિ (કૃતાઃ) કષાયાઃ] - મેં જે કેઈ કષાયો કયાં હોય.

સવ્વે [સર્વાન્] - સર્વેને.

તિવિહેણ - [ત્રિવિધેન] - ત્રણ પ્રકારે.

ત્રિવિધ - મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ પ્રકાર.

સ્વામેમિ - [ક્ષમયામિ] - ખમાવું છું, ક્ષમા માગું છું.

સવ્વસ્સ - [સર્વસ્ય] - સર્વ.

આ પદ શ્રમણ-સંઘનું વિશેષણ છે.

સમણસંઘસ્સ - [શ્રમણ-સંઘસ્ય] - શ્રમણ-સંઘને.

શ્રમણોનો સંઘ-શ્રમણ-પ્રધાન સંઘ, તે ‘શ્રમણ-સંઘ,’
તેને. અથવા ‘શ્રમણ : પ્રધાનો યત્ર સઃ સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકા-
સદ્ગચ્ચતુર્વિધઃ સદ્ધઃ શ્રમણ-સદ્ધઃ-જેમાં શ્રમણ પ્રધાન છે
એવો સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકારૂપ ચતુર્વિધ સંઘ તે ‘શ્રમણ-
સંઘ’.

મગવઓ - [મગવતઃ] - પૂજ્યને.

અંજલિ - [અન્જલિમ્] - અંજલિ (જે હાથ જોડવા તે).

કરિશ્ચ - [કર્ત્વા] - કરીને.

સીસે - [શીર્ષે] - મસ્તક પર.

સર્વં - [સર્વમ્] - સર્વને.

સ્વમાવદ્તા - [ક્ષમયિત્વા] - ખમાવીને (ક્ષમા માગીને).

સ્વમામિ - [ક્ષામ્યામિ] - ખમું છું, ક્ષમા કરું છું.

સર્વસ્સ - [સર્વસ્ય] - સર્વને.

અહયં પિ - [અહમપિ] - હું પણ.

જીવરાસિસ્સ - [જીવરાશેઃ] - જીવરાશિને.

જીવરાશિ - જીવોનો સમૂહ, ચૌરાશી લાખ જીવ-યોનિમાં
રહેલા જીવોને.

માવઓ - [માવતઃ] - ભાવથી.

માવ-અંતરનો ભાવ.

ધમ્મ-નિહિશ્ચ-નિય-ચિત્તો - [ધર્મ-નિહિત-નિજ-ચિત્તઃ] -
ધર્મને વિષે સ્થાપ્યું છે ચોતાનું ચિત્ત જોણું, એવો હું.

ધર્મમાં નિહિત તે ધર્મ-નિહિત; નિજ-ચિત્ત પોતાનું ચિત્ત; નિહિત-સ્થાપન કરેલું, મૂકેલું. ધર્મમાં નિજ-ચિત્તને સ્થાપિત કરનાર.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

‘આયરિયાઈ-લામણાસુત્ત’ – આ સૂત્ર વડે આચાર્યોદ્દિને ખમાવવામાં આવે છે, તેથી તેનું નામ ‘આયરિયાઈ-લામણાસુત્ત’ રાખેલું છે. તેનાં પહેલાં જે પંદો પરથી તે ‘આયરિય-ઉવજ્ઞાએ’ સૂત્ર તરીકે પણ ઓળખાય છે.

આયરિય-ઉવજ્ઞાણ.....લામેમિ

(૧) (આયરિય) – આચાર્ય પ્રત્યે મેં જે કષાયો કર્યા હોય;

(૨) (ઉવજ્ઞાણ) – ઉપાધ્યાય પ્રત્યે મેં જે કષાયો કર્યા હોય;

(૩) (સંસે) – શિષ્ય પ્રત્યે મેં જે કષાયો કર્યા હોય;

(૪) (સાહમિણ) – સાધર્મિક પ્રત્યે મેં જે કષાયો કર્યા હોય;

(૫) (કુલ) – કુલ પ્રત્યે મેં જે કષાયો કર્યા હોય;

(૬) (ગગ) – ગણ પ્રત્યે મેં જે કષાયો કર્યા હોય.

તે (સર્વે) સર્વેને (તિવિહેણ) મન, વચન અને કાયાથી હું ખમાવું છું.

આચાર્ય પોતાના હાથ નીચે રહેલા સાધુઓની વારંવાર સાર-સંભાળ કરે છે, તેમને સદાચારવાળા ખનાવવા તેમના

દોષોનું તેમને સ્મરણ કરાવે છે (સારણા), તે સાધુઓના ચારિત્રમાં અતિચાર લાગતો હોય કે અનાચાર થતો હોય તો તેનું નિવારણ કરે છે (વારણા), તે સાધુઓ પ્રમાદમાં રહેતા હોય તો તેમને ઇષ્ટ ઉપાયોથી સન્માર્ગે વાળવા પ્રેરણા કરે છે (ચોયણા), અને કદાચ જરૂર પડે તો ‘વાર’વાર પ્રેરણા કરીને અથવા કઠોર શબ્દો કહીને પણ તેમને સદાચારમાં—મત્ક્રિયામાં પ્રવર્તાવે છે (પડિચોયણા). એથી સંલવ છે કે આવા કોઈ પ્રસંગે આચાર્યે કાંઈ કહ્યું હોય કે કયું હોય અને પોતાને ન રુચ્યું હોય તો તેમના પ્રત્યે મનના લાવો કલુષિત થયા હોય (અર્થાત્ કપાયનો ઉદય થયો હોય), તેથી ક્ષમા માગવાના પ્રસંગે સહુથી પહેલાં તેમને યાદ કરવામાં આવ્યા છે. જૈન-સંઘના ળંધારણ મુજબ તેઓ ળધા સાધુઓમાં વડા ગણાય છે, એટલે પણ તેમનું સ્મરણ પ્રથમ કરવામાં આવ્યું છે.

આચાર્યે સુપરત કરેલા સાધુઓને શ્રુતનું અધ્યયન કરાવવાનું કામ ઉપાધ્યાયનું છે; એટલે તેઓ સાધુઓને નિયમિત લણાવે છે. તે પ્રસંગે કોઈ વાર લણવા માટે ઠપકો આપ્યો હોય કે બે કઠોર શબ્દો કહ્યા હોય, તે જનવા ભોગ છે. આ વસ્તુ પોતાના હિતની હોવા છતાં સંલવ છે કે પોતાને ન ગમી હોય અને તેથી તેમના પ્રત્યે કોઈ પણ પ્રકારનો કપાય થઈ આવ્યો હોય, તેથી જીભનું સ્મરણ તેમનું કરવામાં આવ્યું છે.

શિષ્યે વિનયથી નમ્ર થવાનું છે, બે હાથ જોડી લલાટે લગાડવાના છે અને ગુરુના અભિપ્રાય પ્રમાણે વર્તવાનું છે. તાત્પર્ય કે તેણે ગુરુને વંદન કરીને તથા તેમનો ઉચિત વિનય

સાચવીને તેમની પાસે શ્રુત ગ્રહણ કરવાનું છે. તથા તેઓ કંઈ પણ પૂછે તો વિનયથી હાથ જોડીને તેમની સામે ઊભા રહેવાનું છે; અને ગુરુને સંમત ન હોય તેવું કંઈ પણ કાર્ય કરવાનું નથી. તેથી શિષ્યને વિનય-રહિત, અભિમાનથી અક્રુદ કે મનસ્વી વર્તન કરતો નિહાળીને ક્રોધાદિ કષાયોનો ઉદ્ભવ થવા સંભવ છે, તેથી ત્રીજું સ્મરણ તેનું કરવામાં આવ્યું છે.

જ્ઞાનાદિ ગુણોમાં સમાન હોવાના કારણે જે સાધુ સમશીલ કે સાધર્મિક છે તેનું વૈયાવૃત્ત્ય શરીર-શુશ્રૂષા વડે, અંતરંગ પ્રેમવડે, ગુણની પ્રશંસા વડે, અવગુણને ઢાંકવા વડે તથા આશાતનાના ત્યાગ વડે કરવાનું છે. એ પ્રસંગોમાં કોઈ કારણે તેમના પ્રત્યે કષાય થયો હોય, તે સંભવિત છે; તેથી ચોથું સ્મરણ તેમનું કરવામાં આવ્યું છે.

પોતે જે કુલ અને જે ગણનો સાધુ છે, તેના અંગેની વિવિધ દ્રરજો ળળવતાં અને જવાબદારીઓ અદા કરતાં કોઈ કારણે કષાય ઉત્પન્ન થયો હોય તે સંભવિત છે, તેથી પાંચમું અને છઠ્ઠું સ્મરણ તેમનું કરવામાં આવ્યું છે. આ રીતે જેમના સહવાસ કે પરિચયમાં આવવાનો પ્રસંગ વધારે બને છે, તેમના પ્રત્યે સેવેલા કષાયોની ક્ષમા પ્રથમ માગવામાં આવે છે.

સવ્વસ્સ.....અહયં પિ.

‘કષાય-પ્રતિક્રમણ’ કરનારો સાધુ આગળ વધીને સકલ શ્રમણ-સંઘને ખમાવે છે. તેના અંગે તે કહે છે-‘મસ્તકે હાથ જોડીને પૂજ્ય એવા સકલ શ્રમણ-સંઘની ક્ષમા માગીને હું પણ સર્વેને ક્ષમા આપું છું.’

એક આચાર્યની સંતતિ-એક ગુરુનો શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિ પરિવાર, એક ગુરુની આજ્ઞામાં વર્તનારા તથા સમાન સામા-ચારી પાળનારા સાધુઓના સમુદાયનું એક ‘કુલ’ ગણાય છે. પરસ્પર અપેક્ષા રાખનારાં એવાં ત્રણ કુલોનો એક ‘ગણ’ થાય છે, અને એવા તમામ ગણો ભેગા થઈને એક ‘શ્રમણ-સંઘ’ બને છે. એટલે પ્રત્યેક સાધુ શ્રમણ-સંઘનો સભ્ય છે. આ સંઘે રજૂ કરેલા આદર્શોને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો તથા તેણે ઘડેલા ખાસ નિયમોનું પાલન કરવું અને તેમ કરીને તેનું ગૌરવ વધારવું, એ પ્રત્યેક શ્રમણનું કર્તવ્ય છે. આ કર્તવ્ય-પાલનમાં કોઈ પણ કારણે શિથિલતા આવી હોય અથવા તેના આદર્શો, નિયમો કે વ્યવસ્થા પ્રત્યે કોઈ પણ પ્રકારનો કષાય ઉદ્ભવ્યો હોય, તેની ક્ષમા માગીને હૃદયનો ભાર હળવો કરવામાં આવે છે, તથા પોતે પણ તે બધાના સંભવિત દોષોની ક્ષમા આપીને વેરની વિષમ વૃત્તિમાંથી મુક્ત થાય છે.

સન્નત્સ જીવરાસિસ્સ.....અહ્યં પિ.

એવટે ‘કષાય-પ્રતિક્રમણ’ કરનારો સાધુ સર્વ જીવ-રાશિના જીવો પ્રત્યે થયેલા કષાયના ઉદયની ક્ષમા માગે છે. તે કહે છે :—

“હું અંતઃકરણની સાચી ધર્મ-ભાવનાપૂર્વક જીવ-રાશિના સકલ જીવોની તેમના પ્રત્યે થયેલા કષાય અંગે ક્ષમા માગું છું, અને તેમને પણ ક્ષમા આપું છું.”

સાધુતા એ વિશ્વ-મૈત્રીનું વ્રત હોઈને સકલ જીવો પ્રત્યે મૈત્રીલાવ જળવાઈ રહે, તેમ કરવાની પ્રત્યેક સાધુની ફરજ છે.

આમ આ લાવના દ્વારા કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે થયેલા કષાયમય વર્તનની ક્ષમા ઈચ્છવામાં આવે છે ને પોતાના હૃદયમાં કોઈને માટે વૈરવૃત્તિ રહેલી નથી, તે દર્શાવવા માટે સર્વેને ક્ષમાનું દાન કરવામાં આવે છે.

(૬) અર્થ-સંકલના

આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, શિષ્ય, સાધર્મિક, કુલ અને ગણ પ્રત્યે મેં જે કષાયો કર્યા હોય, તે સર્વેની હું મન, વચન અને કાયાથી ક્ષમા માગું છું. ૧.

મસ્તકે હાથ જોડીને પૂજ્ય એવા સકલ શ્રમણ-સંઘની ક્ષમા માગીને હું પણ સર્વેને ક્ષમા આપું છું. ૨.

અંતઃકરણની સાચી ધર્મલાવના-પૂર્વક જીવરાશિના સકલ જીવોની ક્ષમા માગીને હું પણ તેમને ક્ષમા આપું છું. ૩.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

‘પ્રતિક્રમણ’નો વ્યાપક અર્થ એ છે કે મિથ્યાત્વમાંથી પાછા ફરીને સમ્યક્ત્વમાં આવવું, અવિરતિમાંથી પાછા ફરીને વિરતિમાં આવવું, પ્રમાદમાંથી પાછા ફરીને સંયમ-માર્ગમાં ઉત્સાહિત થવું, અને કષાયમાંથી પાછા ફરીને કષાય-રહિત થવું કે ચારિત્રની નિર્મળતાને પ્રાપ્ત કરવી. આ કારણે પ્રતિક્રમણની ક્રિયામાં કષાયની ઉપશાંતિને મહત્ત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

કપાયની ઉપશાંતિ ચાર ગુણોથી થાય છે: (૧) ક્ષમાથી, (૨) નમ્રતાથી, (૩) સરલતાથી અને (૪) સંતોષથી. એટલે ક્ષમા માગવી અને ક્ષમા આપવી, ગુણ-શ્રેષ્ઠોની શ્રેષ્ઠતાનો સ્વીકાર કરીને નમ્ર બનવું, સરલ ભાવે સર્વ દોષોની આલોચના કરવી અને યથાશક્તિ પ્રત્યાખ્યાન કરીને સંતોષવૃત્તિને ધારણ કરવી-એ પ્રતિક્રમણનાં મુખ્ય અંગો છે.

આ બધાં અંગોમાં ક્ષમાનું સ્થાન મુખ્ય છે, કારણ કે તેના વડે જીવનનો સર્વ વ્યવહાર શુદ્ધ, યોગ્ય અને આદર્શ બને છે. પ્રસ્તુત સૂત્ર તે માટે ખાસ ચોક્કસ હોઈને તે ‘લામણાસુત્ત’ છે અને તેમાં આચાર્યથી શરૂ કરીને સર્વની ક્ષમા માગવામાં આવે છે, તેથી ‘આયરિયાહ-લામણાસુત્ત’ કહેવાય છે.

સાધુએ કોઈ પ્રત્યે કપાય કરવાનો હોય નહિ, અને કદાચ કોઈ કારણસર થઈ ગયો હોય તો તરત જ તેની ક્ષમા માગવાની છે. આ ક્ષમા માગવાની શરૂઆત તે પોતાનો આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયથી કરે છે અને ક્રમશઃ શિષ્ય, સાધર્મિક, કુલ, ગણ, શ્રમણ-સંઘ અને અંતે સમસ્ત જીવ-રાશિના જીવોને પણ ખમાવે છે.

ત્યાં પ્રત્યેક સાયંકાળે, પ્રત્યેક પ્રાતઃકાળે, પ્રત્યેક પક્ષના અંતે, પ્રત્યેક ચાતુર્માસના અંતે અને પ્રત્યેક વર્ષના અંતે આ રીતે હૃદય-દર્પણને સ્વચ્છ કરવામાં આવતું હોય, ત્યાં વેર-ઝેર, ક્લેશ-કંકાસ કે કોઈ પણ જાતની કડવાશનો ડાઘ ટટી રહેવાનો સંભવ નથી. એટલે આ જાતની ક્ષમા-ચાલના

પોતાના નિકટવર્તી જનોમાં નિખાલસતાની હવા ઉત્પન્ન કરે છે, ગણ અને સમુદાયમાં પરસ્પર પ્રસન્નતાની લાવનાને જન્મ આપે છે; સમસ્ત શ્રમણ-સંઘમાં એક્ય જળવાઈ રહે તેવું આદર્શ વાતાવરણ ઝડું કરે છે; અને એ જાતનું આદર્શ વાતાવરણ તેને મોક્ષ-સાધનામાં મદદ કરે છે અને એક એવી જાતનું લાવ-ગલ સમર્પિત કરે છે કે જેને લીધે તે કપાયની કાલિમાને પુનઃ ધારણ કરતો નથી.

ટુંકમાં આ સૂત્ર ક્ષમાના ઉચ્ચ આદર્શને જીવનમાં ઉતારવા માટે અતિ ઉપયોગી છે અને સર્વ મુમુક્ષુઓને ઉત્તમ પ્રકારનું માર્ગ-દર્શન આપે છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

આ સૂત્રની પહેલી બે ગાથાઓ ‘આવશ્યકસૂત્ર-ચૂલ્લિ’માં અને ત્રણ ગાથાવાળો આખો પાઠ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત ‘આવશ્યકસૂત્રની ટીકા’માં મળે છે.

‘સંસ્તારક-પ્રકીર્ણક’માં ગાથા ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૦૬ તરીકે પણ આ પાઠ આપેલો છે.

સૂત્રની લાખા આર્ષપ્રાકૃત છે.

૩૫ સુઅદેવયા-થુઈ

[શ્રુતદેવતા-સ્તુતિ :]

શ્રુતદેવતાની સ્તુતિ

(૧) મૂલપાઠ

[સુઅદેવયાએ કરેમિ કાઠરુસર્ગમ્ । અન્નતથ૦]

[ગાથા]

સુઅદેવયા ભગવદ્, નાનાવરણીઅ-કમ્મ-સંઘાયં ।
તેસિં રાવેઠ સયયં, જોસિં સુઅ-સાયરે ભક્તી ॥ ૧ ॥

(૨) સંસ્કૃત છાયા

[શ્રુતદેવતાયૈ કરોમિ કાયોત્સર્ગમ્ । અન્યત્ર૦]

શ્રુતદેવતા ભગવતી, જ્ઞાનાવરણીય-કર્મ-સંઘાતમ્ ।
તેષાં ક્ષપયતુ સતતં, યેષાં શ્રુતસાગરે ભક્તિ : ॥ ૧ ॥

(૩) ગુજરાતી છાયા

[શ્રુતદેવતાના આરાધન માટે હું કાયોત્સર્ગ કરું છું.]

શ્રુતદેવતા ભગવતી, જ્ઞાનાવરણીય-કર્મ-સંઘાતને;
તેઓના અપાવો સતત જેઓની શ્રુત-સાગરે ભક્તિ. ૧.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

સુઅદેવયાણ - [શ્રુતદેવતાયૈ] - શ્રુતદેવતાને અર્થે, શ્રુત-દેવીની આરાધના નિમિત્તે.

શ્રુતની દેવતા તે શ્રુતદેવતા. શ્રુત - સર્વજ્ઞ-પ્રણીત (અને ગણધર-શુદ્ધિત) સૂત્ર-સિદ્ધાંતો કે પ્રવચન. દેવતા - દેવી. સર્વજ્ઞ-પ્રણીત સૂત્ર-સિદ્ધાંતો કે પ્રવચનની અધિષ્ઠાત્રી દેવી તે શ્રુતદેવી, તેના નિમિત્તે.

કરોમિ કાઉરુસર્ગ - [કરોમિ કાયોત્સર્ગમ્] - કાયોત્સર્ગ કરું છું.

ભગવર્દ - [ભગવતી] - પૂજ્ય.

જ્ઞાનાવરણીયકર્મ - સંઘાત - [જ્ઞાનાવરણીયકર્મ-સંઘાતમ્] - જ્ઞાનાવરણીયકર્મના સમૂહને.

જ્ઞાનને આવરણ કરનારું તે જ્ઞાનાવરણીય, તેહું જે કર્મ તે જ્ઞાનાવરણીય-કર્મ, તેનો સંઘાત તે જ્ઞાનાવરણીય-કર્મ-સંઘાત. આત્માના અનંતજ્ઞાન-સ્વભાવને આવરનારું કર્મ જ્ઞાનાવરણીય કહેવાય છે. તે આઠ પ્રકારનાં કર્મોમાં પડેલું છે. કર્મ એટલે રાગ અને દ્વેષવાળા આત્માએ ગ્રહણ કરેલા પુદ્ગલ-પરમાણુઓ-પુદ્ગલની વર્ગણાઓ. સંઘાત એટલે સમૂહ કે જથ્થો. આત્માના અનંતજ્ઞાન-સ્વભાવને રોકનારો પુદ્ગલ-પરમાણુઓનો સમૂહ, તે જ્ઞાનાવરણીય-કર્મ-સંઘાત.

તેસિં - [તેષામ્] - તેઓના.

સ્વેદ - [ક્ષપયતુ] - ખપાવો, ક્ષય કરો.

સયયં - [સતતમ્] - હમેશા, નિત્ય.

જેસિં - [યેપામ્] - જેઓની.

સુઅ-સાયરે - [શ્રુત-સાગરે] - શ્રુતરૂપ સાગરને વિષે,
પ્રવચનરૂપી સમુદ્રને વિષે.

શ્રુત એ જ સાગર તે શ્રુતસાગર, તેને વિષે.

ભક્તી - [ભક્તિઃ] - ભક્તિ, ઉપાસના.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

સરલ છે.

(૬) અર્થ-સંકલના

પૂજ્ય શ્રુતદેવી જે પ્રવચનરૂપી સમુદ્રની સદા ઉપાસના કરનારા છે, તેઓનાં જ્ઞાનાવરણીય-કર્મના સમૂહનો ક્ષય કરો. ૧-

(૭) સૂત્ર-પરિચય

આત્મ-શુદ્ધિ માટે જે ધર્મનું આલંબન લેવામાં આવે છે, તે ધર્મ બે પ્રકારનો છે: એક 'ચારિત્ર-ધર્મ' અને બીજો 'શ્રુત-ધર્મ'. તેમાં ચારિત્રધર્મ સંયમની કરણીરૂપ છે અને શ્રુતધર્મ સમ્યગ્જ્ઞાનના આરાધનરૂપ છે. આ સમ્યગ્જ્ઞાન સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ પ્રરૂપેલા અને ગણધરોએ શુભેલા સૂત્ર-સિદ્ધાંતોના આલંબન વડે પામી શકાય છે. તેથી એ સૂત્ર-સિદ્ધાંતોની ભક્તિ, આરાધના કે ઉપાસના ઇષ્ટ મનાયેલી છે. આવી ભક્તિ, આરાધના કે ઉપાસના નિરંતર સારી રીતે થાય તે

માટે શ્રુતદેવતાને અનુલક્ષીને આઠ શ્વાસોચ્છ્વાસના પ્રમાણ-
વાળો કાયોત્સર્ગ કરવામાં આવે છે. આ કાયોત્સર્ગ પારીને
શ્રુતદેવતાની સ્તુતિ કરવા માટે પ્રસ્તુત ગાથા બોલવામાં આવે
છે, તેથી તે સુઅદેવયા-યુર્જ-શ્રુતદેવતા-સ્તુતિ:- શ્રુતદેવીની સ્તુતિ
તરીકે ઓળખાય છે.

તેમાં એવી ભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે ‘જે લોકો
શ્રુત-સાગરમાં એટલે નિર્ગ્રંથ-પ્રવચનમાં સદા અનન્ય શ્રદ્ધા
રાખનારા છે, તેઓના જ્ઞાનાવરણીય-કર્મના સમૂહનો શ્રુત-
દેવી ક્ષય કરે.’ આ ભાવના ઔપચારિક છે, વ્યાવહારિક
ભાષામાં થોભયેલી પણ સપ્રયોજન છે. જે કે નિર્ગ્રંથ-પ્રવચન-
માં કર્મનો કર્તા, લોકતા અને સંહર્તા આત્માને જ માનેલો
છે; તો પણ સ્તવાયેલી શ્રુતદેવતા જ્ઞાનાવરણીય કર્મને
અપાવવાના અવિરત પ્રયત્નમાં વિઘ્નાદિ દૂર કરી આવશ્યક
અનુકૂલતા કરવામાં સહાયભૂત-નિમિત્તભૂત થાય છે, એમ
મનાયેલું છે.

શ્રીઆવશ્યકસૂત્રની ચૂણિ, બૃહદ્વૃત્તિ, લઘુવૃત્તિ, ભાષ્ય,
પાશ્વિકસૂત્ર તથા પ્રવચનસારોદ્ધાર આદિ ગ્રંથોમાં શ્રુતદેવતાના
કાયોત્સર્ગનું વિધાન છે.

શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ શ્રીઆવશ્યકસૂત્ર-બૃહદ્વૃત્તિના પ્રારંભ-
માં શ્રુતદેવતાને પણ નમસ્કાર કરેલો છે :—

“પ્રણિપત્ય જિનચરેન્દ્રં, વીરં શ્રુતદેવતાં ગુરુન્ સાધૂન્ ।

આવશ્યકસ્ય વિવૃત્તિં, ગુરુપદેશાદહં વક્ષ્યે ॥”

“જિનવરેન્દ્રને, વીરને, શ્રુતદેવતાને, ગુરુઓને અને સાધુઓને નમસ્કાર કરીને ગુરુના ઉપદેશથી હું આવશ્યક [સૂત્ર]ની વિવૃતિ-વિવરણને કહીશ.”

(૮) આધાર-સ્થાન

આ સૂત્રનું આધાર-સ્થાન પ્રાચીન સામાચારી છે.

૩૬ ચિત્તદેવયા-થુઈ

[ક્ષેત્રદેવતા-સ્તુતિઃ]

ક્ષેત્રદેવતા-સ્તુતિ

૧ મૂલપાઠ

[ચિત્તદેવયાણ કરેમિ કાઠસ્સગ્ગં । અન્નત્થં]

(ગાથા)

જીસે ચિત્તે સાહૂ, દંસણ-નાણેહિં ચરણ-સહિંણિં ।
સાહંતિ મુક્ક-મગ્ગં, સા દેવી હરહુ દુરિઆઈ ॥ ૧ ॥

(૨) સંસ્કૃત છાયા

[ક્ષેત્રદેવતાયૈ કરોમિ કાયોત્સર્ગમ્]

યસ્યાઃ ક્ષેત્રે સાધવઃ, દર્શન-જ્ઞાનાભ્યાં ચરણ-સહિતાભ્યામ્ ।
સાધયન્તિ મોક્ષમાર્ગં, સા દેવી હરતુ દુરિતાનિ ॥ ૧ ॥

(૩) ગુજરાતી છાયા

[ક્ષેત્રદેવતાનો કરું છું કાયોત્સર્ગ.]

જેના ક્ષેત્રે સાધુઓ, દર્શન-જ્ઞાનવડે (અને) ચારિત્ર વડે;
સાથે છે મોક્ષમાર્ગને, તે દેવી હરે દુરિતાને. ૧.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

સ્થિત્તદેવયાણ - [ક્ષેત્રદેવતાયૈ] - ક્ષેત્રદેવતાની આરાધનાં નિમિત્તે.

ક્ષેત્રની દેવતા તે ક્ષેત્રદેવતા. ક્ષેત્ર - સ્થાન, ભૂમિ.

કરેમિ કાઠસ્સગ્ગં - [પૂર્વવત્.]

જીસે - [યસ્યાઃ] - જેના.

સ્થિત્તે - [ક્ષેત્રે] - ક્ષેત્રમાં.

સાહૂ - [સાધવઃ] - સાધુઓ.

દંસણનાણેહિં - [દર્શનજ્ઞાનામ્યામ્] - દર્શન અને જ્ઞાન વડે.

દર્શન એટલે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન એટલે સમ્યગ્જ્ઞાન.

ચરણ-સહિણિં - [ચરણ-સહિતામ્યામ્] - ચારિત્રથી સહિત.

ચરણથી સહિત તે ચરણ-સહિત. ચરણ - ચારિત્ર. શ્રીસન્મતિ-તર્કના, તૃતીય કાંડમાં આ શબ્દનો અર્થ નીચે મુજબ કરવામાં આવ્યો છે :-

“વયસમણધમ્મસંયમન્નેયાવચ્ચં ચ વંમગુત્તીઓ ।

ણાણાદિતિયં તવ-કોહ-નિગ્ગહાર્દ ચરણમેયં ॥”

“ચરણ એટલે પાંચ મહાપ્રતો, દસ પ્રકારનો યતિધર્મ,

સત્તર પ્રકારનો સંયમ, દસ પ્રકારનું વૈયાવૃત્ત્ય, નવ પ્રકારની પ્રાધ્યયર્થ-શુષિઓ, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્ર, બાર પ્રકારનું તપ અને ક્રોધ આદિ ચાર કપાયોનો નિગ્રહ. ”

સાહંતિ - [સાધયન્તિ] - સાધે છે.

મુક્તમર્ગ - [મોક્ષમાર્ગમ્] - મોક્ષ-માર્ગને, મુક્તિ-માર્ગને.

સા - [સા] - તે.

દેવી - [દેવી] - દેવી.

હરત - [હરતુ] - હરણુ કરે.

દુરિઆર્દ્ર - [દુરિતાનિ] - દુરિતોને, અનિષ્ટોને, વિધોને, ઉપદ્રવોને.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

સરલ છે.

(૬) અર્થ-સંકલના

જેના ક્ષેત્રમાં રહીને સાધુ-સમુદાય સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રના પાલન દ્વારા મોક્ષ-માર્ગની સાધના કરે છે, તે ક્ષેત્રદેવતા દુરિતોને-અનિષ્ટોને-વિધોને દૂર કરે.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

ક્ષેત્રની અધિષ્ઠાયિકા દેવી પોતાના ક્ષેત્રમાં રહેલા સાધુ-

ઓના અનિષ્ટો, ઉપદ્રવો, વિદ્વો દૂર કરે છે તથા સાર-સંભાળ કરવારૂપ ભક્તિ કરે છે, તેથી તેના અત્યે કૃતજ્ઞતા દર્શાવવા આ સ્તુતિ કરવામાં આવે છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

આ સૂત્રનું આધાર-સ્થાન પ્રાચીન સામાચારી છે.

૩૭ શ્રુતદેવતા-સ્તુતિ : (૨)

‘કમલદલ-’ સ્તુતિ

(૧) મૂલપાઠ

(ગાથા)

કમલ-દલ-વિપુલ-નયના, કમલ-મુખી કમલગર્ભ-સમ-ગૌરી ।
કમલે સ્થિતા ભગવતી, દદાતુ શ્રુતદેવતા સિદ્ધિમ્ ॥ ૧ ॥

(૨) સંસ્કૃત છાયા

આ સ્તુતિ સંસ્કૃતમાં જ છે.

(૩) ગુજરાતી છાયા

કમલ-દલ(જેવાં) વિપુલ નયનોવાળી,
કમલ-મુખી, કમલ-ગર્ભ-સમ-ગૌરી;
કમલે રહેલી ભગવતી, આપે શ્રુતદેવતા સિદ્ધિ. ૧.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

કમલ-દલ-વિપુલનયના-કમલપત્રજેવાંવિશાળનયનોવાળી.
કમલનું દલ તે કમલ-દલ, તે રૂપ વિપુલ-નયનવાળી તે
કમલદલ-વિપુલ-નયના. વિપુલ - વિશાળ, વિસ્તૃત.

કમલ-મુર્તી - કમલના જેવા મુખવાળી.

કમલ સમાન મુખ છે જેનું તે કમલ-મુર્તી. કમલગર્ભ-સમ-
ગૌરી - કમલના મધ્યભાગ જેવા ગૌર વર્ણવાળી.

કમલનો ગર્ભ તે કમલગર્ભ, તેની સમ તે કમલગર્ભ-સમ,
તેવી ગૌરી તે કમલગર્ભ-સમ-ગૌરી. ગર્ભ - મધ્યભાગ. સમ -
સમાન, સદૃશ. ગૌરી - ગૌર વર્ણવાળી, શ્વેત રંગવાળી.

કમલે - કમલને વિષે.

સ્થિતા - રહેલી.

ભગવર્તા - પૂજ્ય.

દદાતુ - આપો.

શ્રુતદેવતા - શ્રુતદેવી.

શ્રુતદેવીની વધારે વિગત માટે જુઓ સૂત્ર-૩૭.

સિદ્ધિમ્ - સિદ્ધિને.

(૫) અર્ધ-નિર્ણય

સરલ છે.

(૬) અર્ધ-સંકલના

કમલ-પત્ર-સમાન વિશાળ નેત્રવાળી, કમલ જેવા મુખવાળી,
કમલના મધ્યભાગ જેવા શ્વેત વર્ણવાળી અને કમલ પર રહેલી
જેવી પૂજ્ય શ્રુતદેવતા સિદ્ધિ આપો.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

પ્રતિકમલ-ક્રિયામાં ૯ આવશ્યકો. પૂરાં થયા પછી તેના

અંતિમ મંગલ તરીકે સાધ્વીઓ તથા શ્રાવિકાઓ આ સ્તુતિ યોલે છે. તેમાં શ્રુતદેવતાનાં નયનોની, મુખની અને શરીરની સરખામણી કમલના વિવિધ ભાગો સાથે કરવામાં આવી છે. શ્રુતદેવતાનાં નયનો કમલનાં પત્ર જેવાં વિશાળ છે, મુખ કમલના જેવું કોમળ અને પ્રશસ્ત છે, દેહનો વર્ણ કમલના મધ્યભાગ જેવો ગૌર છે. વળી તે કમલના આસન પર જ બેઠેલી છે, એટલે શ્રુતદેવતા દરેક રીતે કમલ જેવી સુંદર, મનોહર, સિદ્ધિકારક અને માંગલિક છે. સ્મરણ કરાયેલી આવી શ્રુતદેવતા પ્રશસ્તભાવનું કારણ હોઈ ઇષ્ટ સિદ્ધિ આપે, એ સ્વાભાવિક છે અને તેવી ભાવના આ સ્તુતિ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

પ્રાય : વિક્રમની પાંચમી સદીમાં થયેલા શ્રીમદ્ભવાદી-સૂરિએ રચેલા દ્વાદશાર નયચક્ર નામના તાર્કિક ગ્રંથના ત્રીજા અરની ટીકાના પ્રારંભમાં મંગલાચરણ તરીકે શ્રુતદેવતાની આ સ્તુતિ મળી આવે છે.

(૨) સંસ્કૃત-છાયા

મૂલ-પાઠ સંસ્કૃત ભાષામાં છે.

(૩) ગુજરાતી-છાયા

નમસ્કાર હો વર્ધમાનને, સ્પર્ધા કરનારને કર્મથી;
તેના જયે મેળવેલ મોક્ષવાળાને, પરોક્ષને (જે) કૃતીર્થિઓથી. ૧.
જેઓની વિકસિત કમલ-રાજીએ, પ્રશસ્ત-ચરણ-કમલ-શ્રેણિને
ધારતાં;

સરખા સાથે ‘સમાગમ પ્રશંસનીય’ છે (એમ જેના
વિષે) કહેવાયું, શિવસુખને માટે (હો) તે જિનેન્દ્રો. ૨.
કષાય-તાપથી પીડાયેલા પ્રાણીઓની શાંતિને, કરે છે જે જૈન-
મુખમાંથી ઉદ્દભવેલો;
તે જેઠ માસે થયેલી વૃષ્ટિ જેવો, ધારણ કરે તુષ્ટિને મારા વિષે
વિસ્તાર વાણીનો. ૩.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ.

નમઃ અસ્તુ - નમસ્કાર હો.

વર્ધમાનાય - શ્રીવર્ધમાનને.

‘વર્ધમાન’ શબ્દની વિશેષ વિગત માટે જુઓ સૂત્ર ૨૦.

વિક્રમકમલમુચ્ચે : સા(ડ)સ્ત્વચિંત્યપ્રભાવા,

સકલસુષ(સ્વ)-વિધાત્રી પ્રાણી(ળ)ભાજાં શ્રુતાઙ્ગી ॥”

—વિક્રમની તેરમી શતાબ્દીના ઉત્તરાર્ધમાં વિદ્યમાન શ્રીતિલકા-
ચાર્યે રચેલી સામાચારી (પૃ. ૩-૪)માં ‘સદેશવિરતિ-સમ્યક્ત્વારોપ-
વિધિનંદિ’ નામના પ્રથમ અધિકારમાં આ ચારે સ્તુતિઓ અપરાહુલ
નંદિ-પ્રસંગમાં ઉચ્ચરાતી જણાવી છે.

સ્વર્ગમાનાય - સ્વર્ગ કરી રહેલો. હરીશ્ચંદ્રી રહેલો.
હરીશ્ચંદ્રી કરતો.

સ્વર્ગ - સ્વર્ગ કરી કે હરીશ્ચંદ્રી કરી. તે પછી સ્વર્ગ
એટલે હરીશ્ચંદ્રી રહેલો, હરીશ્ચંદ્રી કરતો. તેને.

કર્મણ - કર્મની સાથે. કર્મ-સંગાથે.

તત્રયાવાતમોક્ષાય - તે કર્મ પ્રાપ્ત થઈ.

યેષાં - જેઓની.

વિક્ષારવિન્દ-રાજ્યા - ખીલેલાં ક્રમળની હારે વડે.

વિક્ષ એવું અરવિન્દ તે વિક્ષારવિન્દ, તેની રાજિ તે વિક્ષારવિન્દ-રાજિ. વિક્ષ - વિકાસ પામેલું. ખીલેલું, અરવિન્દ-ક્રમળ. રાજિ - શ્રેણિ, પંક્તિ, હાર. ખીલેલાં ક્રમળોની હારે વડે.

જ્યાય :-ક્રમ-કમલાવલિં - પવિત્ર ચરણ-ક્રમળની શ્રેણિને. જ્યાય : એવા ક્રમ તે જ્યાય:ક્રમ, તે રૂપી કમલ તે જ્યાય:ક્રમ-કમલ, તેની આવલિ તે જ્યાય:-ક્રમકમલાવલિ, તેને. જ્યાય :- વધારે સારું, ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ. ક્રમ-ચરણ. આવલિ-હાર, શ્રેણિ. પોતાના કરતાં વધારે સારાં ચરણ-ક્રમળની શ્રેણિને.

દધત્યા - ધારણ કરનારીએ.

ધા - ધારણ કરવું, તે પરથી દધત્-દધતી - ધારણ કરતી, ધારણ કરનારી, તેણીએ.

સદૃશૈઃ - સરખાની બેડે.

સદૃશ - સરખું.

इति सङ्गतं - આ પ્રમાણે સમાગમ થવો તે.

प्रशस्यं - પ્રશસ્ત, વખાણવા યોગ્ય.

कथितं - કહ્યું.

कथ् - કહેવું, તે પરથી કથિત - કહ્યું.

सन्तु - હો.

शिवाय - શિવને માટે, શિવ-સુખને માટે, મોક્ષને માટે.

सर्वं उपद्रवोष्ठी रहित होय કે सर्व द्वन्द्वोष्ठी वर्णित

હોય યા મંગલરૂપ કે મોક્ષરૂપ હોય તે શિવ કહેવાય છે, તેને માટે.

તે-તે.

જિનેન્દ્રા : - જિનેન્દ્રો.

જિનોમાં (સામાન્ય કેવલીઓમાં) ઇન્દ્ર-સમાન તે જિનેન્દ્રો, તેઓને.

કપાયતાપાર્દિત-જન્તુ-નિર્વૃત્તિમ્ - કપાયરૂપી તાપથી પીડાયેલા પ્રાણીઓની શાંતિને.

કપાયરૂપી તાપ તે કપાયતાપ, તેનાથી અર્દિત તે કપાય-તાપાર્દિત, તેવા જન્તુ તે કપાય-તાપાર્દિત-જન્તુ, તેની નિર્વૃત્તિ તે કપાય-તાપાર્દિત-જન્તુ-નિર્વૃત્તિ, તેને.

કપાય - ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ નામની કલુષિત વૃત્તિઓ. તાપ - ગરમી. અર્દિત - પીડાયેલા. જન્તુ - પ્રાણી. નિર્વૃત્તિ - શાન્તિ. કપાયરૂપી તાપથી પીડાયેલા પ્રાણીઓની શાન્તિને.

કરોતિ - કરે છે.

ય : - જે.

જૈનમુખામ્બુદોદ્રતઃ-જિનના મુખરૂપી મેઘમાંથી નીકળેલો.

જિનનું મુખ તે જૈનમુખ, તે રૂપ અમ્બુદ તે જૈનમુખામ્બુદ, તેમાંથી ઉદ્રત તે જૈનમુખામ્બુદોદ્રત.

જૈનમુખ - જિનેશ્વરનું મુખ. અમ્બુદ : - મેઘ - વરસાદ. અમ્બુ દદાર્તાતિ અમ્બુદ : . ઉદ્રત - નીકળેલો. જિનેશ્વરના મુખરૂપી મેઘમાંથી નીકળેલો.

સ: - તે.

શુક્રમાસોદ્ભવ-વૃષ્ટિ-સન્નિભ: - જેઠ માસમાં થયેલાં વરસાદ જેવો.

શુક્રમાસમાં ઉદ્ભવ છે જેનો તે શુક્રમાસોદ્ભવ, તેવી જે વૃષ્ટિ તે શુક્રમાસોદ્ભવવૃષ્ટિ, તેની સન્નિભ તે શુક્રમાસોદ્ભવ-વૃષ્ટિ-સન્નિભ ।

શુક્રમાસ - જેઠ માસ. ઉદ્ભવ - ઉત્પત્તિ. વૃષ્ટિ - વરસાદ. સન્નિભ - સરખો, જેવો. જેઠ માસમાં થયેલા વરસાદ જેવો.

દધાતુ - ધારણ કરો.

તુષ્ટિ - તોષને, સંતોષને, અનુગ્રહને.

મયિ - મારા પર.

વિસ્તર: - વિસ્તાર, સમૂહ.

ગિરામ્ - વાણીનો.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

વર્ધમાન-સ્તુતિ: - શ્રીવર્ધમાનની એટલે ચરમતીર્થ કર પ્રભુ શ્રીમહાવીરની સ્તુતિ તે 'વર્ધમાનસ્તુતિ'. તેનાં પહેલાં પદો પરથી તે 'નમોઽસ્તુ વર્ધમાનાય'ના નામથી પણ ઓળખાય છે.

નમોઽસ્તુ.....કુતીર્થિનામ્

નમોઽસ્તુ - નમસ્કાર હો. કેને? વર્ધમાનાય - શ્રીવર્ધમાનને. કેવા વર્ધમાનને? કર્મણા સ્પર્ધમાનાય - કર્મની સાથે સ્પર્ધા કરનાર, હરીફાઈ કરનાર વર્ધમાનને. વળી કેવા વર્ધમાનને? તજ્જયાવાસ-મોક્ષાય - તેના પર એટલે કર્મ પર જય મેળવીને

મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરનાર વર્ધમાનને. વળી દેવા વર્ધમાનને? પ્રોક્ષાય કુતીર્થિનામ્-જેઓ મિથ્યાત્વીઓ માટે પરોક્ષ છે, જેઓનું સ્વરૂપ મિથ્યાત્વીઓને સમજવું અતિ મુશ્કેલ અથવા અગમ્ય છે, તેવા વર્ધમાનને.

કર્મની સાથે સ્પર્ધા કરનાર, તેના પર જય મેળવનાર, અને મિથ્યાત્વીઓને માટે પરોક્ષ એવા શ્રીવર્ધમાનને મારો નમસ્કાર હો.

શ્રીવર્ધમાન “ઉત્થાન, કર્મ, ણલ, વીર્ય અને પરાક્રમના” સિદ્ધાન્તોમાં માનનારા હતા, એટલે કર્મ કે અંતરના શત્રુઓ સાથે ણહુ ણહાદુરીથી લડ્યા હતા. અનાદિ કાળથી આત્માને વળગેલાં કર્મોને હઠાવવાનું કામ સહેલું ન હતું, તેથી તેઓ પૂરેપૂરી વીરતાથી લડ્યા હતા અને તે જ કારણે ‘વીર’, ‘મહાવીર’ એવું શુભ-નિધ્યત્ત નામ પામ્યા હતા. તાત્પર્ય કે ‘કર્મણા સ્પર્ધમાનાય’ વિશેષણ વડે શ્રીવર્ધમાનની વીરતાને વખાણવામાં આવી છે.

લડાઈમાં ઊતરવાનું તો ઘણાથી જાણે, પણ જીતવાર હક્ક સામે ટકી રહેવું કે પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને જય મેળવવો-અને તે અત્યંત દુર્જય આંતરિક શત્રુઓ પર, તે તો કોઈ વિરલ પુરુષોથી જ જાણી શકે. શ્રીવર્ધમાન એ વિરલ પુરુષોમાંના એક હતા. તેથી જ તેમણે દુર્જય એવા કર્મ-રિપુને જીતીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી હતી. અહીં ‘તજ્યાવાત્ત-મોક્ષાય’ પદ વડે શ્રીવર્ધમાનની વીરતાને વખાણવામાં આવી છે.

શ્રીવર્ધમાનનું તત્ત્વજ્ઞાન સ્યાદ્વાદમય હતું, લોકોત્તર હતું; એટલે એકાંતવાદને માનનારાઓ તેમના ઉપદેશનું વાસ્તવિક રહસ્ય ન ઝીલી શકે અને સાચા સ્વરૂપે તેમને ઓળખી ન શકે એ બનવા ભોગ છે. તેથી ‘પરોક્ષાય કુર્તાથિનામ્’ વિશેષણ વડે શ્રીવર્ધમાનની ગંભીરતાને વખાણવામાં આવી છે.

આ રીતે શ્રીવર્ધમાન વીર, ધીર અને ગંભીર શાસન-નાયક હોઈને નમસ્કાર કરવાને યોગ્ય છે, તેથી તેમને ભાવ-પૂર્વક નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. ૧.

યેષાં.....જિનેન્દ્રાઃ ।

સન્તુ - હો. શેના માટે ? શિવાય - શિવ-સુખને માટે. ટોણ ? જિનેન્દ્રાઃ - તે જિનેન્દ્રો. તે એટલે કયા ?

‘યેષાં જ્યાયઃ-ક્રમ-કમલાવલિં દધત્યા વિક્ષારવિન્દરાજ્યા સદૃશૈઃ સજ્જતં પ્રશસ્યમ્’ इति कथितम्-જેમની શ્રેષ્ઠ ચરણ-કમલોની શ્રેણીઓને ધારણ કરનારી દેવ-નિર્મિત સુવર્ણ-કમલોની હારો વડે એમ કહેવાયું કે - ‘સરખાની સાથે સમાગમ થવો તે પ્રશંસનીય છે.’

જિનેન્દ્રો અથવા તીર્થંકરો ચોત્રીસ અતિશયોથી સહિત હોય છે; તેમાં એકવીસમો અતિશય એવો હોય છે કે તેઓ જે માર્ગેથી પસાર થાય છે, ત્યાં દેવો સુવર્ણ-કમલોની રચના કરે છે, એટલે તેઓનાં પગલાં સુવર્ણ-કમલો પર પડે છે. તેથી સુવર્ણ-કમલો જાણે એમ કહે છે કે ‘જેવાં અમે કમલો તેવા શ્રીજિનેશ્વરદેવનાં ચરણો પણ કમલો. આમ કમલોની સાથે કમલોનો સંયોગ થયો-મેલાપ થયો એ બહુ

સારું થયું, કારણ કે સમાગમ સરખાનો જ થોભે છે.’ તાત્પર્ય કે જે જિનેન્દ્રો દેવતાઓએ રચેલાં સુવર્ણ-કમલો પર ચરણ-કમલ સ્થાપન કરતાં વિહાર કરે છે, તે જિનેન્દ્રો (અમને) શિવ-સુખ માટે થાઓ.

સ્તુતિના ખીન્ન કાવ્યદ્વારા સર્વે જિનેન્દ્રોની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે.

કપાયતાપાર્દિત.....ગિરામ્।

દધાતુ - ધારણ કરો. શું ? તુષ્ટિમ્ - અનુગ્રહને. કૌણ ? ગિરાં વિસ્તરઃ - વાણીનો સમૂહ. કયો વાણીનો સમૂહ ? યો જૈનમુલામ્બુદોદ્રતઃ - જે જિનેશ્વરોના સુખરૂપી મેઘમાંથી નીકળેલો છે અને યઃ કપાય-તાપાર્દિત-જન્તુ-નિર્વૃત્તિં કરોતિ - જે કપાયના તાપથી પીડાઈ રહેલા વાણીઓને શાંતિ આપે છે. કોની માફક ? શુક્રમાસોદ્ભવવૃષ્ટિસન્નિમઃ - જેઠ માસમાં થયેલી વૃષ્ટિની માફક. સ-તે.

જેઠ માસમાં સૂર્ય ખૂબ જ તપે છે, તેથી ગરમી અને ઉકળાટ ઘણાં લાગે છે. તે વખતે જે વરસાદ આવે છે, તે અતિ સુખકર અને સંતોષ-જનક લાગે છે. તેવી જ રીતે જે જગજગનો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપી ચાર કપાયો વડે ખૂબ તપી ગયેલા હોય છે, તેમના પર શ્રીજિનેશ્વરદેવના સુખરૂપી મેઘમાંથી નીકળેલી વાણીનો વિસ્તર-પ્રવાહ અમૃતનો છંટકાવ કરે છે, તે મારા પર તુષ્ટિને-અનુગ્રહને ધારણ કરો-મારા પર કૃપા કરો.

આ રીતે સ્તુતિના ત્રીજા શ્લોકમાં શ્રુતદેવીની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે.

(૬) અર્થ-સંકલના

જેઓ કર્મ-વૈરી સાથે લડતાં લડતાં જય પામીને મોક્ષ-સુખને પામ્યા છે અને જેમનું સ્વરૂપ મિથ્યાત્વીઓને માટે અગમ્ય છે, તેવા શ્રીમહાવીરપ્રભુને મારા નમસ્કાર હો. ૧.

જેમની શ્રેષ્ઠ ચરણ-કમલની શ્રેણીઓને ધારણ કરનારી દેવ-નિર્મિત સુવર્ણ-કમલોની પંક્તિઓ જાણે એમ કહ્યું કે - ‘સરખાની સાથે સમાગમ થવો તે પ્રશંસનીય છે,’ તે જિનેન્દ્રો મોક્ષને માટે થાઓ. ૨.

જે વાણીનો સમૂહ જિનેશ્વરના મુખરૂપ મેઘથી પ્રકટ થઈને કષાયના તાપથી પીડિત થયેલા પ્રાણીઓને શાંતિ આપે છે અને જે જેઠ માસમાં થયેલી (પહેલી) વર્ષા જેવો છે, તે મારા પર તુષ્ટિને ધારણ કરો. ૩.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

પ્રથમ અધિકૃત જિનની, પછી સામાન્ય જિનોની અને છેવટે આગમની અથવા શ્રુત-જ્ઞાનની સ્તુતિ કરવાનું ધારણ પ્રાચીન છે. તે મુજબ આ સ્તુતિમાં સહુથી પહેલાં ધીર, વીર અને ગંભીર એવા શ્રીવર્ધમાનને વંદન કરવામાં આવ્યું છે. પછી દેવ-નિર્મિત સુવર્ણ-કમળો પર વિહરનારા ચોત્રીસ અતિશયોવાળા સર્વ જિનોને પ્રાર્થવામાં આવ્યા છે અને શ્રીતીર્થકરોની વાણીરૂપ શ્રુત-જ્ઞાનનો અનુગ્રહ ઇચ્છવામાં

આવ્યો છે કે જેના વડે તત્ત્વજોધનો લાલ થાય અને ભયંકર ભવ-સાગરનો પાર સરળતાથી પામી શકાય.

આ સૂત્રના પહેલા પ્રલોકમાં સુંદર અનુપ્રાસ છે. બીજા પ્રલોકમાં અર્થોન્તર-ગર્ભિત ઉત્પ્રેક્ષા છે અને ત્રીજા પ્રલોકમાં ઉપમાલંકાર છે.

આ સ્તુતિની પહેલાં જોલવામાં આવતો ‘ઈચ્છામો અણુ-સદ્ધિ, નમો હ્રમાસમણાણં’ પાઠ આ સ્તુતિ કરવા માટે શુરુના અનુશાસનની-આજ્ઞાની અપેક્ષા રાખે છે. છ આવશ્યકો પૂરાં થયાં પછી મંગલ-સ્તુતિ-નિમિત્તે આ સૂત્ર જોલાતું હોવાથી, એ આજ્ઞા માઝ્યા પછી ‘નમોઽર્હત્ - ’નું મંગલાચરણ કરવામાં આવે છે.

ત્રીજો આ સ્તુતિને સ્થાને ‘સંસારદાવાનલ’ની સ્તુતિ જોલે છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

વિક્રમની તેરમી સદીના પ્રારંભમાં વિદ્યમાન કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહિમચંદ્રાચાર્ય-વિરચિત ‘છંદોઽનુશાસન’ના પ્રથમ સંજ્ઞા-ધ્યાયમાં પંદરમા સૂત્ર ‘ઘ્રવ્યો વિરામો યતિઃ’ની સ્વોપજ્ઞ-વૃત્તિમાં પાઠાંત યતિના ઉદાહરણ તરીકે ‘નમોઽસ્તુ વર્ધમાનાય’ સ્તુતિનું પ્રથમ પદ જોવામાં આવે છે, તથા પૃ. ૪૧૮ની ટિપ્પણીમાં જળ્યાવ્યા પ્રમાણે શ્રીતિલકાચાર્યે રચેલી સામાચારીમાં ચાર સ્તુતિઓ મળે છે.

* જુઓ સં. ૧૯૧૮માં શેઠ દેવકરજી મૂલયંદ દ્વારા (મુંબઈમાં) પ્રકાશિત આટ્તિ પૃ. ૨.

३९ प्राभातिक-स्तुतिः 'विशाल-लोचन-दलं'-सूत्र

(१) भूषणः

(अनुष्टुप्)

विशाल-लोचन-दलं, प्रोद्यद्-दन्तांशु-केसरम् ।
प्रातर्वीरजिनेन्द्रस्य, सुख-पद्मं पुनातु वः ॥ १ ॥

(वैतालिक)

येषामभिषेक-कर्म कृत्वा, मत्ता हर्षभरात् सुखं सुरेन्द्राः ।
तृणमपि गणयन्ति नैव नाकं, प्रातः सन्तु शिवाय ते
जिनेन्द्राः ॥ २ ॥

(पंशस्थ)

कलङ्क-निर्मुक्तममुक्तपूर्णतं, कुतर्क-राहु-ग्रसनं सदोदयम् ।
अपूर्वचन्द्रं जिनचन्द्रभाषितं, दिनागमे नौमि बुधै-
र्ममस्कृतम् ॥ ३ ॥

(२) संस्कृत-छाया

आ सूत्र संस्कृत-भाषायां न छे.

(૩) ગુજરાતી છાયા

વિશાલનેત્ર-દલવાળું, પ્રકાશવંત-દાંત-કિરણ-કેસર (ચુક્ત);
 પ્રભાતમાં વીર જિનેન્દ્રનું, સુખ-પદ્મ પાવન કરેા તમને. ૧.
 જેમનું અલિપેક-કર્મ કરીને, મત્ત ણનેલા હર્ષ-સમૂહે સુખને
 સુરેન્દ્રો;
 તૃણ જેવું પણ ગણતા નથી સ્વર્ગીય, પ્રભાતમાં હો શિવસુખ
 માટે તે જિનેન્દ્રો. ૨.
 કલંક-નિર્મુક્ત, પૂર્ણતાને નહિ મૂકનારા, કુતર્ક-રાહુને ગળી
 જનારા, નિરંતર ઉદય પામનારા;
 અપૂર્વ અંદ્ર જેવા, જિનચંદ્રના ભાષિતને, દિન ભિગતાં નમું છું.
 જુધો વડે નમાયેલાને. ૩.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

વિશાલ-લોચન-દલમ્ - વિશાલ લોચનરૂપી પત્રોવાળું.

વિશાલ એવાં લોચન તે વિશાલ-લોચન, તે રૂપી દલ તે
 વિશાલ-લોચન-દલ. આ પદ મુખ-પદ્મનું વિશેષણ છે. વિશાલ-
 મોટાં, લોચન-નેત્રો, દલ-પત્ર.

પ્રોચન્ - પ્રકાશતું, દીપતું, પ્રકુલ થતું, વિકસર થતું,
 ખીલતું.

દન્તાંશુકેસરમ્ - દાંતનાં કિરણોરૂપ કેસર છે જેમાં તેવું.

દન્તનાં અંશુ તે દન્તાંશુ અને તે રૂપ કેસર તે દન્તાંશુકેસર.
 આ પદ પણ મુખ-પદ્મનું વિશેષણ છે. દન્ત - દાંત. અંશુ -

કિરણ. કેસર - પુષ્પ-તંતુ, ફૂલની વચ્ચે થનારા પુંકેસર - સ્ત્રીકેસર આદિ તંતુ-વિશેષ.

પ્રાતઃ - પ્રાતઃકાલમાં.

વીરજિનેન્દ્રસ્ય - વીર જિનેન્દ્રરત્ન.

સુખ-પદ્મ - સુખરૂપી કમલ.

પુનાતુ - પવિત્ર કરે.

વઃ - તમને

યેષામ્ - જેમનું.

અભિષેક-કર્મ - અભિષેકનું કાર્ય, સ્નાત્ર-ક્રિયા.

અભિષેકનું કર્મ તે અભિષેક-કર્મ. અભિષેક શબ્દ અભિ + સિચ્ - વિશિષ્ટ પ્રકારે જલ-સિંચન કરવું, તેના પરથી બનેલો છે. તે વિધિ-પૂર્વક થતા વિશિષ્ટ સ્નાન-વિધિનો અર્થ બતાવે છે.

જ્યારે કોઈ નવા રાજાને ગાદીએ બેસાડવો હોય, મૂર્તિની પૂજા કરવી હોય કે તીર્થંકરાદિનો જન્મ થયો હોય, ત્યારે તે તે પ્રસંગ મુજબ 'અભિષેક' કરવામાં આવે છે. અહીં 'અભિષેક'નો અર્થ તીર્થંકરોના જન્મ-પ્રસંગે થતી સ્નાત્ર-ક્રિયા સમજવાનો છે.

કૃત્વા - કરીને.

મત્તાઃ - મત્ત થયેલા, મસ્ત થયેલા.

હર્ષ-મરાત્ - હર્ષના સમૂહથી.

હર્ષનો મર તે હર્ષ-મર. હર્ષ - આનંદ, મર - સમૂહ.

સુત્રમ્ - સુખને.

સુરેન્દ્રા : - સુરેન્દ્રો, દેવેન્દ્રો, દેવોના સ્વામીઓ.

‘સુષ્ઠુ રાજન્તે ઇતિ સુરાઃ, તેષામિન્દ્રઃ સુરેન્દ્રઃ । સારી રીતે પ્રકાશે તે સુર, તેનો ઇન્દ્ર તે સુરેન્દ્ર,’ અથવા ‘સુરાણાં દેવાનાં વા ઇન્દ્રઃ સુરેન્દ્રઃ । સુરોનો એટલે દેવોનો જે ઇન્દ્ર, તે સુરેન્દ્ર.’ સમાસના છેડે આવેલો ઇન્દ્ર-શબ્દ શ્રેષ્ઠતાનો અર્થ બતાવે છે, જેમકે માનવેન્દ્ર, ગજેન્દ્ર વગેરે. તેથી સુરેન્દ્રનો અર્થ શ્રેષ્ઠ દેવતા પણ થાય. સુરેન્દ્રોની સંખ્યા ૬૪ માનવામાં આવી છે. તે નીચે મુજબ :-

(૧) ભવનપતિના ઇન્દ્રો $૧૦ \times ૨ = ૨૦$

(૨) વ્યંતરના ઇન્દ્રો $૮ \times ૨ = ૧૬$

વાણવ્યંતરના ઇન્દ્રો $૮ \times ૨ = ૧૬$

(૩) જ્યોતિષક

સૂર્ય ૧

ચંદ્ર ૧

(સૂર્ય અને ચંદ્રની સંખ્યા ઘણી હોવાથી તેના ઇન્દ્રો પણ ઘણા છે, પરંતુ અહીં જાતિથી ગણેલા છે).

(૪) વૈમાનિક

૧ થી ૮ દેવલોક સુધી દરેક દેવલોકનો એક એક ઇન્દ્ર ૮

આનત અને પ્રાણતનો ઇન્દ્ર ૧

આરણ અને અચ્યુતનો ઇન્દ્ર ૧

તૃણમપિ = તૃણ માત્ર, તણખલા જેટલું પણ.

ગણયન્તિ = ગણે છે.

ન એવ = નથી જ.

નાકં - સ્વર્ગ-સંબંધી.

ન અસ્મિન્ અકં - દુઃખમસ્તીતિ નાકમ્. નાક એટલે સ્વર્ગ,
તેને તત્સંબંધી અર્થમાં અન્ પ્રત્યય લાગવાથી પુનઃ નાક
શબ્દ બનેલો છે, એટલે સ્વર્ગ-સંબંધી.

પ્રાતઃ - પ્રાતઃકાલે, સવારમાં.

સન્તુ - હો.

શિવાય - શિવને માટે, શિવ-સુખને માટે, મોક્ષને માટે.
તે - તેઓ.

જિનેન્દ્રાઃ - જિનેન્દ્રો-તીર્થંકરો.

કલઙ્ક-નિર્મુક્તમ્ - કલંકથી રહિત.

કલઙ્કથી નિર્મુક્ત તે કલઙ્ક-નિર્મુક્ત. કલંક - ડાઘ, એળ.
નિર્મુક્ત-અત્યન્ત સુકાયેલા, રહિત.

અમુક્તપૂર્ણતમ્ - પૂર્ણતા ન મૂકનારને, પૂર્ણને.

અમુક્ત છે જે પૂર્ણતાથી તે અમુક્ત-પૂર્ણત. અમુક્ત - નહિ
સુકાયેલા, ન મૂકનાર. પૂર્ણતા - પૂર્ણત્વ.

કુતર્ક-રાહુ-ગ્રસનમ્ - કુતર્કરૂપી રાહુને ગ્રસનાર.

કુતર્ક એ જ રાહુ તે કુતર્ક-રાહુ, તેનું ગ્રસન કરનાર તે-
કુતર્ક-રાહુ-ગ્રસન, તેને. કુતર્ક=કુત્સિત તર્ક, અનુચિત તર્ક.

ખોટો તક. રાહ નવ ગ્રહો પૈકીનો એક ગ્રહ. કે જે ચંદ્રનો ગ્રાસ કરે છે, તેમ મનાય છે. પ્રસન-ગ્રાસ કરવો તે, ગળી જવું તે.

સદોદયમ્ - સદા ઉદય પામેલ.

સદા છે ઉદય જેનો તે સદોદય, તેને.

અપૂર્વચન્દ્રમ્ - અપૂર્વ ચન્દ્રતુલ્યને, નવીન પ્રકારના ચંદ્રમાને.

અપૂર્વ ચન્દ્ર જેવો તે અપૂર્વચન્દ્ર, તેને.

જિનચન્દ્ર-માપિતમ્ - જિનેશ્વરોએ કથન કરેલ પ્રવચનને.

જિનમાં ચન્દ્રસમાન તે જિન-ચન્દ્ર, તેમના વડે માપિત તે જિનચન્દ્રમાપિત, તેને.

દિનાગમે - પ્રભાતકાળે.

દિનને. આગમ તે દિનાગમ. દિન - દિવસ. આગમ - આગમન, દિવસનું આગમન થવું તે. દિનાગમ - પ્રાતઃકાળ, તેના વિષે.

નોમિ - સ્તંભું છું, સ્તુતિ કરું છું.

બુધેઃ - પાંડિતો વડે.

નમસ્કૃતમ્ - નમસ્કાર કરાયેલાને.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

પ્રામાતિક-વીરસ્તુતિ : - પ્રભાતસમયે રાત્રિક-પ્રતિકમણનાં છ આવશ્યક પછી આ સ્તુતિ બોલાય છે. તેમાં શ્રીવીરપ્રભુની સ્તુતિ પહેલી છે. તેથી તે ‘પ્રામાતિક-વીરસ્તુતિ’ કહેવાય છે.

પ્રથમ પદો પરથી તે ‘વિશાલ-લોચન-દલ’ સ્તુતિના નામે પણ ઓળખાય છે.

વિશાલ-લોચન-દલ..... વઃ ।

પુનાતુ વઃ - તમને પવિત્ર કરો. ક્યારે? પ્રાતઃ - પ્રાતઃ-કાળમાં. કેાણુ પવિત્ર કરે? વીર-જિનેન્દ્રસ્ય મુલ્ક-પદ્મ - વીર જિનેશ્વરનું મુખ-પદ્મ. કેવું છે એ મુખ-પદ્મ? વિશાલલોચન-દલ - વિશાલ લોચનરૂપી પત્રોવાળું છે. વળી કેવું છે એ મુખ-પદ્મ? પ્રોવદ્વન્તાંશુકેસરમ્ - ઝળહળતા દાંતનાં કિરણોરૂપી કેસરવાળું છે.

પ્રાતઃકાલમાં ખીલી ઊઠતું કમળ પોતાની કમનીય કાંતિ અને સુમધુર સુવાસથી માનવીનું મન મુદ્ધિત કરે છે. એ ઘટનાનો ઉપમેય તરીકે ઉપયોગ કરતાં શ્રીવીરજિનેશ્વરના મુખને મુખ-પદ્મ તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યું છે. કમલમાં સુંદર પત્રો હોય છે અને વચ્ચે કેસર જોવામાં આવે છે, તે રીતે શ્રીવીરજિનની વિશાલ આંખો પત્રનું સ્થાન સાચવે છે અને દાંત-પંક્તિ ચક્રચકિત હોવાને કારણે તેમાંથી પ્રકાશનાં જે કિરણો પડે છે, તે કેસરનો ખ્યાલ આપે છે. પરંતુ આ મુખ-પદ્મ સામાન્ય કમળની જેમ માત્ર મનને મુદ્ધિત કરવાનું જ કામ કરતું નથી, કિન્તુ દર્શનમાત્રથી સહુને પવિત્ર કરવાનું કામ પણ કરે છે. તેથી જ સ્તુતિકાર કહે છે કે શ્રીવીરજિનેશ્વરનું આવું પ્રશસ્ત મુખ-પદ્મ પ્રાતઃકાળમાં પવિત્ર કરો.

યેષાં.....જિનેન્દ્રાઃ ।

સન્તુ શિવાય - મોક્ષ-સુખને આપનારા થાઓ. કેણુ ?
જિનેન્દ્રાઃ - જિનેશ્વરો. કયા જિનેશ્વરો ? ‘યેપામ્ અભિષેકકર્મ
કૃત્વા હર્ષમરાત્ મત્તાઃ સુરેન્દ્રાઃ નાકં સુખં તૃણમપિ નૈવ ગણયન્તિ’ । -
જેમનો સ્નાત્ર-મંહોત્સવ કરવાથી અતિહર્ષિત થયેલા ઇન્દ્રો કે
શ્રેષ્ઠ દેવો સ્વર્ગનાં સુખને તૃણની તોલે પણ ગણતા નથી, તે
જિનેન્દ્રો.

ખીણ સ્તુતિ સર્વ જિનેન્દ્રો એટલે બધા તીર્થંકરોને
ઉદ્દેશીને છે. આ તીર્થંકરોની વિશેષતા એ છે કે તેમનો જન્મ
થંયા બાદ સૌધર્મેન્દ્રાદિ ૬૪ ઇન્દ્રો તેમને મેરુપર્વત પર પાંડુક
નામે વનમાં લઈ જાય છે અને ત્યાં એક વિશાલ રત્નમય શિલા
પર રહેલા સિંહાસન ઉપર સૌધર્મેન્દ્ર તેમને ખોળામાં લઈને
બેસે છે. પછી માગધ, વરહામ આદિ તીર્થોમાંથી લાવેલા પવિત્ર
જળ વડે તેમને અભિષેક કરે છે. આ સ્નાત્ર-વિધિમાં લાગ
લેતાં દેવતાઓને એટલો હર્ષ થાય છે કે એ હર્ષાવેશ આગળ
તેઓ સ્વર્ગના સુખની કિંમત તણખલા જેટલી પણ ગણતા
નથી. તાત્પર્ય કે જેમની સેવા કરવામાં ઇન્દ્રો જેવા પણ અતિ
આનંદ માને છે, તે જિનેન્દ્રો મોક્ષ-સુખને આપનારા થાઓ.

કલક-નિર્મુક્તમ્.....નમસ્કૃતમ્ ।

દિનાગમે જૌમિ - પ્રાતઃકાળમાં હું સ્તુતિ કરું છું. કેની ?
જિનચન્દ્રમાપિતં - જૈનાગમની. કેવો છે એ જૈનાગમ ? (૧)
અપૂર્વચન્દ્રમ્ - અપૂર્વ ચંદ્ર જેવો. (૨) કલક-નિર્મુક્તમ્ -
કલંકથી રહિત. (૩) અમુક્પૂર્ણતમ્ - પૂર્ણતાથી ન સુકાયેલ,
પૂર્ણ. (૪) કુતર્કરાદ્વગ્સનમ્ - કુતર્કરૂપી રાહુનો ગ્રાસ

કરનાર. (૫) સદોદયમ્—સદા ઉદય પામનાર. (૬) વુવૈ-
ર્નમસ્કૃતમ્—પાંડિતો વડે નમસ્કાર કરાયેલ.

ત્રીજી સ્તુતિ શ્રીજિનેશ્વર-કથિત આગમરૂપી ચંદ્રમાની
કરવામાં આવી છે. આકાશમાંનો ચંદ્ર કલાંકથી યુક્ત હોય
છે, ત્યારે આ ચંદ્રમાં કોઈ પણ જાતનું કલાંક નથી. વળી
આકાશમાંના ચંદ્રનો કૃષ્ણપક્ષમાં ક્રમશઃ ક્ષય થાય છે
અને શુક્લ પક્ષમાં ક્રમશઃ વૃદ્ધિ થાય છે; તેથી જાણે વખત
તે પોતાની પૂર્ણતા જાળવી શકતો નથી, જ્યારે આ આગમ-
રૂપ ચંદ્ર એવો છે કે જે જાણે વખત પોતાની પૂર્ણતા
જાળવી રાખે છે. વળી આકાશના ચંદ્રને સમયે સમયે રાહુ
ગળી જાય છે એવી લૌકિક માન્યતા છે, ત્યારે આ આગમ-
રૂપ ચંદ્ર એવો છે કે-જે ખુદ રાહુને ગળી જાય છે, અહીં
કુતર્કરૂપ રાહુ સમજવાનો છે. વળી આકાશમાંનો ચંદ્ર રાત્રે
જ ઉદય પામે છે, અમુક વખતે ઊગીને અમુક વખતે આથમે
છે, ત્યારે આગમરૂપ ચંદ્ર સદા ઉદય પામેલો રહે છે. વળી
લોકમાં જાણીતો ચંદ્ર જ્યારે જ્યોતિષક દેવના એક વિમાનરૂપ
છે, ત્યારે આ આગમરૂપ ચંદ્ર શ્રીજિનેશ્વર દેવોની વિશદ
વાણીસુધાથી નિર્માણ થયેલો છે. અને આકાશમાંના ચંદ્રને
જ્યારે સામાન્ય લોકો નમે છે, ત્યારે આ આગમ-ચંદ્રને
ધુરંધર પાંડિતો પણ નમસ્કાર કરે છે. આ રીતે આગમ-ચંદ્ર
અદ્ભુત અને અનુપમ હોવાથી અપૂર્વ છે. તેથી પ્રાતઃકાળના
પવિત્ર સમયે તેની સ્તુતિ કરવી યોગ્ય છે. હું પણ તેટલા જ
કારણે તેની સ્તુતિ કરું છું.

(૬) અર્થ-સંકલના

વિશાલ નેત્રોરૂપી પત્રોવાળું, ઝળહળતા દાંતનાં કિરણોરૂપ કેસરવાળું, શ્રીવીરજિનેશ્વરનું મુખરૂપી કમલ પ્રાતઃકાળમાં તમને પવિત્ર કરે. ૧.

જેમની સ્નાત્ર-ક્રિયા કરવાથી અતિ-હર્ષવડે મત્ત થયેલા દેવેન્દ્રો સ્વર્ગનાં સુખને તૃણવત્ પણ ગણતા નથી, તે જિનેન્દ્રો પ્રાતઃકાળમાં શિવ-સુખ આપનારા થાઓ. ૨.

જે કલંકથી રહિત છે, પૂર્ણતાને છોડતો નથી, કુતર્કરૂપી રાહુને ગંજી જાય છે, સદા ઉદય પામેલો રહે છે, જિનચંદ્રની વાણીસુધાથી બનેલો છે અને પાંડિતો વડે નમસ્કાર કરાયેલો છે, તે આગમરૂપી અપૂર્વચંદ્રની પ્રાતઃકાળે હું સ્તુતિ કરું છું. ૩.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

ધાર્મિક અનુષ્ઠાનની આદિ ઇષ્ટ દેવના સ્મરણ-મંગલપૂર્વક કે સ્તુતિ-મંગલપૂર્વક કરવામાં આવે છે. તે જ રીતે તેની પૂર્ણોહુતિ થતાં પણ સ્મરણ-મંગલ કે સ્તુતિ-મંગલ કરવામાં આવે છે. એ શિષ્ટાચાર મુજબ પ્રાતઃકાળમાં કરવામાં આવતા રાત્રિક પ્રતિક્રમણરૂપી ધર્માનુષ્ઠાનનાં છ આવશ્યકે પૂરાં થતાં અલંમંગલ તરીકે આ સ્તુતિ ઘોલવામાં આવે છે. તેમાં પહેલી સ્તુતિ શ્રીવીરપ્રભુની કરવામાં આવી છે કે જેઓ ચરમ-તીર્થંકર હોઈ વર્તમાન જૈનશાસનના નાયક હોવાના કારણે અધિકૃત-જિન છે અને પ્રથમ સ્તુતિના અધિકારી છે. આ પરમોપકારી તારણહાર તીર્થંકરની લબ્યતાનું આહું દર્શન

તેમના સુખને કમલની સાથે સરખાવીને કરાવવામાં આવ્યું છે. તેમની આંખો કમલપત્ર જેવી વિશાળ છે, તેમના દાંત હીરાના જેવા ચમકતા છે કે જેમાંથી પ્રકાશનાં કિરણો ફૂટે છે. પ્રભાતમાં થતું પ્રભુ-સુખ-કમલનું દર્શન-સ્મરણ માંગલિક પવિત્ર હોઈને સ્તુતિ કરનાર આત્માને પાવન કરે છે.

બીજી સ્તુતિ સર્વ જિનેશ્વરોને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવી છે, કારણ કે અધિકૃત જિન પછી તરત જ તેમનું સ્મરણ-સ્તવન કરવું યોગ્ય છે. જે અરિહંતોની દેવો પણ લક્ષિત કરે છે, તેને માટે આપણાં હૃદયમાં કેટલો ભાવ હોવો જોઈએ? કેટલી લક્ષિત હોવી જોઈએ? આપણે તેમની આગળ શિવ-સુખની માગણી કરીએ છીએ કે જેના તેઓ અપ્રતિમ સ્વામી થઈ ચૂક્યા છે. આ માગણી કરવાનો અર્થ એ છે કે ‘મારું જીવન-ધ્યેય શિવ-સુખ છે અને તેની પ્રાપ્તિ આપ સિવાય અન્ય કોઈ દ્વારા થઈ શકે તેમ નથી. તેથી આપના પર અને આપના શાસન પર મારા હૃદયમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા જાગૃત થાઓ, આપે પ્રકાશિત કરેલાં જીવ, અજીવ આદિ તત્ત્વોનું મને યથાર્થ જ્ઞાન થાઓ અને આપે જે માર્ગ ગ્રહણ કરીને કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ કરી, તે માર્ગે જવાનો પુરુષાર્થ પ્રકટો.

શિવ-સુખની માગણી કરનારે ઓછામાં ઓછી આટલી ભાવના તો નિત્ય પોતાના અંતરમાં ભાવવી જ જોઈએ.

ત્રીજી સ્તુતિ અર્હત-પ્રવચનની, અર્હત-વાણીની કે શ્રુત-જ્ઞાનની કરવામાં આવી છે, કારણ કે ભવ-સાગરને તરવા માટે તે અપૂર્વ આલંબન છે. આ શ્રુતજ્ઞાનની ચંદ્રની સાથે તુલના

કરીને એ બતાવી આપ્યું છે કે આકાશનો જે ચંદ્ર પૃથ્વી પર પ્રકાશ ફેંકે છે, તેના કરતાં પૃથ્વી પરનો આ ચન્દ્ર અનેકગણો ઉત્તમ છે, અનેક રીતે અપૂર્વ છે. લૌકિક ચંદ્ર કલંકવાળો છે, વધ-ઘટ પામે છે, રાહુથી ગ્રસ્ત થાય છે, અમુક જ સમયે ઉદય પામે છે અને સામાન્ય મનુષ્યો વડે નમસ્કાર પામે છે, જ્યારે આ આગમરૂપ ચંદ્રમા કલંક-રહિત છે, નિત્ય પૂર્ણ છે, કુતર્કશી રાહુને ગળી જનારો છે, એટલે કે મિથ્યાત્વીઓની સર્વ કુચુક્તિઓનું ખંડન કરનારો છે, સદા ઉદયવાળો છે, જિન-ચંદ્રોની સુધા-વાણીથી પ્રકટેલો કે નિર્માણ થયેલો છે અને મહાપંડિતોવડે નમસ્કાર કરાયેલો છે.

આ રીતે શ્રીવીરજિનની, સર્વ તીર્થંકરોની અને તેમણે પ્રતિપાદિત કરેલા પ્રવચન-સિદ્ધાન્તની સ્તુતિ કરીને શ્રુતધર્મની અપૂર્વ પ્રશંસા કરવામાં આવી છે, કે જે જગજ્જનોને તરવા માટેની એકમાત્ર આશા છે.

આ સૂત્રના પ્રથમ શ્લોકમાં રૂપકાલંકાર છે. બીજા શ્લોકમાં અનુપ્રાસાલંકાર છે અને ત્રીજા શ્લોકમાં વ્યતિરેકાલંકાર છે.

શ્રીઓ આ સ્તુતિને સ્થાને ‘ સંસાર-દાવાનલ ’ની સ્તુતિ બોલે છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

આ સૂત્રનું આધાર-સ્થાન પરંપરા છે.

४० साहुवंदण-सुत्तं

[साधुवन्दन-सूत्रम्]

‘अड्डाङ्गल्लेसु’ सूत्र

(१) भूलपाठ

(गाथा)

अड्डाङ्गल्लेसु दीव-समुद्देसु, पण्णरससु कम्मभूमीसु ।
जावंत के वि(इ) साहु, रयहरण-गुच्छ-पडिग्गह-धारा ॥१॥
पंचमहन्वय-धारा, अट्टारस-सहस्स-सीलंग-धारा ।
अक्खयायार-चरित्ता, ते सव्वे सिरसा मणसा
मत्थएण वंदामि ॥ २ ॥

(२) संस्कृत छाया

अर्धतृतीयेषु द्वीप-समुद्रेषु, पञ्चदशसु कर्मभूमिषु ।
यावन्तः केऽपि साधवः, रजोहरण-गुच्छ-प्रतिग्रह-धारिणः ॥ १ ॥
पञ्चमहाव्रत-धारिणः, अष्टादश-सहस्र-शीलाङ्ग-धारिणः ।
अक्षताचारचारित्रिणः, तान् सर्वान् शिरसा मनसा मस्तकेन वन्दे ॥२॥

(३) गुजराती-छाया

अर्धत्रीन(अढी) द्वीप-समुद्रोभां, पंहर कर्मभूमिभां;
नेटवा डेठ पणु साधु, रजोहरण-गुच्छ-पात्र धारणु करनार.

પંચમહાવ્રતધારી, અઢાર હજાર શીલાંગ-રથને ધારનારા;
અક્ષતાચાર ચારિત્રી, તે સર્વેને શિરથી, મનથી,
મસ્તક નમાવીને વંદું છું.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ.

અડ્ઢાઈજોસુ - [અર્ધતૃતીયેષુ] - અર્ધત્રીજામાં.

અર્ધ છે તૃતીય જેમાં તે અર્ધતૃતીય. એટલે જ્યાં બે આખા
છે ને ત્રીજો અર્ધો છે, તેના વિષે.

દ્વીપ-સમુદ્રેસુ - [દ્વીપ-સમુદ્રેષુ] - દ્વીપો અને સમુદ્રોમાં,
જ'બૂદ્વીપ, ધાતકીખંડ અને અર્ધપુષ્કરમાં.

‘ દ્વીપ-સમુદ્રેષુ - જમ્બૂદ્વીપ-ધાતકીખંડ-પુષ્કરાર્દેષુ । ’

(આ. ટી. અ. ૪) - ‘ દ્વીપ-સમુદ્રમાં એટલે જ'બૂદ્વીપ, ધાતકી-
ખંડ અને અર્ધપુષ્કરદ્વીપમાં. ’

પણ્ણરસસુ - [પચ્ચદશસુ] - પંદરમાં.

કમ્મભૂમીસુ - [કર્મભૂમિષુ] - કર્મભૂમિઓમાં.

કર્મભૂમિઓની વધારે વિગત માટે બુદ્ધો સૂત્ર ૧૧.

જાવંત કે વિ સાહૂ - [યાવન્તઃ કે અપિ સાધવઃ] - જે
કેઈ પણ સાધુઓ.

રયહરણ-ગુચ્છ-પડિગ્ગહ-ધારા - [રજોહરણ-ગુચ્છ-પ્રતિગ્રહ-
ધારિણઃ] - રજોહરણ, ગુચ્છક અને (કાષ) પાત્રને ધારણ
કરનારા.

‘રજોહરણ-ગુચ્છ-પ્રતિગ્રહ-ધારિણઃ ।’ (આ. ટી. અ. ૪).
 રજોહરણ, ગુચ્છ તથા પ્રતિગ્રહને ધારણ કરનારા તે રજોહરણ-
 ગુચ્છ-પ્રતિગ્રહ-ધારિણઃ ।

રજોહરણ-રજને દૂર કરનાર ઉપકરણ-વિશેષ. તેના વિશેષ
 પરિચય માટે જુઓ ખંડ ૧, પરિશિષ્ટ બીજું.

ગુચ્છ-પાતરાંની ઝોળી ઉપર ઢાંકવામાં આવતું એક
 પ્રકારનું ઊનનું વસ્ત્ર.

આ શબ્દ શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના ૨૬મા અધ્યયનની
 ૨૩મી ગાથામાં વપરાયેલો છે. તેનો અર્થ ટીકાકાર શ્રીશાંત્યા-
 ચાર્યે આ પ્રમાણે કરેલો છે : ‘ગોચ્છકં પાત્રકોપરિવત્ત્યુપકરણમ્’
 ‘ગોચ્છક એટલે પાત્રોના ઉપર રહેતું એક જાતનું ઉપકરણ.’
 ઓઘનિયુક્તિમાં તેની ગણના પાત્ર-પરિકરમાં કરવામાં આવી
 છે. તે આ રીતે :-

“પત્તં પત્તાવંધો, પાયઢ્ઢવળં ચ પાયકેસરિયા ।

પડલાઈં રયત્તાળં (ચ), ગુચ્છઓ પાય-નિજોગો ॥ ૬૬ ॥”

‘પાત્ર,^૧ પાત્ર-બન્ધ,^૨ પાત્ર-સ્થાપન,^૩ પાત્ર-કેસરિકા
 (પૂંજણી),^૪ પડલાં (ભિક્ષાઅવસરે પાત્ર ઢાંકવાનું વસ્ત્ર),^૫
 રજસ્ત્રાણ^૬ એટલે રજથી રક્ષણ કરવાનું સુતરાઉ વસ્ત્ર, તથા
 ગોચ્છક,^૭ એટલે ઝોળીના ઉપરના ભાગમાં ઢાંકવામાં આવતું
 એક પ્રકારનું ઊનનું વસ્ત્ર એ પાત્ર-નિર્યોગ એટલે પાત્ર-સંબંધી
 સાત ઉપકરણો છે.

પ્રતિગ્રહનો પર્યાયશબ્દ પતદ્ગ્રહ છે. ‘પતદ્ મક્તં પાનં વા ગૃહ્ણાતિ ઇતિ પતદ્ગ્રહઃ।’-પડતાં આહાર-પાણીને જે ગ્રહણ કરે તે પતદ્ગ્રહ. ભાષામાં તેને પાત્ર કે પાતરું કહેવામાં આવે છે.

પંચમહાવ્ય-ધારા - [પચ્ચમહાવ્રત-ધારિણઃ] - પાંચ મહા-વ્રતોને ધારણ કરનારા.

અટ્ટારસ-સહસ્સ-સીલંગ-ધારા - [અટ્ટાદશ-સહસ્ર-શીલાન્ગ-ધારિણઃ] - અઠાર હજાર શીલાંગને ધારણ કરનાર.

અટ્ટાદશ સંખ્યાવાળું સહસ્ર તે અટ્ટાદશસહસ્ર, તેણે જે શીલાંગ તે અટ્ટાદશ-સહસ્ર-શીલાંગ, તેના ધારિણઃ તે અટ્ટાદશ-સહસ્ર-શીલાન્ગ-ધારિણઃ।

અટ્ટાદશ - અઠાર, સહસ્ર હજાર, શીલાંગ - શીલનાં અંગ શીલના ભાગ, આરિત્રના વિભાગ, ધારિન્ - ધારણ કરનાર.

શીલનાં અઠાર હજાર અંગોની ગણતરી નીચે મુજબ છે:-

“ જોષ્ઠ કરણે સન્ના, ઇન્દ્રિય મોમાદ સમણધર્મે ય ।

સીલંગ-સહસ્સાણં, અટ્ટારસ-સહસ્સ ણિપ્પત્તી ॥ ૧૭૭ ॥ ”

“ યોગ, કરણ, સંજ્ઞા, ઇન્દ્રિય, પૃથ્વીકાય આદિ તથા ધર્મભૂધર્મ એ રીતે શીલનાં અઠાર હજાર અંગોની સિદ્ધિ થાય છે. ”

આ અર્થનું વધારે સ્પષ્ટીકરણ નીચે મુજબ છે:-

“યતિધર્મ” દસ પ્રકારનો છે : ૧ ક્ષમા, ૨ માર્દવ, ૩ આર્જવ, ૪ સુક્રિત, ૫ તપ, ૬ સંયમ, ૭ સત્ય, ૮ શૌચ, ૯ અક્રિયનત્વ અને ૧૦ બ્રહ્મચર્ય. એટલે ક્ષમાયુક્ત થવું, માર્દવયુક્ત થવું વગેરે શીલનાં દસ અંગ થયાં. હવે આ ધર્મોથી યુક્ત થયેલા યતિએ-મુનિએ (૧) પૃથ્વીકાય-સમારંભ, (૨) અપ્કાય-સમારંભ (૩) તેજસ્કાય-સમારંભ (૪) વાયુકાય-સમારંભ (૫) વનસ્પતિકાય-સમારંભ (૬) ક્ષીન્દ્રિય-સમારંભ, (૭) ત્રીન્દ્રિય-સમારંભ, (૮) ચતુરિન્દ્રિય-સમારંભ, અને (૯) પચ્ચેન્દ્રિય-સમારંભ (૧૦) અણુવ-સમારંભ (અણુવમાં જીવબુદ્ધિ કરીને), એ દસ સમારંભોનો ત્યાગ કરવાનો છે. તેથી તે દરેક ગુણ દસ દસ પ્રકારનો થતાં શીલનાં અંગો ૧૦૦ થાય છે.

આ યતિધર્મ-યુક્ત યતના (જયણા) પાંચ ઇન્દ્રિયોના જય-પૂર્વક કરવાની છે, તેથી તે સો પ્રકારના પાંચ પાંચ પ્રકારો થતાં કુલ સંખ્યા ૫૦૦-પાંચસોની થઈ.

તે યતિધર્મ-યુક્ત યતના વડે કરવામાં આવેલો ઇન્દ્રિય-જય આહાર-સંજ્ઞા, ભય-સંજ્ઞા, મૈથુન-સંજ્ઞા અને પરિગ્રહ-સંજ્ઞાથી રહિત હોવો જોઈએ તથા તે મન, વચન અને કાયાથી ન કરવારૂપ, ન કરાવવારૂપ અને ન અનુમોદવારૂપ હોવાથી ૫૦૦ X ૪ સંજ્ઞા X ૩ કરણ X ૩ યોગ = ૧૮૦૦૦ થાય છે. તેનો વધારે સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવા માટે અહીં શીલાંગ-રથ રજૂ કરવામાં આવે છે :-

શીલાંગ-રથ.

કુલ ૧૮૦૦૦

ન કરે	ન કરાવે	ન અ- નુમોદે							
૬૦૦૦	૬૦૦૦	૬૦૦૦							
મન- યોગ	વચન- યોગ	કાય- યોગ							
૨૦૦૦	૨૦૦૦	૨૦૦૦							
આદા- રસંગી	ભય- સંગી	મૈથુન- સંગી	પરિત્ર- હસંગી						
૫૦૦	૫૦૦	૫૦૦	૫૦૦						
શ્રોત્ર- દ્રિય- નિગ્રહ	અશ્વ- નિ.	ધાણે- નિ.	રસને- નિ.	સ્પર્શે- નિ.					
૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦					
પૃથ્વી.	અપ્.	તેડે.	વાડે.	વન.	ભે. ઇ.	તે. ઇ.	અ. ઇ.	પં. ઇ.	અણવ
૧૦	૧૦	૧૦	૧૦	૧૦	૧૦	૧૦	૧૦	૧૦	૧૦
દામા	માદંવ	આર્ગ	મુક્તિ	તપ	સંયમ	સ્ત્ય	શૌચ	અદિગ	બ્રહ્મ- ચર્ચ
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦

અકલ્યાયાર-ચરિત્તા - [અક્ષતાચાર-ચારિત્રિગ:] - અક્ષત
આચાર અને ચારિત્રવાળા, જેમનો આચાર અને જેમનું
ચારિત્ર અક્ષત છે તેવા.

અક્ષત છે આચાર અને ચારિત્ર જેનાં તે અક્ષતાચાર-ચારિત્રિણ : ।
અક્ષત - ક્ષત નહિ થયેલા, અંકિત નહિ થયેલા. આચાર -
જ્ઞાનાચાર આદિ પાંચ. ચારિત્ર - મંથમ કે વિરતિ.

તે - [તાન્] - તેને.

સર્વે - [સર્વાન્] - સર્વને.

સિરસા - [શિરસા] - શિર વડે, કાયા વડે.

મણસા - [મનસા] - મન વડે.

મત્યણ - [મસ્તકેન] - મસ્તક વડે.

વંદામિ - [વન્દે] - વાંદું છું.

અહીં મત્યણ વંદામિ એ બે પદોથી વાંદું છું એટલો જ
અર્થ અભિપ્રેત છે.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

સાહુવંદન-સુત્તં - આ સૂત્ર વડે અઢીદ્વીપમાં રહેલા સઘળા
સાધુઓને વંદન થાય છે, તેથી તે ‘સાહુવંદનસુત્તં’ના નામથી
ઓળખાય છે. તેના પ્રથમ શબ્દો પરથી તે ‘અઢાઈજેસુ-
સૂત્ર’ના નામથી પણ ઓળખાય છે.

અઢાઈજેસુ દીવ-સમુદ્રેસુ - અઢીદ્વીપમાં.

અઢાઈજેસુ અને દીવ-સમુદ્રેસુ - એ બે પદો વચ્ચે દોસુ પદ
અધ્યાહાર છે, એટલે તેનો અર્થ ‘અર્ધતૃતીય અને
બે દ્વીપ-સમુદ્રમાં’ એવો થાય છે. આવશ્યક-ચૂલિકારે

પાઠાંતર દર્શાવતાં જણાવ્યું છે કે — “અણે પુણ — ‘અડ્ઢાઈજેસુ દોસુ દીવસમુદેસુ’ પઠંતિ” — “ળીજઓ વળી ‘અડ્ઢાઈજેસુ દોસુ દીવસમુદેસુ’ એવો પાઠ યોલે છે.”

દીવસમુદેસુનો સામાન્ય અર્થ દ્વીપ અને સમુદ્રોમાં થાય છે. તેની આગળ ‘દોસુ’ પદ લગાડવાથી અર્થો ત્રીજો અને ‘જે દ્વીપ અને સમુદ્રોમાં’ એવો અર્થ નીકળે છે. આ અર્થો ત્રીજો અને જે દ્વીપ સમુદ્રો વડે જંબૂદ્વીપ, લવણોદધિ સમુદ્ર, ધાતકીખંડ અને કાલોદધિ સમુદ્ર અને પુષ્કરાર્ધદ્વીપ સમજવાનો છે.

શ્રીહરિલક્ષ્મીસૂત્રિએ આવશ્યક-ટીકામાં આ જે પદોનો સળંગ અર્થ ‘જમ્બૂદ્વીપ-ધાતકીલખંડ-પુષ્કરાર્દેપુ’ કરેલો છે, તેથી તેનો અર્થ ‘અઢીદ્વીપમાં’ એ મુજબ કરવો સમુચિત છે.

પણરસસુ કમ્મભૂમીસુ — પંદર કર્મભૂમિઓમાં.

અઢીદ્વીપની અંદર સાધુપણું તો પંદર કર્મભૂમિઓમાં જ સંલવે છે. તેથી વિશિષ્ટ સૂચન કરવા માટે ‘પણરસસુ કમ્મભૂમીસુ’ એ જે પદો મૂકવામાં આવ્યાં છે.

જાવંત કે વિ(દ) સાહુ — જે કોઈ પણ સાધુઓ હોય.

સ્વહરણ-ગુચ્છ-પઢિગ્ગહધારા — રજોહરણ, ગુચ્છ અને (કાષ્ટ-) પાત્ર ધારણ કરનારા.

રજોહરણ, ગુચ્છ અને (કાષ્ટ)પાત્રને ધારણ કરવાં તે સાધુનું દ્રવ્ય-લિંગ કે બાહ્ય ચિહ્ન છે, પરંતુ આવાં ચિહ્નો તો

કોઈ વેષધારીને પણ હોઈ શકે, તેથી વધારે સ્પષ્ટીકરણ માટે ભાવ-લિંગનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. તે આ રીતે :-

(૧) પંચમહાવ્યય-ધારા - પાંચ મહાવ્રતોને ધારણ કરનારા.

(૨) અઢારસસહસ્ત્ર-સીલંગ-ધારા - અઢાર હજાર શીલાંગને ધારણ કરનારા.

(૩) અક્ષયાયાર-ચરિત્તા - અક્ષત - અખંડિત આચાર અને ચારિત્રને પાળનારા.

આચાર-શબ્દથી અહીં જ્ઞાનાચાર આદિ પંચવિધ ભાવાચાર સમજવાના છે અને ચારિત્ર-શબ્દથી સામાયિકાદિ પાંચ પ્રકારનું ચારિત્ર સમજવાનું છે.

તે સર્વે - તે સર્વેને.

સિરસા મણસા મત્યણ વંદામિ - કાયા અને મન વડે વાંદું છું.

‘શિર અને મન વડે વાંદું છું’ એમ જોલતાં કાયા અને મન વડે વંદન થાય છે તથા વાણી વડે પણ વંદન થાય છે, તેથી આ વંદન ત્રિવિધ છે.

(૬) અર્થ-સંકલના

અઢીઢીપમાં આવેલી પંદર કર્મભૂમિઓમાં જે કોઈ સાધુઓ રજોહરણ, ગુચ્છ અને (કાષ્ટ)પાત્ર આદિ દ્રવ્યલિંગ તેમ જ પંચમહાવ્રત, અઢાર હજાર શીલાંગ, સદાચાર અને ચારિત્ર વગેરે ભાવ-લિંગને ધારણ કરનારા હોય તે સર્વેને મન, (વચન), કાયાથી વંદન કરું છું.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

આધ્યાત્મિક ઉત્તતિ ઇચ્છનાર વ્યક્તિ સાધુ અને સાધુતા પ્રત્યે સંપૂર્ણ પૂજ્યભાવવાળી હોય છે. આવો પૂજ્યભાવ પ્રદર્શિત કરવાના હેતુથી પ્રસ્તુત સૂત્રની યોજના થયેલી છે, તેથી તે ‘સાધુ-વંદન’ના નામથી ઓળખાય છે.

મનુષ્યની વસ્તી અઢીદ્વીપની જહાર હોતી નથી, એટલે સાધુઓ અઢીદ્વીપમાં જ હોય છે અને તેમાં પણ અકર્મ-ભૂમિમાં ધર્મનો લાભ કે વિરતિપણાનો સંભવ નહિ હોવાથી તેમની ઉપસ્થિતિ પંદર કર્મભૂમિઓમાં જ થાય છે. આ પંદર કર્મભૂમિઓમાં દ્રવ્ય-લિંગ અને ભાવ-લિંગને ધારણ કરનારા જે કોઈ સાધુઓ હોય તે વંદનીય છે; તેથી તે જાધાને કાયા, વાણી અને મનથી વંદન કરવામાં આવે છે.

સાધુના દ્રવ્ય-લિંગમાં રજોહરણ, શુચ્છ અને (કાષ)પાત્ર વગેરે ગણાવવામાં આવ્યાં છે, તે સ્પષ્ટ રીતે નિર્ઞય મુનિઓનું સૂચન કરે છે અને ભાવ-લિંગમાં પાંચ મહાવ્રત, અઢાર હંતર શીલાંગ તથા અખંડિત આચાર અને ચારિત્રનો સમાવેશ થાય છે, તે પણ નિર્ઞય મુનિઓનું જ સૂચન કરે છે.

(૮) આશ્રમ-સ્થાન

આ સૂત્રનો મૂળ પાઠ શ્રીઆવશ્યકસૂત્રના ચોથા અધ્યયનના અંતભાગમાં આવેલા યતિ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્રનો એક વિભાગ છે.

૪૧ સપ્તતિ-શત-જિનવન્દનમ્

['વરકનક- 'સ્તુતિ:]

‘વરકનક-’ સ્તુતિ.

(૧) મૂલપાઠ

(ગાથા)

વરકનક-શઙ્ખ-વિદ્રુમ-મરકત-ઘન-સન્નિભં વિગત-મૌહમ્ ।
સપ્તતિશતં જિનાનાં, સર્વામર-પૂજિતં વન્દે ॥ ૧ ॥

(૨) સંસ્કૃત ઢાયા

મૂળસૂત્ર સંસ્કૃત ભાષામાં જ છે.

(૩) ગુજરાતી ઢાયા

વરકનક-શંખ-વિદ્રુમ-મરકત-ઘન-જેવા ગતમોહ;
એકસો ને સિત્તેર જિનોને, સર્વ-અમર-પૂજિતને હું વંદું. ૧

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

વર-કનક-શઙ્ખ-વિદ્રુમ-મરકત-ઘન-સન્નિભમ્ - ઉત્તમ
સુવર્ણ, શંખ, પરવાળાં, નીલમ અને મેઘ જેવા (વર્ણવાળા).

વરકનક - શ્રેષ્ઠ સુવર્ણ, ઉત્તમ સોનું. તેના જેવા વર્ણવાળા
એટલે પીત વર્ણના.

શદ્ધ - દરિયામાં ઉત્પન્ન થતા બેઈંદ્રિય પ્રાણીનું કલેવર-
વિશેષ. તેના જેવા વર્ણવાળા એટલે રવેત વર્ણના.

વિદ્રુમ - પરવાળાં. તેના જેવા વર્ણવાળા એટલે રક્ત વર્ણના.

મરકત - નીલમ. તેના જેવા વર્ણવાળા એટલે હરિત
વર્ણના.

ઘન - મેઘ. તેના જેવા વર્ણવાળા એટલે શ્યામ વર્ણના.

સન્નિભં - સદૃશ, જેવા.

વિગત-મોહમ્ - જેનો મોહ ચાલ્યો ગયો છે તેવા, મોહ-
રહિત.

વિગત - નાશ પામેલો છે મોહ જેનો તે વિગત-મોહ.

સપ્તતિશતમ્ - એકસો ને સિત્તેર.

સપ્તતિ અધિક શત, તે સપ્તતિશત. સપ્તતિ - સિત્તેર.
શત - સો.

જિનાનામ્ - જિનોની.

સર્વામર-પૂજિતમ્ - સર્વ દેવોથી પૂજાયેલ.

સર્વ+અમર તે સર્વામર, તેના વડે પૂજિત તે સર્વામર-પૂજિત.
સર્વ - ણધા. અમર - દેવ. પૂજિત - પૂજાયેલા.

વન્દે - હું વંદું છું.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

સરલ છે.

(૬) અર્થ-સંકલના.

શ્રેષ્ઠ સુવર્ણ, શ્રેષ્ઠ શંખ, શ્રેષ્ઠ પરવાળાં, શ્રેષ્ઠ નીલમ અને શ્રેષ્ઠ મેઘ જેવા વર્ણવાળા, મોહ-રહિત અને સર્વ દેવો વડે પૂજાયેલા એકસો ને સિત્તેર જિનેશ્વરોને હું વંદું છું.

(૭-૮) સૂત્ર-પરિચય અને આધાર-સ્થાન

શ્રીઅજિતનાથ લગવાનના સમયમાં તીર્થંકર દેવોની ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા એકસો ને સિત્તેરની હતી. આ એકસો ને સિત્તેર તીર્થંકરોની ઉપાસના કરવા માટે એક વિશિષ્ટ યંત્રની રચના પણ થયેલી છે * અને તેનું વિધિસર સ્મરણ કરવા માટે ‘તિજયપહુત્ત-થુત્ત’ કે ‘સત્તરિસય-થુત્ત’ (સપ્તતિ-શત-સ્તોત્ર) રચાયેલું છે. એ સ્તોત્રની ચૌદ પ્રા. ગાથાઓ પૈકી

૨૫ હ	૮૦ ર	ક્ષિ	૧૫ હું	૫૦ હ :
૨૦ સ	૪૫ ર	પ	૩૦ સું	૭૫ સ :
ક્ષિ	પ	ઑ	સ્વા	હા
૭૦ હ	૩૫ ર	સ્વા	૬૦ હું	૫ હ :
૫૫ સ	૧૦ ર	હા	૬૫ સું	૪૦ સ :

અંગિયારમી ગાથાની સંસ્કૃત છાયા, તે પ્રસ્તુત સૂત્ર છે. શાંતિ-
સ્નાત્રાદિ-પ્રસંગમાં આ ગાથાને આદિમાં ‘ઔ’ તથા અંતમાં
‘સ્વાહા’ પદ જોડીને ઘોલવામાં આવે છે.

પ્રસ્તુત સૂત્રમાં શ્રીજિનેશ્વર દેવોનું ગાદ્ય સ્વરૂપ કેવા
પ્રકારનું હોય છે અને તેમના દેહોનો વર્ણ કેવા પ્રકારનો છે તે
ખતાવવામાં આવ્યું છે. જેમ કે કેટલાક જિનેશ્વરો શ્રેષ્ઠ સુવર્ણ
જેવા પીળા રંગની છટાને ધારણ કરનારા છે, કેટલાક જિનેશ્વરો
શ્રેષ્ઠ શંખ જેવી શ્વેત રંગ-છટાને ધારણ કરનારા છે, કેટલાક
જિનેશ્વરો શ્રેષ્ઠ પરવાળાં જેવી રક્ત રંગ-છટાને ધારણ કરનારા
છે, કેટલાક જિનેશ્વરો શ્રેષ્ઠ નીલમ જેવી નીલ રંગ-છટાને
ધારણ કરનારા છે અને કેટલાક જિનેશ્વરો શ્રેષ્ઠ મેઘના જેવી
સ્થામ રંગ-છટાને ધારણ કરનારા છે. અર્થાત્ એ જિનેશ્વરો
પંચવર્ણવાળા છે. પછી એ શ્રીજિનેશ્વરોનું આંતરિક સ્વરૂપ
‘વિગત-મોહ’ એવા એક વિશેષણદ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું
છે. એ રીતે તેમની વીતરાગતાનું સ્મરણ કરવામાં આવ્યું છે,
કારણ કે ભાવ-અરિહંતપણું વીતરાગતાને લીધે જ પ્રકટ થાય
છે. છેવટે સર્વ જિનેશ્વરોને સર્વ-અમર-પૂજિત વર્ણવ્યા છે.
આ વિશેષણદ્વારા તેમને ચાર મૂલ અતિશયોથી યુક્ત સૂચવ્યા
છે. પૂજ્ઞતિશય અન્ય અતિશયો વિના હોઈ શકે નહિ, એથી
તેઓ જ્ઞાનાતિશય, વચનાતિશય અને અપાયાપગમાતિશયની
સાથે પૂજ્ઞતિશયથી પણ યુક્ત છે, એવું સૂચિત કર્યું છે. સર્વ
અમરોથી પૂજિત, એ વિશેષણદ્વારા આ જિનેશ્વરો સર્વ
મર્ત્યોને તો વિશેષ પ્રકારે પૂજનીય છે-એવો અંતર્ધ્વનિ છે.

આ વર્ણન ચંત્રના સ્મરણ-પ્રસંગમાં યોજાયેલું હોઈને યોગવિદ્યા-વિશારદોને ધ્યાન કરવામાં ઉપયોગી થઈ શકે તેવું છે. યોગનિષ્ઠોના મત પ્રમાણે અમુક રંગનું ધ્યાન અમુક પરિણામ નિપજાવી શકે છે : જેમ કે પીળા રંગનું ધ્યાન સ્તંભન કરવામાં ઉપયોગી છે, રાતા રંગનું ધ્યાન શ્વાલણ માટે ઉપયોગી છે, કાળા રંગનું ધ્યાન વિદ્વેષણ માટે ઉપયોગી છે, વગેરે વગેરે. ચંત્રને તૈયાર કરતી વખતે પણ આ ગાથા ખાસ યોલવામાં આવે છે.

૪૨ શાન્તિ-સ્તવ : શાંતિ-સ્તવ (લઘુ શાંતિ)

(૧) મૂલપાઠ

[આ સ્તવની બધી ગાથાઓ આર્યો-છંદમાં છે.]

[મંગલાદિ]

શાન્તિં શાન્તિ-નિશાન્તં, શાન્તં શાન્તાશિવં નમસ્કૃત્ય ।
સ્તોતુઃ શાન્તિ-નિમિત્તં, મન્ત્રપદૈઃ શાન્તયે સ્તામિ ॥ ૧ ॥

[શ્રી શાંતિ-જિન-નામ-મન્ત્ર-સ્તુતિ]

ઓમિતિ નિશ્ચિતવચસે, નમો નમો ભગવતેઽર્હતે પૂજામ્ ।
શાન્તિજિનાય જયવતે, યશસ્વિને સ્વામિને દમિનામ્ ॥ ૨ ॥

સકલાતિશેષક-મહા-સમ્પત્તિ સમન્વિતાય શસ્યાય ।
ત્રેલોક્ય-પૂજિતાય ચ, નમો નમઃ શાન્તિદેવાય ॥ ૩ ॥

સર્વામર-સુસમૂહ-^૧ સ્વામિક-સંપૂજિતાય નિજિતાય^૨ ।
ભુવન-જન-પાલનોદ્યતતમાય સતતં નમસ્તસ્મૈ ॥ ૪ ॥

૧ ' સસમૂહ 'પાઠાં.

૨ ' નિષ્ણિતાય 'પાઠાં.

सर्व-दुरितौघ-नाशनकराय सर्वाशिव-प्रशमनाय ।

दुष्टग्रह-भूत पिशाच-शाकिनीनां प्रमथनाय ॥ ५ ॥

यस्येति नाममन्त्र-प्रधान-वाक्योपयोग-कृततोषा ।

विजया कुरुते जनहितमिति च नुता नमत तं शान्तिम् ॥ ६ ॥

[विजया-जया-नवरत्न-भाषा]

(जगन्मंगल-स्वयं-युक्त-नाम-स्तुति)

भवतु नमस्ते भगवति !, विजये ! सुजये ! परापरैरजिते ! ।
अपराजिते ! जगत्यां, जयतीति जयावहे ! भवति ! ॥ ७ ॥

सर्वस्यापि च सङ्घस्य, भद्र-कल्याण-मङ्गल-प्रददे ! ।
साधूनां च सदा शिव-सुतुष्टि-पुष्टि-प्रदे ! जीयाः ॥ ८ ॥

भव्यानां कृतसिद्धे !, निर्वर्ति-निर्वाण-जननि ! सत्त्वानाम् ।
अभय-प्रदान-निरते !, नमोऽस्तु स्वस्तिप्रदे ! तुभ्यम् ॥ ९ ॥

भक्तानां जन्तूनां, शुभावहे ! नित्यसुद्यते ! देवि ! ।
सम्यग्दृष्टीनां, धृति-रति-मति-वृद्धि-प्रदानाय ॥ १० ॥

जिनशासन-निरतानां, शान्तिनतानां च जगति जनतानाम् ।
श्री-संपत्-कीर्ति-यशो-वर्धनि ! जय देवि ! विजयस्व ॥ ११ ॥

सलिलानल-विष-विषधर-दुष्टग्रह-राज-रोग-रण-भयतः ।
राक्षस-रिपुगण-मारी-चौरेति-श्वापदादिभ्यः ॥ १२ ॥

अथ रक्ष रक्ष सुशिवं, कुरु कुरु शान्तिं च कुरु कुरु सदेति ।
तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं, कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वम् ॥ १३ ॥

(अक्षर-स्तुति)

भगवति ! गुणवति ! शिव-शान्ति-तुष्टि-
 पुष्टि-स्वस्तीह कुरु कुरु जनानाम् ।
 ओमिति नमो नमो ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं
 यः अः ह्रीं फट् फट्* स्वाहा ॥ १४ ॥

(आभ्यास)

एवं यन्नामाक्षर-पुरस्सरं संस्तुता जयादेवी ।
 कुरुते शान्तिं नमतां, नमो नमः शान्तये तस्मै ॥ १५ ॥

[द्वि-श्रुति]

इति पूर्वसूरि-दर्शित-मन्त्रपद-विद्भिर्भितः स्तवः शान्तेः ।
 सलिलादि-भय-विनाशी, शान्त्यादिकरश्च भक्तिमताम् ॥ १६ ॥
 यश्चैनं पठति सदा, शृणोति भावयति वा यथायोगम् ।
 स हि शान्तिपदं यायात्, सूरिः श्रीमानदेवश्च ॥ १७ ॥

[अन्त्य-भंगल]

[उपसर्गाः क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विघ्नबल्लयः ।
 मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥ १८ ॥
 सर्व-मङ्गल-माङ्गल्यं, सर्व-कल्याणकारणम् ।
 प्रधानं सर्व-धर्माणां, जैनं जयति शासनम् ॥ १९ ॥]

(૨) અન્વય.

[આ સ્તવ સંસ્કૃત ભાષામાં છે, તેથી તેની છાયા આપેલી નથી, પરંતુ અર્થ સમજવામાં સરળતા પડે તે માટે અહીં તેનો અન્વય આપેલો છે.]

૧. શાન્તિ-નિશાન્તં શાન્તં શાન્તાશિવં શાન્તિં નમસ્કૃત્ય સ્તોતુઃ
શાન્તયે મન્ત્રપદૈઃ શાન્તિ-નિમિત્તં સ્તૌમિ ॥

૨. ઓમ્ इति निश्चितवचसे भगवते पूजाम् अर्हते जयवते
यशस्विने दमिनां स्वामिने शान्तिजिनाय नमो नमः ॥

૩. सकलातिशेषक-महासम्पत्ति-समन्विताय शस्याय त्रैलोक्य-
पूजिताय च शान्तिदेवाय नमो नमः ॥

૪-૨. स्वर्गामर-सुसमूह-स्वामिक-संपूजिताय निजिताय भुवन-
जन-पालनोद्यततमाय सर्वदुरितौघनाशनकराय सर्वाशिव-प्रशमनाय
दुष्टग्रह-भूत-पिशाच-शाकिनीनां प्रमथनाय तस्मै (शान्तिदेवाय)
सततं नमः ॥

૬. तं शान्तिं नमत, यस्य इति नाममन्त्र-प्रधानवाक्योपयोग-
कृततोषा विजया जनहितं कुरुते इति च नुता ॥

૭. भगवति ! विजये ! सुजये ! अजिते ! अपराजिते !
जयावहे ! भवति (तव शक्तिः) जगत्यां परापैरैः जयति इति ते
नमः भवतु ॥

૮. अपि च सर्वस्य सङ्घस्य भद्र-कल्याण मङ्गल-प्रददे !
साधूनां च सदा शिव-सुतुष्टि-પુષ્ટિ-પ્રદે ! (ત્વં) જીયા : ॥

९. भव्यानां कृतसिद्धे ! निर्वृति-निर्वाण-जननि ! सत्त्वानाम्
अभय-प्रदान-निरते ! स्वस्ति-प्रदे ! तुभ्यं नमः अस्तु ॥

१०. भक्तानां जन्तूनां शुभावहे ! सम्यग्दृष्टीनां धृति-रति-
मति-बुद्धि-प्रदानाय नित्यम् उच्यते देवि ! (तुभ्यं नमः अस्तु) ॥

११. जिनशासन-निरतानां शान्तिनतानां च जनतानां श्री-
सम्पत्-कीर्ति-यशोवर्धनि ! देवि ! जगति (त्वं) जय विजयस्थ ॥

१२-१३. अथ सलिलानल-विष-विषधर-दुष्टग्रह-राज-रोग-रण-
भयतः राक्षस-रिपुगण-मारी-चौरेति-श्चापदादिभ्यः त्वं सदा रक्ष रक्ष,
सुशिवं कुरु कुरु, शान्तिं च कुरु कुरु, तुष्टिं कुरु कुरु, स्वस्ति च
कुरु कुरु इति ॥

१४. "ॐ नमो नमो ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं यः क्षः ह्रीं फट् फट् स्वाहा"
इति (मन्त्रस्यरूपिणि !) भगवति ! गुणवति ! इह जनानां शिव-
शान्ति-तुष्टि-पुष्टि-स्वस्ति कुरु कुरु ॥

१५. एवम् यत्-नाम-अक्षर-पुरस्सरे संस्तुता जयादेवी नमतां
शान्तिं कुरुते, तस्मै शान्तये नमो नमः ॥

१६. इति पूर्वसूरि-दर्शित-मन्त्रपद-विदर्भितः शान्तेः स्तवः
मक्तिमतां सलिलादि-भय-विनाशी शान्त्यादिकरः च ॥

१७. यः च एनं सदा पठति शृणोति यथायोगं भावयति वा स
हि शान्तिपदं यायात् श्रीमानदेवः सूरिः च ॥

[१८. जिनेश्वरे पूज्यमाने उपसर्गाः क्षयं यान्ति, विघ्नवह्नयः
छिद्यन्ते, मनः प्रसन्नताम् णति ॥

૧૯. સર્વ-મજ્જલ-માઙ્ગલ્યં સર્વ-કલ્યાણ-કારણં સર્વ-ધર્માણાં
પ્રધાનં જૈનં શાસનં જયતિ ॥]

(૩) અન્વયની ગુજરાતી છાંયા

૧. શાંતિ-નિશાન્ત, શાંત અને જેમનું અશિવ શાંત થયું છે (તેવા), શ્રીશાંતિનાથને નમસ્કાર કરીને સ્તુતિ કરનારની શાંતિ અર્થે મંત્રપદો વડે હું શાંતિ-નિમિત્તનું વર્ણન કરું છું.

૨. ઓં એવા, નિશ્ચિત વચનવાળા, ભગવાન, પૂજાને યોગ્ય, જયવાન, ચશસ્વી અને યોગીઓના સ્વામી શ્રીશાંતિનાથને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.

૩. સકલ અતિશયોની મહાસંપત્તિથી સમન્વિત, પ્રશંસવાને યોગ્ય અને ત્રૈલોક્ય-પૂજિત શ્રીશાંતિ-દેવને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.

૪-૫. તે સર્વ દેવના સુસમૂહના સ્વામીઓ વડે પૂજાએલા, કોઈથી ન જિતાયેલા, ભુવનના લોકોનું પાલન કરવામાં ઘણા ઉદ્યત, સર્વ પાપ-સમૂહનો નાશ કરનાર, સર્વ અશિવોનું પ્રશમન કરનાર, દુષ્ટગ્રહ, ભૂત, પિશાચ (અને) શાકિનીઓ-એ કરેલાં ઉપદ્રવનું પ્રમથન કરનાર તે (શાંતિનાથ ભગવાન)ને, સદા નમસ્કાર હો.

૬. તે શ્રીશાંતિનાથને નમસ્કાર કરો કે જેમનું નિદર્શન કરતા 'નામ-મંત્ર'વાળા વાક્ય-પ્રયોગો વડે સંતુષ્ટ થયેલી વિજયાદેવી જન-હિત કરે છે, (અને) તેથી તે પણ (હવે પછી) સ્તવાયેલી છે.

૭. હે ભગવતિ ! હે વિજયા ! હે સુજયા ! હે અજિતા ! હે અપરાજિતા ! હે જયાવહા ! હે ભવતિ ! (તારી શક્તિ) જગત ઉપર પરાપર (અને ણીળાં રહ્યો) વડે જય પામે છે, તેથી તને નમસ્કાર હો.

૮. વળી સકલ સંઘને ભદ્ર, કલ્યાણ તથા મંગલ આપનારી ! તેમ જ સાધુઓને સદા શિવ, સુતુષ્ટિ (અને) પુષ્ટિ આપનારી (હે દેવિ ! તું) જય પામ.

૯. ભવ્યોને સિદ્ધિ આપનારી ! નિર્વૃત્તિ અને નિર્વાણનું કારણ ! સર્વોને અભયદાન દેવામાં તત્પર ! (અને) સ્વસ્તિ આપનારી ! (હે દેવિ !) તને નમસ્કાર હો.

૧૦. ભક્ત જંતુઓનું શુભ કરનારી ! અને સમ્યગ્દૃષ્ટિ-ઓને ધૃતિ, રતિ, મતિ, બુદ્ધિ આપવામાં નિત્ય તત્પર એવી હે દેવિ ! (તને નમસ્કાર હો.)

૧૧. જિનશાસનમાં મગ્ન (અને) શ્રીશાંતિનાથને નમસ્કાર કરનારી જનતાને શ્રી, સમ્પત્તિ, કીર્તિ અને યશને વધારનારી હે દેવિ ! જગતમાં તું જય પામ, વિજય પામ.

૧૨-૧૩. હવે (જણાવવાનું છે) જલ, અગ્નિ, વિપ, વિપધર (સાપ), દુષ્ટ ગ્રહ, રાજ, રોગ અને રણના ભયોમાંથી તથા રાક્ષસ, રિપુ-ગણ, મરકી, ચોર, (સાત પ્રકારની) ઇતિઓ તથા શિકારી પશુઓ વગેરે (ના ઉપદ્રવોમાં)થી તું સદા રક્ષણ કર, [રક્ષણ] કર; સુશિવ કર, [સુશિવ] કર; અને શાંતિ કર, [શાંતિ] કર; તુષ્ટિ કર, [તુષ્ટિ] કર; પુષ્ટિ કર, [પુષ્ટિ] કર અને સ્વસ્તિ કર, [સ્વસ્તિ] કર. ઇતિ.

૧૪. “ ॐ નમો નમો હ્રીં હ્રીં, હ્રૂં હ્રૂઃ યઃ શ્વઃ હ્રીં દંદ દંદ
સ્વાહા. ” એવી (મંત્ર-સ્વરૂપિણી દેવી) ભગવતિ ! ગુણવતિ !
અહીં (રહેલા) લોકોને શિવ, શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ, સ્વસ્તિ કર,
કર.

૧૫. ઉપર કહ્યા સુજળજેમનાં નામમંત્ર(ના પુરોચ્ચારણ)-
પૂર્વક સ્તવાયેલી જયાદેવી નમસ્કાર કરનારાઓને શાંતિ કરે
છે; તે શ્રીશાંતિનાથને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.

૧૬. છેવટે (જણાવવાનું કે), પૂર્વાચાર્યોએ દર્શાવેલા મંત્ર-
પદોથી વિદ્ભક્તિ (કરેલો) ‘ શાંતિ-સ્તવ ’ ભક્તિ કરનારાઓના
‘ જલ ’ વગેરેના ભયોને નાશ કરનારો તેમ જ શાંતિ આદિને
કરનારો છે.

૧૭. અને જે આ(સ્તવ)ને સદા ભણે છે, સાંભળે છે,
કે તેની યોગ-પૂર્વક ભાવના કરે છે તે, શાંતિપદને નિશ્ચિત
પામે છે; અને માનદેવસૂરિ પણ.

[૧૮. જિનેશ્વરને પૂજતાં ઉપસર્ગો ક્ષય પામે છે, વિદ્ય-
વેદીઓ છેદાય છે (અને) મન પ્રસન્નતાને પામે છે.]

૧૯. સર્વ મંગલોમાં માંગલ્યરૂપ, સર્વ કલ્યાણોના
કારણરૂપ, સર્વ ધર્મોમાં શ્રેષ્ઠ, જૈનશાસન જયવંતુ વર્તે છે.]

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ

[અર્થ માટેના શબ્દોનો ક્રમ અન્વય પ્રમાણે રાખેલો છે.
ગાથાનો ક્રમ અંક દ્વારા કૌંસમાં જણાવેલો છે.]

(૧) શાન્તિ-નિશાન્તમ્ — શાંતિ-નિકેતનને, શાંતિ-સદનને, શાંતિના સ્થાનને, શાંતિદેવીના આશ્રય-સ્થાનને.

શાન્તિનું નિશાન્ત તે શાન્તિ-નિશાન્ત. શાન્તિ — કામ-ક્રોધાદિનો જય, વિષય-વિકાર-રહિત અવસ્થા કે ઉપદ્રવનું નિવારણ. નિશાન્ત—નિકેતન, સદન, ગૃહ, આશ્રય કે સ્થાન (અ. ચિ. ભૂમિકાંડ ૫૫-૫૮). એટલે શાન્તિ-નિશાન્તનો અર્થ શાંતિ-નિકેતન, શાંતિ-સદન કે શાંતિનું ધામ થાય છે. અથવા શાન્તિ-પદ્ધતી તે નામની દેવી ગ્રહણ કરીએ તો શાંતિદેવીનું આશ્રય-સ્થાન એવો અર્થ પણ સંગત છે.*

* ‘ પ્રભાવકચરિત ’ માં કહ્યું છે કે —

“ શ્રીશાન્તિનાયતીર્થેશ-સેવિની શાન્તિદેવતા ।

સા મૂર્તિદ્વિતયં કૃત્વાડસ્મદ્વ્યાજાદ્ વન્દતે હ્યમુ ॥ ૬૬ ॥ ”

—શ્રીમાનદેવસૂરિ-પ્રબન્ધ.

“ શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનના તીર્થની સેવા કરનારી શાંતિદેવી પોતાની બે મૂર્તિઓ ખનાવીને અમારા (વિજયા અને જયાના) મિપથી તેમને વંદન કરે છે. ”

અર્થાત્ શાંતિદેવી તે શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનની શાસન-દેવી છે. નિર્વાણકલિદ્રામાં ચોવીશ શાસન-દેવીઓનું વર્ણન કર્યો પછી શાંતિદેવીનું વર્ણન આવે છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે — “ તથા શાન્તિદેવતા ધધલવર્ગા કમલાસનાં ચતુર્મુજાં ઘરદાક્ષસૂત્ર-યુક્ત-દક્ષિણકરાં કુણ્ડિકા-કમળટલ્યન્વિત-વામકરાં ચેતિ ॥ ”

“ સ્વેત વર્ણવાળી, કમલ પર બેઠેલી, ચાર ભુજવાળી, વરદ મુદ્રા અને અક્ષમાલાયુક્ત જમણા હાથવાળી તથા કુંડિકા અને કમંડલુથી યુક્ત ડાબા હાથવાળી શાંતિદેવીને. ”

જ્ઞાન્તસ્-શાંતરસથી યુક્તને, પ્રશમરસ-નિમગ્નને, ત્રિગુણ-
તીતને.

આ વર્ણન શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનની શાસનદેવી નિર્વાણીને મહદ્ અંશે મળતું છે. નિર્વાણક્રિક્ષાના ‘અર્દ્ધદાદિનાં વર્ણાદિક્રમ-વિધિ’માં જણાવ્યું છે કે :—“નિર્વાણી દેવી ગૌરવર્ણા પદ્માસનાં ચતુર્ભુજાં પુસ્તકોત્પલ-યુક્ત-દક્ષિણકરાં કમળહલ-કમલયુક્ત-વામહસ્તાં ચેતિ ।”

“શ્વેત વર્ણવાણી, કમલ પર ખેડેલી, ચાર ભુજવાણી, પુસ્તક અને કમલયુક્ત જમણા હાથવાણી અને કમંડલુ તથા કમલયુક્ત ડાબા હાથવાણી નિર્વાણી દેવીને.”

આ બંને વર્ણનોની તુલના કરવાથી વસ્તુ-સ્થિતિ વધારે સ્પષ્ટ થશે :

	શાંતિદેવી	નિર્વાણી
વર્ણ	— શ્વેત	શ્વેત
આસન	— કમલ	કમલ
ભુજ	— ચાર	ચાર
જમણા હાથ	— વરદમુદ્રા } અક્ષમાલા }	પુસ્તક } કમલ }
ડાબો હાથ	— કુંડિકા } કમંડલુ }	કમંડલુ } કમલ }

આ સ્વરૂપમાં હાથમાં ધારણ કરવાની વસ્તુઓમાં થોડો ફરક છે, પણ તેટલા માત્રથી દેવીનું સ્વરૂપ ભિન્ન કરતું નથી; કારણ કે આ પ્રકારનો ફેરફાર એક જ દેવીનાં સ્વરૂપો પરત્વે હોય છે. જુઓ
Journal of the Indian Society of Oriental Arts Vol. XV 1947, Calcuttaમાં પ્રગટ થયેલો શ્રીયુત ઉમાગ્રંથ પ્રેમાનંદ શાહ, એમ. એ.નો ‘Iconography of the sixteen Jaina Mahāvidyās’ નામનો સચિત્ર વિસ્તૃત લેખ.

શાન્ત એટલે શાંતરસથી યુક્ત, પ્રશમરસમાં નિમગ્ન કે સત્ત્વ, રજ્ઞસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણોથી અતીત. શાન્તરસ માટે કહ્યું છે કે :—

“ ન યત્ર દુઃખં ન સુખં ન ચિન્તા,
ન દ્વેષ-રાગો ન ચ કાચિદિચ્છા ।

રસઃ સ શાન્તઃ કથિતો મુનીન્દ્રૈઃ,
સર્વેષુ ભાવેષુ શમઃ પ્રમાણઃ (પ્રધાનઃ) ॥ ”

“ જેમાં દુઃખ નથી, સુખ નથી, ચિન્તા નથી, રાગ-દ્વેષ નથી કે કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા નથી, તેને શ્રેષ્ઠ મુનિઓએ શાંતરસ કહ્યો છે. બધા ભાવોમાં શમ એ શ્રેષ્ઠ છે. ”

શ્રીજિનેશ્વરની આકૃતિ પ્રશમરસ-નિમગ્ન હોય છે. તે માટે કહ્યું છે કે :—

“ પ્રશમરસનિમગ્નં દષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં,
વદનકમલમદ્ભઃ કામિનાંસદ્ગશ્યઃ ।
કારયુગમપિ યત્ તે શાસ્ત્રસમ્બન્ધવન્ધ્યં,
તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્ત્વમેવ ॥ ”

“ તારું દષ્ટિ-યુગલ પ્રશમરસમાં નિમગ્ન છે, મુખ-કમલ પ્રસન્ન છે, ખોળો સ્ત્રીના સંગથી રહિત છે. બન્ને હાથો પણ શસ્ત્ર વિનાના છે, તેથી જગતમાં ખરેખર તું જ વીતરાગ દેવ છે. ”

સત્ત્વ, રજ્ઞસ્ અને તમસ્-એ ત્રણ ગુણોથી ‘અતીત’ હોય એટલે ‘પર’ હોય તેને પણ શાન્ત કહેવામાં આવે છે.

શાન્તાશિવસ્ - અશિવ-રહિતને, પોતાના તથા પરના અશિવને શાંત કરનારને.

શાન્ત થયું છે અશિવ જેમનું તે શાન્તાશિવ. શાન્ત - નષ્ટ, નાશ પામેલું, દૂર થયેલું. અશિવ-શિવ નહિ તે, કર્મ-કલેશ. 'સદાનન્દમયૈઃ શય્યતે સ્થાયતેઽસ્મિન્નિતિ શિવમ્' (અ. ચિ. પ્ર. કાંડ, શ્લો. ૮૬) 'જેમાં શાશ્વત આનંદ-યુક્ત સ્થિતિ છે તે શિવ.' આત્મા સ્વભાવથી આનંદમય છે, એટલે તે શિવ-સ્વરૂપ છે અને કર્મનો કલેશ ઉપાધિ ઊભી કરે છે, એટલે તે અશિવ છે. જેમનું આવું અશિવ શાંત થઈ ગયું છે, તે શાન્ત કહેવાય છે.

શાન્તિસ્ - શ્રીશાંતિનાથને, સોળમા તીર્થંકર શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને.

શાન્તિસ્ - શાંતિને, શ્રીશાંતિનાથને, સોળમા તીર્થંકર શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને. 'ભીમ'ને 'ભીમસેન' કહેવાય છે, તે ન્યાયે અહીં 'શાન્તિસ્'નો અર્થ 'શાન્તિનાથમ્' સમજવાનો છે. શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને 'શાંતિ' કહેવાનું કારણ એ છે કે તેઓ શાંતિવાળા છે, શાંતિ-સ્વરૂપ છે અને શાંતિ કરવામાં સમર્થ છે. 'શાન્તિ-યોગાત્ તદાત્મકત્વાત્ તત્કર્તૃત્વાત્ ચ શાન્તિઃ ।' (અ. ચિ. દેવકાંડ.)

નમસ્કૃત્ય - નમસ્કાર કરીને, વંદન કરીને.

સ્તોતુઃ - સ્તુતિ કરનાર મનુષ્યની.

‘સ્તૌતીતિ સ્તોતા તસ્ય સ્તોતુઃ’ (ગ્રિ.)-‘જે સ્તુતિ કરે છે તે સ્તોતા, તેનું.’ ‘સ્તોતુઃ સ્તુતિકર્તુર્નરસ્ય’ (ધ. પ્ર.)-‘સ્તોતાની એટલે સ્તુતિ કરનાર મનુષ્યની.’

શાન્તયે-શાંતિને માટે, ઉપસ્થિત લયો અને ઉપદ્રવોના નિવારણ અર્થે, વ્યન્તર કે શાકિનીએ કરેલા ક્રોધના સ્તંભન માટે.

અહીં ક્રોધ-સ્તંભન, સામો હુલ્લો કરીને કે મારીને નહિ પણ, ‘જગન્મંગલ-કવચ’થી રક્ષણ કરીને કરવાનું છે.

મન્ત્રપદઃ - મંત્રપદો વડે.

મન્ત્રનું પદ તે મન્ત્રપદ, મન્ત્રાત્મક પદ તે મન્ત્રપદ. મન્ત્ર-વર્ણની રચના-વિશેષ, દેવાદિ-સાધન કે મહાળીંગ. પદ-વર્ણનો સમૂહ.

શાન્તિ-નિમિત્તમ્ - શાંતિના નિમિત્તને, શાંતિના હેતુને, શાંતિના સાધનને.

શાન્તિ - બય તથા ઉપદ્રવનું શમન. નિમિત્ત-હેતુ, સાધન. જેના વડે બય તથા ઉપદ્રવનું શમન થાય છે, તે શાન્તિ-નિમિત્ત. તે અહીં ‘શાંતિજિન-નામમંત્ર-સ્તુતિ,’ ‘વિજયા-જયા-નવ-રત્નમાલા’ અને ‘આમનાય’ રૂપ ત્રિવિધ સાધન (તંત્ર) જાણવું.

સ્તૌમિ - વર્ણવું છું.

‘સ્તૌમિ વર્ણયામિ’ (ગુ.) ‘સ્તૌમિ એટલે વર્ણન કરું છું.’
‘હિયાકલાપ’ વ્યાકરણમાં સ્તુતિના અર્થો નીચે મુજબ
જણાવેલા છે :

‘સ્તવને નૌતિ સ્તૌતિ, પ્રશંસતિ જ્ઞાઘતે વર્ણયતિ ।

ઈદે કવયતિ કવતે, વિકત્યતે ચામિનન્દતિ ચેતિ ॥’

ઓમ્ - ઐકાર, પરમતત્ત્વની વિશિષ્ટ સંજ્ઞા, પ્રણવ-
ળીજ. ઐકાર એ પ્રણવળીજ છે. એક અક્ષરરૂપે તે પરં
જ્યેયતિ, પરમાત્મપદ કે પરમતત્ત્વનો વાચક છે* અને
અક્ષરો જુદા પાડીએ તો પંચ પરમેષ્ઠિનો વાચક છે.+ અન્યત્ર
પણ જિનેશ્વરદેવને ઐકારરૂપ કહેલા છે. §

इति - એવા. આ અવ્યય અહીં શબ્દઘોતક છે.

निश्चितवचसे - વ્યવસ્થિત વચનવાળા.

‘निश्चितं च संशयाभाववत् वचः वचनं यस्य असौ निश्चित-
वचा : तस्मै निश्चितवचसे तथा च पञ्चत्रिंशद्वचनातिशयेषु एका-
दशोऽयं संशयानामसंभव असंदिग्धत्वम् इति उक्तः अतिशयः । (ગુ.)

* અન્ય લોકો તેને એકાક્ષર બ્રહ્મ કહે છે. ‘ઓમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ ।’

—ભગવદ્ગીતા—અ. ૧૩.

+ “अरहंता असरीरा आयरेया उवज्ज्ञाया तहा मुणिणो ।

पठमक्खरनिष्फण्णो ऐकारो पंचपरमिद्धी ॥ ४२ ॥”

—આર્ષવિદ્યાનુશાસન, પ્રથમ સમુદેશ ।

§ “ ऐकाराकृतिरव्यक्तो, व्यक्तरूपत्रयीमयः ।

ब्रह्मद्वयप्रकाशात्मा, निर्भयः परमाक्षरः ॥ १० ॥”

—મન્ત્રાધિરાજરત્નોત્તમ. મ. ચિ. પૃ. ૪૯

નિશ્ચિત એટલે સંશયના અભાવવાળું છે વચ : એટલે વચન જેમનું તે નિશ્ચિતવચા: , તેમને—નિશ્ચિતવચસે તથા વાણીના પાંત્રીસ અતિશયોમાં સંશયોનો અસંભવ અર્થાત્ અસંદિગ્ધ વચન એ અગિયારમો અતિશય કહ્યો છે. તેથી નિશ્ચિતવચા: એ વિશેષણ અહીં વાણીના અતિશયરૂપે કહ્યું છે. શ્રીહર્ષકીર્તિ-સૂરિએ આ સ્તવ પરની વૃત્તિમાં ‘ ઓં ’ ઇતિ નિશ્ચિતં નિર્ધારિતં વચો વાચકં પદં યસ્ય સ:—ૐ એવું નિશ્ચિત છે નામ જેમનું તે’ એ પ્રમાણે અર્થ કરેલો છે. અન્યત્ર પણ શ્રીજિનેશ્વર દેવને નિયત અને અવિસંવાદી વચનવાળા કહ્યા છે. *

ભગવતે — ભગવાનને.

ભગ એટલે જ્ઞાન-પૂર્ણજ્ઞાન, તેનાથી યુક્ત તે ભગવાન, તેને.

પૂજામ્ અર્હતે — પૂજાને યોગ્યને, પરમ પૂજ્યને.

‘ પૂજનં પૂજા ’—‘ પૂજન કરવું તે પૂજા ’. વિશિષ્ટ અર્થમાં કુંકુમ, કપૂર, અશુર, ચંદન વગેરે ઉત્તમ દ્રવ્યોથી અને સ્તુતિ, સ્તવન વગેરે ઉત્તમ વચનો અને ભાવોથી કરાયેલું પૂજન, તે પૂજા.

સરખાવો :

* “ इदं तत्त्वातत्त्वव्यतिकरालेऽन्धतमसे,

जगन्मायाकारैरिव हतपरैर्हो ! विनिहतम् ।

तदुद्धर्तुं शक्तो नियतमवિસંવાદिवचन-

स्त्वमेवातस्त्रાતસ્ત્વયિ કૃતસપર્યાઃ કૃતાધિયઃ ॥ ૩૨ ॥ ”

—અન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા ।

અર્હત્ - યોગ્ય. જેઓ ઉત્તમ પ્રકારનાં દ્રવ્યો તથા ભાવ પડે પૂજા કરવાને યોગ્ય છે તેમને.

જયવતે - જયવંતને.

નિત મેળવવી તે જય, તેનાથી યુક્ત તે જયવત્, તેને - જયવતે.*

યશસ્વિને - યશસ્વીને, સર્વાત્ર મહાન યશવાળાને.

કીર્તિના વિસ્તારને 'યશ' કહેવાય છે, તેનાથી યુક્ત તે યશસ્વિન્, તેમને યશસ્વિને. તીર્થ કરેનાું યશોનામકર્મ ઘણું મોટું હોય છે, તેથી તેઓ યશસ્વી કહેવાય છે.+

દમિનાં સ્વામિને - યોગીશ્વરને.

* અન્યત્ર પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવને જય પામનારા કહ્યા છે. જેમ કે-

“જયતિ વિજિતાન્યતેજાઃ, સુરાસુરાધીશસેવિતઃ શ્રીમાન્ ।

વિમલદ્વાસવિરહિતભિભુવનચૂડામણિર્ભગવાન્ ॥ ૨૮ ॥”

—સકલાર્હત્-સ્તોત્ર ।

+ આવા ભાવવાળું વિશેષણ શ્રીજિનેશ્વર દેવને માટે વપરાય છે. જેમ કે—

“વર્ણેન તુલ્યરુચિસમ્પદિ વિદુમાણાં,

પુષ્પોત્કરૈઃ સુરગણેન દિવિ-દુમાણામ્ ।

અભ્યર્ચિતે પ્રમદગર્ભમજે યશસ્યે,

‘પદ્મપ્રમે’ કુસ્ત ભક્તિમજેય-શસ્યે ॥ ૨૧ ॥”

—શ્રીવપ્પમદ્દિસૂરિવિરચિતા ચતુર્વિંશતિકા ॥

‘દમોઽસ્ત્યેવાં દમિન્ તેવાં દમયુક્તાનાં યોગીન્દ્રાણામ્’-
દમવાળા તે ‘દમિન્’. તેમના એટલે યોગીશ્વરના. ‘દમ’
શબ્દ અહીં ઇન્દ્રિય-દમન વગેરે યૌગિક સાધનોના સૂચક છે.
‘સ્વામિને નાયકાય’* (ધ. પ્ર.)

શાન્તિજિનાય - શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને.

નમો નમઃ:- નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. વારંવાર નમ-
સ્કાર હો.

અહીં મંત્ર-પ્રયોગને લીધે ‘નમો’ પદ બે વાર મૂકાયેલું
છે, તેથી પુનરુક્તિ-દોષ થતો નથી. કહ્યું છે કે:—

“વક્તા હર્ષ-ભરાદિભિરાક્ષિતમનાઃ સ્તુવન્ તથા નિન્દન્ ।

યત્ પદમસકૃદ્ બ્રૂયાત્, તત્ પુનરુક્તં ન દોષાય ॥”

“સ્તુતિ કરતો કે નિન્દા કરતો વક્તા હર્ષાદિના
આવેગથી કે મનની વ્યાકુલતાથી જે પદ એક કરતાં વધારે
વાર બોલે તે પુનરુક્તિવાળું પદ દોષને યોગ્ય ગણાતું નથી.”

(૩) સકલાતિશેષક-મહાસમ્પત્તિ-સમન્વિતાય-ચોત્રીસ
અતિશયરૂપ મહાક્રદ્ધિવાળાને.

* અન્યત્ર પણ શ્રીજિનેશ્વરદેવને યોગીશ્વર તરીકે મંત્રોદેશ છે:
જેમ કે—

“ત્વામવ્યયં વિશુભચિન્ત્યમસહ્યમાદ્યં,

વ્રદ્ધાણીશ્વરમનન્તમનઃકેતુમ્ ।

યોગીશ્વરં વિદિતયોગમનેકમેકં,

જ્ઞાનસ્વરૂપમમલં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥ ૨૪ ॥”

—મક્તામરસ્તોત્રમ્ ।

સકલ અતિશેષક તે સકલાતિશેષક, તે રૂપ મહાસમ્પત્તિ તે સકલાતિશેષકમહાસમ્પત્તિ, તેનાથી સમન્વિત તે સકલાતિશેષક-મહાસમ્પત્તિ-સમન્વિત, તેમને - સકલાતિશેષક-મહાસમ્પત્તિ-સમન્વિતાય. સકલ - સમગ્ર, સમસ્ત, સંપૂર્ણ. અતિશેષક - અતિશય. સકલાતિશેષક પદથી અહીં તીર્થકરોના ચોત્રીસે અતિશયે સમજવાના છે. સમ્પત્તિ અથવા ઋદ્ધિ સોળ પ્રકારની હોય છે. તે આ પ્રમાણે:—

“ આમોસહિ ત્રિપ્પોસહિ, ચેલોસહિ જહ્લોસહાં ચેવ ।
સંભિન્નસોયં ઉજુમહ, સવ્વોસહિ ચેવ વોદ્ધવ્વા ॥ ૭૭૧ ॥

ચારણ આસીવિસ કેવલીં ય મળનાણિણો ય પુવ્વવરા ।
અરહંત-ચક્કવટ્ટી, વલદેવા વાસુદેવા ય ॥ ૭૮૦ ॥ ”

—વિશેષાવશ્યકમાખ્ય.

(૧) આમશૌષધિ, (૨) વિપ્રુડૌષધિ, (૩) શ્લેષ્મૌષધિ, (૪) જલ્મૌષધિ, (૫) સંલિન્નશ્રોત, (૬) ઋણુમતિ, (૭) સર્વૌષધિ, (૮) ચારણ-વિદ્યા, (૯) આશીર્વિષ, (૧૦) કેવલી, (૧૧) મનઃપર્યવજ્ઞાન, (૧૨) પૂર્વધરપણું, (૧૩) અરહન્ત, (૧૪) ચક્રવર્તી, (૧૫) બલદેવ અને (૧૬) વાસુદેવ-એ ઋદ્ધિઓ જાણવી. અહીં લખિધ અને લખિધ-માનના અલેદ-ઉપચારથી આ જાતનો પ્રયોગ કરેલો છે.

આ સોળ પ્રકારની ઋદ્ધિઓમાં અરિહન્તની ઋદ્ધિ સર્વોત્તમ હોય છે, એટલે તે ‘ મહાસંપત્તિ ’ કહેવાય છે. તાત્પર્ય

કે જગતના મહાન લઘિધધરો અને શક્તિશાળીઓ કરતાં પણ તેમની ઋદ્ધિ અને શક્તિ ચડિયાતી હોય છે.*

શસ્યાય - પ્રશસ્તને, શ્રેષ્ઠને.

‘શસ્યાય પ્રશસ્યાય શ્રેષ્ઠાય’ (હ.)-‘શસ્યને એટલે પ્રશસ્યને, શ્રેષ્ઠને.’ શંસ્ - પ્રશંસા કરવી, તે પરથી શસ્ય - પ્રશંસાને યોગ્ય. આ વિશેષણ ઉપર્યુક્ત ‘વર્ણેન તુલ્યરુચિ-સમ્પદિ’વાળા શ્લોકમાં વપરાયેલું છે.

ત્રૈલોક્ય-પૂજિતાય - ત્રિલોકથી પૂજાયેલાને.

ત્રૈલોક્ય વડે પૂજિત તે ત્રૈલોક્ય-પૂજિત, તેને. ત્રિલોકી એવ - ત્રૈલોક્યમ્ - ત્રણ લોક તે જ ત્રૈલોક્ય. અથવા ત્રિલોકમાં ઉત્પન્ન થયેલા તે ત્રૈલોક્ય-ગુરુ, અસુર અને મનુષ્ય. પૂજિત-પૂજાયેલા. +

ચ - અને.

આ અવ્યય અહીં સમાહારના અર્થમાં છે.

* અન્યત્ર પણ શ્રીજિનેશ્વરદેવને સર્વ અનિશયો વડે પ્રધાન કહેતા છે. જેમ કે-

“ધેયઃપ્રિયાં - મન્નલકેલિસદ્ય ! નરેન્દ્ર-દેવેન્દ્ર - નતાદિગ્રપદ્ય ! ।

સર્વશ ! સર્વાનિશયપ્રધાન ! ચિરં જય જ્ઞાનકલ્પ-નિધાન ! ॥ ૧ ॥”

—રત્નાકરપદ્યવિશતિકા ।

+ ‘મુદ્ધર્ષાંતિ’ નામના ગાંનિપાઠમાં શ્રીજિનેશ્વરદેવને ત્રિલોક-પૂજિત કહેલા છે : જેમ કે-

“ત્રિલોકનાપાશ્વિન્દોકમહિતાત્રિલોકપૂજ્યાત્રિલોકેશ્વર :” ॥

સર્વ અશિવનું પ્રશમ, તે સર્વાશિવપ્રશમન, તે કરનારને. સર્વ-
બધા પ્રકારના. અશિવ-ઉપદ્રવો. પ્રશમન-વધારે શમન, ઘાણું
શમન. જે બધા ઉપદ્રવોનું અત્યંત શમન કરનાર છે, તેમને.

દુષ્ટગ્રહ-ભૂત-પિશાચ-શાકિનીનામ્ - દુષ્ટ ગ્રહો, ભૂત,
પિશાચ અને શાકિનીઓની.

દુષ્ટ એવા ગ્રહ અને ભૂત-પિશાચ અને શાકિની તે દુષ્ટગ્રહ-
ભૂતપિશાચ-શાકિની. દુષ્ટગ્રહ - ગોચર વગેરેમાં બગડેલા
સૂર્યાદિ અશુભ ગ્રહો. ભૂત-પિશાચ-વ્યંતર જાતિના દેવ-
વિશેષ, તે ભૂલચૂક કરનારને છળવા માટે તત્પર હોય છે. 'તે
હિ પ્રાયઃ સ્ખલિતાદૌ છલનપરાઃ।' (શુ.), શાકિની-દેવતા
વિશેષ. મેલી વિદ્યા જાણનારી સ્ત્રીને પણ શાકિની કહેવાય છે.
'શાકિન્યશ્ચ દુષ્ટમન્ત્રસ્મરણવત્યઃ સ્ત્રિયઃ।' (શુ.)

પ્રમથનાય - પ્રમથન કરનારને, અત્યંત નાશ કરનારને.

પ્રમથન - અત્યંત નાશ. અહીં ઉપદ્રવ શબ્દ અધ્યાહાર છે.
એટલે ઉપદ્રવોનો અત્યંત નાશ સમજવાનો છે.*

* શ્રીજિનેશ્વરદેવને ભૂત, પ્રેત, પિશાચ અને શાકિનીના પ્રણાશક
તરીકે અન્યત્ર પણ સ્તવેલા છે: જેમ કે-

“સર્વમન્ત્રમયં સર્વકાર્યસિદ્ધિકરં પરમ્ ।

ધ્યાયામિ હૃદયામ્બોજં, ભૂત-પ્રેત-પ્રણાશકમ્ ॥ ૧૩ ॥

અદૈ મદૈ પુરો દુષ્ટ-વિષદૈ વર્ણ-પહ્નિક્તવત્ ।

દુષ્ટાન્ પ્રેત-પિશાચાદીન્ પ્રણાશયતિ તેઽસિધા ॥ ૩ ॥”

—પાર્શ્વનાથસ્તોત્ર, મ. ચિ. પૃ. ૪૮-૪૯.

સતતં - સદા.

નમઃ - નમસ્કાર હો.

(૬) તમ્ - તેને. જેનું અત્યાર સુધી વર્ણન કર્યું છે તેને.

શાન્તિમ - શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને.

નમત્ - નમો, નમસ્કાર કરો.

યસ્ય - જેમના.

હિતિ - આ પ્રકારના, ઉપર જણાવેલા.

નામ-મન્ત્ર-પ્રધાન-વાક્યોપયોગ-કૃતતોષા - નામમંત્ર-વાળા વાક્યપ્રયોગોથી તુષ્ટ કરાયેલી.

નામ-મન્ત્ર-પ્રધાન એવો વાક્યોપયોગ તે નામ-મન્ત્ર-પ્રધાન-વાક્યોપયોગ, તેના વડે કૃતતોષા તે નામ-મન્ત્ર-પ્રધાન-વાક્યોપયોગ-કૃતતોષા.

નામ-મન્ત્ર-પ્રધાન - નામમંત્રની પ્રધાનતાવાળો, ભગવાનના વિશિષ્ટ નામવાળા મંત્રને ' નામમંત્ર ' કહેવામાં આવે છે."

" નાશયતિ સર્વનાગાન્, ભૂતાન્ દયાલ-મહાંથ વિસ્ફોટાન્ ।

ઉચ્ચાલ-ગર્દભ-શાક્તિ-વિષયેગાંધાપિ રોગાંથ ॥ ૧ ॥ "

—પાર્શ્વનાથસ્તોત્ર, મ. ચિ. પૃ. ૭૨.

* ' અનુદાન-પ્રદાય ' નામના મંથમાં (પૃ. ૫૬) જણાવ્યું છે કે
' ૐ ગૌર્વાદિષોદશમાનૃકામ્બો નમઃ ' इति नाममन्त्रेण षोडशोपचारैः
સંપૂર્ણેત્ । अर्थात् अर्थात् ' ૐ ગૌર્વાદિષોદશમાનૃકામ્બો નમઃ ' એવો
ઔરીના વિશિષ્ટ નામવાળો મંત્ર તે ' નામમંત્ર ' છે.

વાક્યોપયોગ - વાક્યનો ઉપયોગ, વાક્યનો પ્રયોગ. તે અહીં વિધિસરનો જપ કે અનુષ્ઠાન સમજવું. કૃતતોષા - કરાયેલા તોષવાળી, તુષ્ટ કરાયેલી. અર્થાત્ 'નામમંત્ર'વાળા વાક્ય-પ્રયોગોથી તુષ્ટ કરાયેલી.

શ્રીશાંતિજિન-નામમંત્ર-સ્તુતિમાં સોળ 'નામમંત્રો' રહેલા છે. તે આ રીતે :-

- (૧) ॐ નિશ્ચિતવચસે શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૨) ॐ ભગવતે શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૩) ॐ અર્હતે શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૪) ॐ જયવતે શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૫) ॐ યશસ્વિને શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૬) ॐ દમિનાં સ્વામિને શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૭) ॐ સકલાતિશેષ(ક)મહાસમ્પત્તિ-સમન્વિતાય
શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૮) ॐ શસ્યાય શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૯) ॐ શાન્તિદેવાય નમો નમઃ ॥
- (૧૦) ॐ ત્રૈલોક્યપૂજિતાય શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૧૧) ॐ સર્વામરસસમૂહ-સ્વામિ(ક)-સંપૂજિતાય
શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૧૨) ॐ નિજિતાય શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥
- (૧૩) ॐ ભુવનજનપાલનોદ્યતતમાય શાન્તિજિનાય
નમો નમઃ ॥

(૧૪) ॐ સર્વદુર્ઘ્ન-વિનાશનકરાય શાન્તિજિનાય
નમો નમઃ ॥

(૧૫) ॐ સર્વાશિવપ્રશમનાય શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥

(૧૬) ॐ દુષ્ટગ્રહ-ભૂત-પિશાચ-શાકિની-પ્રમથનાય
શાન્તિજિનાય નમો નમઃ ॥

આ મંત્રોનો યોગ્ય મુદ્રાઓ વડે જાપ કરવાથી, તેના ખીજમંત્રોની વિધિ-પૂર્વક ધારણા કરવાથી, તેના અક્ષરોનો દેહમાં ન્યાસ કરવાથી અને તેના વિનિયોગ પ્રમાણે અર્થ-ભાવના કરવાથી તુષ્ટ થયેલી વિજ્યાદેવી સકલ કામનાઓની સિદ્ધિ કરે છે.

પ્રવર યોગી શ્રીઆનંદધનજી મહારાજે તેમની પ્રસિદ્ધ ચોવીશીમાં શ્રીનેમિનાથજિન-સ્તવન-પ્રસંગે કહ્યું છે કે :-

“ મુદ્રા, ખીજ-ધારણા, અક્ષર-ન્યાસ, અર્થ-વિનિયોગે રે; .
જે ધ્યાવે તે નવિ વંચિજે, ક્રિયા-અવંચક યોગે રે. ”

“ મુદ્રા, મંત્રખીજની ધારણા, મંત્રાક્ષરોનો ન્યાસ અને તેના વિનિયોગ પ્રમાણે (મંત્રના હેતુ પ્રમાણે) અર્થની ભાવના-પૂર્વક જે શ્રીજિનેશ્વરનું ધ્યાન કરે છે, તે કદી ફલથી વંચિત થતો નથી, કારણ કે તે યોગ-સાધનામાં ‘ ક્રિયા-અવંચક ’ છે. ”

શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીએ લલિતવિસ્તરમાં માર્ગાનુસારીપણાનું વર્ણન કરતાં જણાવ્યું છે કે-‘ કર્તવ્યં યોગપદ્ધતિનં, સ્થાપનાયં તદ્દપાદિ ચેતસિ, નિરૂપયિતવ્યા ધારણાં, પરિહર્તવ્યો વિક્ષેપમાર્ગઃ ;

યતિતવ્યં યોગ-સિદ્ધૌ । :- ‘યોગપટનું’ દર્શન કરવું, તેની આકૃતિને ચિત્તમાં સ્થાપન કરવી, તેની ધારણા કરવી, અને તેના ધ્યાનમાં થતો મનનો વિશ્લેષ દૂર કરવો, આ રીતે યોગ-સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવો. ’

વળી આ શાંતિજિન-નામ-‘મંત્ર’સ્તુતિની પહેલી ગાથામાં ‘ૐ ભગવતેર્હતે શાન્તિજિનાય નમો નમઃ’ એવો જે સોળ અક્ષરવાળો ‘ષોડશીમંત્ર’ છુપાયેલો છે, તે અત્યંત અમત્કારિક છે અને સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિને આપનારો છે. મંત્રવિશારદોએ કહ્યું છે કે :-

“યદુચ્ચારણમાત્રેણ, પાપસંઘઃ પ્રલીયતે ।

આત્મા દેયઃ શિરો દેયં, ન દેયઃ ષોડશાક્ષરઃ ॥”

“કાયા કુરબાન કરવી, મસ્તક આપી દેવું પણ જેના ઉચ્ચારમાત્રથી પાપનો સમૂહ નાશ થાય છે, તેવો ‘ષોડશાક્ષરી મંત્ર’* [જેવા-તેવાને] આપવો નહિ.” તાત્પર્ય કે તેની શક્તિ અગાધ છે.”

વિજયા - વિજયાદેવી.

જનહિતમ્ - જન-કલ્યાણ, લોકોનું ભલું.

જનનું હિત તે જનહિત. જન - માણસો. હિત - કલ્યાણ. અહીં જનકલ્યાણથી ઋદ્ધિ-સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ સમજવી.

કુરુતે - કરે છે.

* ષોડશી-ષોડશાક્ષરીમંત્રનું મહત્ત્વ ‘સૌન્દર્યલક્ષરી’નામના દેવી-સ્તોત્રમાં શ્રીશંકરાચાર્યે પણ ગાયું છે.

‘કુરુતે કરોતીત્યર્થઃ ।’ (સિ.) ‘કુરુતે એટલે કરે છે.’

इति - તેથી. આ અવ્યય અહીં હેતુના અર્થમાં છે.

च - જ. આ અવ્યય અહીં અવધારણના અર્થમાં છે.

नुता - સ્તવાયેલી, હવે પછી સ્તવાયેલી.

(૭) भगवति ! - હે ભગવતિ !

भग એટલે ઐશ્વર્યાદિ છ ગુણો, તેનાથી યુક્ત તે ભગવતી, તેનું સંબોધન ભગવતિ ! * સામાન્ય રીતે મહાદેવીઓની સ્તુતિ આ વિશેષણ વડે કરવામાં આવે છે.+

विजये ! - હે વિજયા !

હે દેવી ! તું વિજયા છે, કારણ કે અસહિષ્ણુઓનો પરા-ભવ કરે છે.

‘विजयः परेषाम् असहमानानाम् अभिभवः सोऽस्त्यस्या इति विजया तस्याः संबोधनं हे विजये !’ (સિ.)-‘ અન્ય અસહિષ્ણુઓનો પરાભવ, તે ‘વિજય’. તે જોને પ્રાપ્ત થયો છે તે વિજયા, તેનું સંબોધન વિજયે ! ’

सुजये ! - હે સુજયા !

* મંત્રવિશારદો તેનો અર્થ સૂક્ષ્મા, અવ્યક્તા અને નિરાકારા. દેવી એવો પણ કરે છે અને તેનું સ્થૂળ સ્વરૂપ મંત્રાત્મક, ત્રિગુણાત્મક અને કાર્પાત્મક માને છે.

+ “ त्वमम्बिकाऽन्नपूर्णा, श्रीविद्या त्रिपुरसुन्दरी जननी ।

त्वं भगवती भवानी, मातङ्गी राजमातङ्गी ॥ ૫ ॥ ”

—પદ્માવતી-સ્તોત્ર. (ભૈ. પ. ૩., પૃ. ૫૭)

હે દેવી ! તું સુજ્યા છે, કારણ કે તું સુંદર રીતે જ્ય પામે છે.

‘સુષ્ટુ-શોભનો જયોઽસ્ત્યસ્યા : સુજ્યા, તસ્યા : આમન્ત્રણે’ (ધ. પ્ર.),-‘સુંદર છે જ્ય જેનો તે સુજ્યા, તેનું સંબોધન-સુજયે.”

અજિતે ! - હે અજિતા !

હે દેવી ! તું અજિતા છે, કારણ કે કોઈથી જીતાતી નથી.

‘ન જિતા અજિતા, તસ્યા આમન્ત્રણે’ (ધ. પ્ર.),-‘ન જિતાયેલી તે અજિતા. તેનું સંબોધન-અજિતે !’

અપરાજિતે ! - હે અપરાજિતા !

હે દેવી ! તું અપરાજિતા છે, કારણ કે કોઈથી પરાજિત થતી નથી.

‘ન પરાજિતા-ભગ્ના કસ્યાપિ પુરત ઇત્યપરાજિતા, તસ્યા આમન્ત્રણમ્’ (ધ. પ્ર.) ‘કોઈની આગળ પરાજય નહિ પામેલી-હારી નહિ ગયેલી તે અપરાજિતા. તેનું સંબોધન અપરાજિતે !’*

* અન્ય મહાદેવીઓની પણ આવાં વિશેષણો વડે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. જેમ કે —

“વિજયાં જયાઽજિતા ત્વમ્, અપરાજિતા શિવા ગૌરી ।
રમ્મા ત્વં વૈરોટ્યા, પ્રજ્ઞસિર્મદ્રકાલી ચ ॥ ૨ ॥”

—પદ્માવતી-સ્તોત્ર (ભૈ. પ. ક. પૃ. ૫૭)

વિજ્યા, જ્યા, અજિતા અને અપરાજિતામાંથી કોઈ પણ એકને બોલાવીએ તો પ્રાતિહાર્યના નિયમ મુજબ ચારે દેવીઓ હાજર થાય છે, એમ મહાનિર્વાણતંત્રમાં કહ્યું છે.

જયાવહે ! - હે જયાવહા !

હે દેવી ! તું જયાવહા છે, કારણ કે જયને લાવનારી છે.

‘જયમાવહતિ સમન્નાત્ પ્રાપયત્યન્યાન્ જયકારિત્વાત્ જયા-
વહા, તસ્યા આમન્ત્રણે’ (ધ. પ્ર.) ‘જયને કરાવે છે, ખીન્ન-
ઓને સારી રીતે જય પમાડે છે, તેથી જયાવહા, તેનું
સંબોધન - જયાવહે !’

ભવતિ ! - હે ભવતી !

‘ભવત્ શબ્દનું શ્રીલિંગરૂપ ભવતી, તેનું સંબોધન ભવતિ.’*

જગત્યામ્ - ભુવનમાં, લોકમાં, જંબૂદ્વીપમાં.

જગર્તા - ભુવન, લોક કે જંબૂદ્વીપ, તેને વિષે - જગત્યામ્,

પરાપરૈઃ - પરાપર અને ખીન્ન રહસ્યો વડે.

અર્થ અને રહસ્ય પરત્વે મંત્રની સાત ભૂમિકાઓ હોય

છે. તે આ રીતે :

(૧) પ્રકટ - અર્થ.

(૨) ગુપ્ત - અર્થ.

(૩) ગુપ્તતર - રહસ્ય.

(૪) સંપ્રદાય - રહસ્ય.

* આ વિશેષણ પણ મહાદેવીઓને લગાડવામાં આવે છે : જેમ કે-

“ ભારતી ભવતી મોગા, મગિની મોગમન્દિરા ।

મદ્રિકા મદ્રરૂપા ચ, મૂતાત્મા મૂતમગ્નિની ॥ ૩ ॥ ”

—સરસ્વતી-શતક (ભૈ. પ. ક. પૃ. ૫૨)

(૫) કુલ - રહસ્ય.

(૬) નિગર્ભ - રહસ્ય.

(૭) પરાપર - રહસ્ય.*

આમાં પહેલી બે અર્થની ભૂમિકાઓ છે અને પછીની પાંચ રહસ્યની ભૂમિકાઓ છે.

જયતિ - જય પામે છે.

इति - તેથી.

આ અવ્યય અહીં વાક્યાર્થદ્યોતક છે, એટલે સમસ્ત વાક્યના અર્થને દર્શાવનારું છે.

ते नमः भवतु - તને નમસ્કાર હો.

(૮) अपि च - વળી.

सर्वस्य संघस्य - સકલ સંઘને.

सर्व - સકલ. सङ्घ - ચતુર્વિધ સંઘ.

भद्र-कल्याण-मङ्गल-प्रददे ! - ભદ્ર, કલ્યાણ અને મંગલને આપનારી ! સુખ, આરોગ્ય અને આનંદને આપનારી !

* “ वर्म सिद्धिप्रदं गोप्यं, परापर-रहस्यकम् ।

श्रेयस्करं मनुमयं, रोगनाशकरं परम् ॥ २९ ॥ ”

—દુર્ગાકવચ-અનુષ્ઠાનપ્રકાશ, પૃ. ૨૧૦

“ ह्रीं श्रीं प्रकट-गुप्त-गुप्ततर-संप्रदाय-कुल-निर्गम(गर्भ)रहस्य-

परापर-रहस्य-संज्ञकश्रीचक्रगत-योगिनीपादुकाभ्यो नमः ॥ ”

—મન્ત્રમહાર્ણવ, પૃ. ૪૫૨.

મદ્ર, કલ્યાણ અને મદ્ગલ, તે મદ્ર-કલ્યાણ-મદ્ગલ, તેની પ્રદદા તે મદ્ર-કલ્યાણ-મદ્ગલ-પ્રદદા, તેનું સંબોધન - મદ્ર-કલ્યાણ-મદ્ગલ-પ્રદદે. મદ્ર - મુખ. કલ્યાણ - આરોગ્ય. મદ્ગલ - આનંદ. અહીં મદ્ર-પ્રદદે ! વિશેષણ વડે દેવીને મદ્રા કહી છે, કલ્યાણ-પ્રદદે વિશેષણ વડે કલ્યાણી કહી છે અને મદ્ગલ-પ્રદદે વિશેષણ વડે મદ્ગલા કહી છે.*

સાધૂનાં - સાધુઓને.

ચ - તેમજ.

આ અવ્યય અહીં અન્વાયય અર્થમાં છે, એટલે મુખ્ય-ભાવની સાથે ગૌણભાવને દર્શાવનારું છે.

* આ વિશેષણો મહાદેવીઓની સ્તુતિમાં જોવામાં આવે છે: જ્ઞેમ ૩-

“ મદ્રા મગવતી મર્ગા, વત્સલા મગશાલિની ।

લેચરી લઙ્ગહસ્તા ચ, લખિડની લલમર્દિની ॥ ૧ ॥ ”

—શ્રીસરસ્વતી-શતકમ્, (ભૈ. પ. ૬. પૃ. ૫૨)

“ ॐ નમઃ કલ્યાણદે દેવિ !, નમઃ શઙ્કર-વદ્મહે ! ।

નમો ભુક્તિપ્રદે દેવિ !, અન્નપૂર્ણે ! નમોઽસ્તુ તે ॥ ”

—અન્નપૂર્ણસ્તોત્રમ્ - (અ. પ્ર. પૃ. ૨૫૦)

“ મહાજ્યોતિર્મતા માતા, મહામાયા મહાસતી ।

મહાવીરિમતી મિત્રા, મહાચણ્ડી ચ મદ્ગલા ॥ ૧ ॥ ”

—પદ્માવતી-શતકમ્, - (ભૈ. પ. ૬. પૃ. ૪૮)

“ કલાવતિ ! નમસ્તુભ્યં, મન્ત્રવાહિનિ ! તે નમઃ ।

મદ્ગલે ! ચ નમસ્તુભ્યં, ધ્રોજયન્તિ ! નમોઽસ્તુ તે ॥ ૨૩ ॥ ”

—દેવીસ્તોત્રમ્, (ભૈ. પ. ૬. પૃ. ૮૪)

સદા - નિરંતર.

શિવ-સુતુષ્ટિ-પુષ્ટિ-પ્રદે ! - શિવ, તુષ્ટિ અને પુષ્ટિને આપનારી ! નિરુપદ્રવતા, સંતોષ અને ધર્મ-ભાવનાની વૃદ્ધિ કરનારી !

શિવ અને સુતુષ્ટિ અને પુષ્ટિ તે શિવ-સુતુષ્ટિ-પુષ્ટિ, તેની પ્રદા તે શિવ-સુતુષ્ટિ-પુષ્ટિ-પ્રદા, તેનું સંબોધન શિવ-સુતુષ્ટિ-પુષ્ટિ-પ્રદે ! શિવ - નિરુપદ્રવતા. સુતુષ્ટિ-સંતોષ. પુષ્ટિ-ઉત્સાહ. અહીં 'શિવ-પ્રદે !' વિશેષણથી દેવીને 'શિવા' કહી છે, 'સુતુષ્ટિપ્રદે' વિશેષણ વડે 'તુષ્ટિદા' કહી છે અને 'પુષ્ટિપ્રદે !' વિશેષણ વડે 'પુષ્ટિદા' કહી છે.*

* આ વિશેષણો મહાદેવીઓની રતુતિમાં જોવાય છે : જેમ કે -

“ સરસ્વતી શરણ્યા ચ, સહસ્રાર્ધા સરોજગા ।

શિવા સતી સુધારૂપા, શિવમાયા સુતા શુભા ॥ ૧ ॥ ”

—કામદા-શતકમ્ (ભૈ. પ. ક. પૃ. ૫૧)

“ લલિતે ! ચ નમસ્તુભ્યં, વસુદાયિનિ ! તે નમઃ ।

શિવપ્રદે ! નમસ્તુભ્યં, સમૃદ્ધિ દેહિ મે રમે ! ॥ ૧૧ ॥ ”

—દેવીસ્તોત્રમ્ (ભૈ. પ. ક. પૃ. ૮૩)

“ શાસ્ત્રમયિ ! નમસ્તુભ્યં, વર-શસ્ત્રાસ્ત્ર-ધારિણિ !

તુષ્ટિદે ! ચ નમસ્તુભ્યં, પાપનાશિનિ ! તે નમઃ ॥ ૬૮ ॥ ”

—દેવીસ્તોત્રમ્ (ભૈ. પ. ક. પૃ. ૮૭)

“ પુષ્ટિદે ! ચ નમસ્તુભ્યમ્, આર્તિનાશિનિ ! તે નમઃ ।

ધર્મદે ! ચ નમસ્તુભ્યં, ગાયત્રીમપિ તે નમઃ ॥ ૬૯ ॥ ”

—દેવીસ્તોત્રમ્ (ભૈ. પ. ક. પૃ. ૮૭)

જીયા:-તું જય પામ, તું અત્યન્ત જય પામ.

‘ત્વં જીયા: જયવતી મવ!’-(સિ.) ‘તું જિત એટલે જયવાળી થા.’ અહીં ‘જીયા:’ પદ આશીર્વાદ હોવાથી અને આગળ અપિ-અવ્યયનો પ્રયોગ થયેલો હોવાથી ‘અત્યન્ત જય પામ’ એવો અર્થ પણ સંગત છે.

(૯) મન્યાનામ્-ભવ્યોને, ‘ભવ્ય’ ઉપાસકોને.

‘ભવતિ પરમપદયોગ્યતામાસાદયતિ મન્ય:’-જે પરમપદની યોગ્યતાને ધારણ કરે છે, તે ભવ્ય.’ મંત્ર-વિશારદો ઉત્તમ કોટિના ઉપાસકોને ‘દિવ્ય’ કહે છે, મધ્યમ કોટિના ઉપાસકોને ‘વીર’ કહે છે અને જઘન્ય કોટિના ઉપાસકોને ‘પશુ’ કહે છે. અહીં વપરાયેલો ‘ભવ્ય’ શબ્દ ‘દિવ્ય’ના અર્થમાં સમજવાનો છે.

કૃતસિદ્ધે !-હે કૃતસિદ્ધા ! હે સિદ્ધિ-દાયિની !

કૃતસિદ્ધિતું સંબોધન કૃતસિદ્ધે ! ‘કૃતા સિદ્ધિર્યયા સા કૃત-સિદ્ધિ:’-કરાયેલી છે સિદ્ધિ જેના વડે તે કૃતસિદ્ધિ:’ અર્થાત્ તારા ઉપાસકોને તું સિદ્ધિ આપનારી છે, સિદ્ધિ દેનારી છે, સિદ્ધિ-દાયિની છે.*

નિર્વૃત્તિ-નિર્વાણ-જનનિ ! - નિર્વૃત્તિ અને નિર્વાણની જનની ! શાંતિ અને પરમ પ્રમોદ આપવામાં કારણભૂત !

* અન્યત્ર આ નામ વડે દેવીની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે : જ્ઞેમ ક્ર-

“ પ્રમાવતિ ! નમસ્તુભ્યં, રોગ-નાશિનિ ! તે નમઃ ।

તપોનિષ્ઠે ! નમસ્તુભ્યં, સિદ્ધિદાયિનિ ! તે નમઃ ॥ ૬૨ ॥ ”

—દેવીસ્તોત્રમ્ (ભૈ. ૫. ૬, ૫. ૮૬)

નિર્વૃત્તિ અને નિર્વાણ તે નિર્વૃત્તિ-નિર્વાણ, તેની જનની તે નિર્વૃત્તિ-નિર્વાણ-જનની. તેનું સંબોધન નિર્વૃત્તિ-નિર્વાણ-જનનિ ! નિર્વૃત્તિ-શાંતિ. (ઉપસ્થિત ભયે તથા ઉપદ્રવોભાંથી.) નિર્વાણ-પરમપ્રમોદ. ‘નિર્વાણં પરમપ્રમોદો મુક્તિર્વા’ (સિ.)-નિર્વાણ એટલે પરમપ્રમોદ કે મુક્તિ. ‘જનની-જન્મ આપનારી, ઉત્પન્ન કરનારી, કારણરૂપ. અહીં નિર્વૃત્તિ-જનની અને નિર્વાણ-જનની વિશેષણો વડે દેવીને શાન્તિદેવતા અને નિર્વાણી કહી છે.

સત્त्वનામ્ - ‘સત્ત્વ’શાળી ઉપાસકોને.

‘સત્ત્વ’નો સામાન્ય અર્થ પ્રાણી થાય છે, પરંતુ અહીં તે મધ્યમ પ્રકારના ઉપાસકને માટે વપરાયેલો છે કે જેને મંત્ર-વિશારદો ‘વીર’ કહે છે. સત્ત્વો એટલે સત્ત્વશાળી ઉપાસકો.

અમય-પ્રદાન-નિરતે ! - અભયનું દાન કરવામાં તત્પર !.

અમયનું પ્રદાન તે અમય-પ્રદાન, તેમાં નિરતા તે અમય-પ્રદાન-નિરતા, તેનું સંબોધન અમય-પ્રદાન-નિરતે ! અમય - નિર્ભયતા, ભયનો અભાવ. પ્રદાન - આપવું તે. નિરતા - તત્પર.

અહીં અમય-પ્રદાન-નિરતા વિશેષણ વડે દેવીને ‘અમયદા’ કહી છે.*

* આતું વિશેષણ અન્ય મહાદેવીઓને પણ અપાયેલું છે: જેમ કે-

“શુક્લાં બ્રહ્મવિચાર-સારપરમામાયાં જગદ્વ્યાપિનીમ્,
વીણા-પુસ્તક-ધારિणीમમયદાં જાઙ્ઘાન્ધકારાપહામ્ ।
હસ્તે સ્ફાટિકમાલિકાં વિદધતીં પદ્માસને સંસ્થિતાં,
વન્દે તાં પરમેશ્વરીં મગવતીં બુદ્ધિપ્રદાં જ્ઞાનદામ્ ॥”

—સરસ્વતી-મન્ત્રપ્રયોગ—(અ. પ્ર. પૃ. ૨૪૭)

સ્વસ્તિ-પ્રદે ! - ક્ષેમને આપનારી !

‘સ્વસ્તિપ્રદે ! - સ્વસ્તિ ક્ષેમં દદાતીતિ સ્વસ્તિપ્રદા, તસ્યા : સંબોધને હે સ્વસ્તિપ્રદે !’ (શુ). ‘સ્વસ્તિ એટલે ક્ષેમ, તેને પૂછું’ રીતે આપે છે, તેથી સ્વસ્તિપ્રદા. તેનું સંબોધન સ્વસ્તિ-પ્રદે ! ‘યદનેકાર્યઃ સ્વસ્તિ આશીઃ-ક્ષેમ-પુણ્યાદૌ । સુપૂર્વાદસ્તેઃ’ ‘સોરસ્તેઃ શિદ્’ इति तौ स्वस्ति । आदिशब्दाद् अविनाशादौ’ (શુ). - ‘સ્વસ્તિના અનેક અર્થો થાય છે. આશીર્વાદ, ક્ષેમ, પુણ્ય વગેરે. સુ ઉપસર્ગપૂર્વક અસ્ ધાતુને તિ પ્રત્યય લાગવાથી સ્વસ્તિ શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. સુ એટલે સારી રીતે, અસ્ એટલે હોયું, તેનો ભાવ તે સ્વસ્તિ. આદિ શબ્દથી તેનો અર્થ અવિનાશ પણ થાય છે.’ અહીં ‘સ્વસ્તિપ્રદા’ વિશેષણ વડે દેવીને ‘ક્ષેમકરી’ કહી છે.*

તુમ્યં નમઃ અસ્તુ - તને નમસ્કાર હો.

(૧૦) મક્તાનાં જન્તૂનામ્ - કનિષ્ઠ ઉપાસકોના.

મક્ત - સેવક, ઉપાસક. જન્તુ-કનિષ્ઠ પ્રાણી. જે ઉપાસકો કનિષ્ઠ કોટિના હોઈ મંત્ર-વિશારદોએ કહેલા ‘પશુ’ જેવા હોય છે, તેમને અહીં મક્તજન્તુ કહેવામાં આવ્યા છે.

શુભાવહે ! - શુભ કરનારી !

* આનું વિશેષણ દેવીને અન્યત્ર અપાયેલું છેઃ જોમ ૩-

“ સ્વિરા રયાનવતી દેવી, ઘનપોરનિનાદિની ।

ક્ષેમકરી ક્ષેમવતી, ક્ષેમદા ક્ષેમવર્દિની ॥ ૧૨ ॥ ”

—ત્રિનેત્ર-શતકમ્ (ભૈ. ૫. ૩. ૫૫)

‘શુભમ્ આવાહયતીતિ શુભાવહા’-‘જે શુભને લાવે છે તે શુભાવહા.’ શુભ-સાધનની પ્રાપ્તિ. તેનું સંબોધન શુભાવહે ! અહીં શુભાવહે !-વિશેષણ વડે દેવીને શુભઙ્કરી કહી છે. *

સમ્યગ્દૃષ્ટીનામ્-સમ્યગ્દૃષ્ટિવાળાઓને.

સમ્યગ્ થયેલી છે દૃષ્ટિ જેની તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ. તેઓના-સમ્યગ્દૃષ્ટીનામ્. ‘સમ્યગ્દૃષ્ટિ-સમ્યક્ત્વવાળો. સમ્યગ્દૃષ્ટીનાં સમ્યક્ત્વવતામ્’. (શુ.)

ધૃતિ-રતિ-મતિ-બુદ્ધિ-પ્રદાનાય-ધૃતિ, રતિ, મતિ અને બુદ્ધિ આપવાને માટે.

ધૃતિ અને રતિ અને મતિ અને બુદ્ધિ તે ધૃતિ-રતિ-મતિ-બુદ્ધિ. તેનું પ્રદાન તે ધૃતિ-રતિ-મતિ-બુદ્ધિ-પ્રદાન. ધૃતિ-ચિત્તનું સ્વાસ્થ્ય, સ્થિરતા. રતિ-હર્ષ. મતિ-વિચાર-શક્તિ. બુદ્ધિ-સારાં-ખોટાંનો નિર્ણય કરવાની શક્તિ. અહીં ધૃતિ-રતિ-મતિ-બુદ્ધિ-પ્રદાયિની વિશેષણ વડે દેવીને સરસ્વતી કહેલી છે. +

* આ વિશેષણ મહાદેવીઓને આપવામાં આવે છે: જેમ કે-

“શઙ્કરી શમિતા શુદ્ધા, શકમાન્યા શુભઙ્કરી ।

શુદ્ધાહારરતા શ્યામા, શીમા શીલવતી શરા ॥ ૪ ॥”

—શ્રીકામદા-શતકમ્, (ભૈ. પ. ૩. પૃ. ૫૧)

+ સરસ્વતી-સ્તોત્ર (જૈનસ્તોત્ર-સંદોહ, પૃ. ૩૪૫)માં કહ્યું છે કે-

“ધિષણા ધીર્મતિમૈધા, વાગ્ વિભવા સરસ્વતી ।

ગીર્વાણી ભારતી ભાષા, વ્રાહ્મણી માગધિપ્રિયા ॥ ૧ ॥

અજ્ઞાનજનમાતા ત્વમ્, અજ્ઞાનોદધિ-શોષિણી ।

જ્ઞાનદા નર્મદા ગજા, શીતા વાગીશ્વરી ધૃતિઃ ॥ ૧૦ ॥”

નિત્યમ્ - સદા.

ઉઘટે ! - ઉઘમવંત ! સાવધાન.

ઉઘતાનું સંબોધન ઉઘટે !

દેવિ ! - હે દેવી !

(૧૧) જિનશાસન-નિરતાનાં શાન્તિ-નતાનાં ચ જનતા-
નામ્ - જૈન ધર્મમાં અનુરક્ત તથા શાંતિનાથ ભગવાનને
નમનારી જનતાના.

જિનનું શાસન તે જિનશાસન, તેમાં નિરત તે જિનશાસન-
નિરત, તેઓના-જિનશાસન-નિરતાનામ્. જિન-રાગાદિ દ્વાપોને
છૂતનાર અરિહંત ભગવંત. શાસન-આજ્ઞા, ઉપદેશ, પ્રવચન.
નિરત-આસક્ત, અનુરક્ત, ભક્ત. શાન્તિને નત તે શાન્તિ-નત.
તેઓના-શાન્તિ-નતાનામ્. શાન્તિ-શ્રીશાંતિનાથ ભગવાન. નત-
નમેલા. ચ-તથા. આ અલ્પથ અર્ધી અન્વાચ્ય અર્ધમાં છે.
જનતા-જનતા, જનસમુદાય.

શ્રી-સમ્પત્-કીર્તિ-યશો-વર્દનિ ! - લક્ષ્મી, સંપત્તિ, કીર્તિ
અને યશને વધારનારી !

શ્રી અને સમ્પત્ અને કીર્તિ અને યશઃ, તે શ્રી-સમ્પત્ કીર્તિ-
યશઃ, તેની વર્દનો-શ્રી-સમ્પત્-કીર્તિ-યશો-વર્દનો, તેનું સંબોધન
શ્રી-સમ્પત્-કીર્તિ-યશો-વર્દનિ ! શ્રી-શોભા. સંપત્-સંપત્તિ, ઋદ્ધિ-
નો વિસ્તાર. કીર્તિ-શ્રલાધા, ખ્યાતિ. યશઃ-સર્વત્ર પ્રસિદ્ધિ.
વર્દનો-વધારનારી. અર્ધી શ્રીવર્દનો-વિશેષણ વડે દેવીને શ્રીદેવતા

કહી છે, સમ્પદ-વર્દ્ધની-વિશેષણ વડે રમા કહી છે, કીર્તિ-વર્દ્ધની-વિશેષણ વડે કીર્તિદા કહી છે અને યશો-વર્દ્ધની-વિશેષણ વડે યશોદા કહી છે. *

જગતિ - જગતમાં.

દેવિ ! - હે દેવી !

જય - તું જય પામ, જયવતી થા.

વિજયસ્વ - તું વિજય પામ, વિજયવતી થા.

અહીં ‘ હે દેવી ! તું જય પામ અને વિજય પામ ’ એ વિશેષણો વડે સ્તોતવ્યા દેવી જયા અને વિજયાનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

(૧૨-૧૩) અથ - હવે.

* આ વિશેષણો મહાદેવીઓને અન્યત્ર અપાયેલાં છે. તે આ રીતે:-

“ શ્રીદેવતે ! નમસ્તુભ્યં, જગદમ્બે ! નમોઽસ્તુ તે ।

મહાદેવિ ! નમસ્તુભ્યં, પુસ્તકધારિણિ ! તે નમઃ ॥ ૧૨ ॥ ”

—દેવી-સ્તોત્ર (ભૈ. પ. ક. પૃ. ૮૩)

“ લલિતે ! ચ નમસ્તુભ્યં, વસુદાયિણિ ! તે નમઃ ।

શિવપ્રદે ! નમસ્તુભ્યં, સમૃદ્ધિં દેહિ મે રમે ! ॥ ૧૯ ॥ ”

—દેવી-સ્તોત્ર (ભૈ. પ. ક. પૃ. ૮૩)

“ યશોદા જ્યાયસી જીર્ણા, જર્જરા જ્વરનાશિની ।

જ્વરરૂપા જરાજીર્ણા, જાહ્નુલાઽઽમયતર્જિની ॥ ૫ ॥ ”

—શ્રીમહાજ્યોતિર્મતી-શતકમ્ (ભૈ. પ. ક. પૃ. ૪૯)

સલિલાનલ-વિપ-વિપધર-દુષ્ટગ્રહ-રાજ-રોગ-રણ-ભયત :-
જલ, અગ્નિ, ઝેર, સાપ, દુષ્ટગ્રહો, રાજ, રોગ અને લડાઈ એ
આઠ પ્રકારના ભયથી.

સલિલ-ભય - પાણીનો ભય, પાણીનાં પૂર, રેલ વગેરે.

અનલ-ભય - ઉલ્કાપાત, દાવાનલ, આગ લાગવી વગેરે.

વિપ-ભય - સ્થાવર અને જંગમ બંને પ્રકારનાં વિધોનો
ભય.

વિપધર-ભય - જુદી જુદી જાતના સાપોનો ભય.

દુષ્ટગ્રહ-ભય - ગોચરમાં રહેલા અશુભ ગ્રહોનો ભય.

રાજ-ભય - રાજા તરફથી ભય.

રોગ-ભય - કુષ્ઠ, જ્વર, ભગંદર, જલોદર, વગેરે મહા-
રોગોનો ભય.

રણ-ભય - યુદ્ધ-લડાઈનો ભય.

રાક્ષસ-રિપુગણ-મારી-ચૌરેતિ-શ્વાપદાદિભ્યઃ - રાક્ષસ,
શત્રુ-સમૂહ, મરકી, ચોર, સાત પ્રકારની ધતિ, શિકારી
પશુઓ વગેરેના ઉપદ્રવથી.

રાક્ષસ - રાક્ષસનો ઉપદ્રવ.

રિપુગણ - શત્રુ-સમૂહનો ઉપદ્રવ.

મારી - મરકીનો ઉપદ્રવ.

ચૌર - ચોરનો ઉપદ્રવ.

ઈતિ - અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ આદિ સાત પ્રકારની ધતિઓનો ઉપદ્રવ.

શ્વાપદ - વાઘ, સિંહ, ચિત્તા, રીંછ વગેરે શિકારી પશુઓનો ઉપદ્રવ. જેના પગ ફૂતરાના જેવા નહોરવાળા હોય છે, તે શ્વાપદ કહેવાય છે.

આદિ - વગેરે. અહીં આદિ-પદથી ભૂત, પિશાચ અને શાકિનીનો ઉપદ્રવ સમજવો.

ત્વં - તું.

સદા - નિરંતર.

રક્ષ રક્ષ - રક્ષણ કર, રક્ષણ કર. વારંવાર રક્ષણ કર.

સુશિવં કુરુ કુરુ - નિરુપદ્રવતા કર, કર.

શાન્તિં ચ કુરુ કુરુ - અને શાંતિ કર, શાંતિ કર.

અહીં 'ચ' અવ્યય સમુચ્ચયના અર્થમાં છે.

તુષ્ટિં કુરુ કુરુ - તુષ્ટિ કર, તુષ્ટિ કર.

પુષ્ટિં કુરુ કુરુ - પુષ્ટિ કર, પુષ્ટિ કર.

સ્વાસ્તિં ચ કુરુ કુરુ - અને ક્ષેમ કર, ક્ષેમ કર.

ઈતિ - ધતિ, સમાપ્તિ.

અહીં 'ઈતિ' અવ્યય જગન્મંગલ-કેવચની સમાપ્તિ દર્શાવનારું છે.

(૧૪) ભગવતિ ! ગુણવતિ ! -હે ત્રિગુણાત્મક દેવી !

‘ મગવતીનું સંબોધન મગવતિ ! મગવતી — દેવી. ગુણવતીનું સંબોધન ગુણવતિ ! ગુણવતી — ગુણવાળી, ત્રિગુણાત્મક. સર્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણ ગુણોથી યુક્ત.

‘ ॐ નમો નમો હ્રૌં હ્રૌં હ્રૌં હ્રૌં : ય : ક્ષ : હ્રૌં ફદ ફદ સ્વાહા ’
આ એક પ્રકારનો પોડશી (દેવી)-મંત્ર છે.

મંત્રમાં અક્ષર-સંકલના એ મુખ્ય વસ્તુ છે અને તેના સકલ સંયોજનમાંથી જ વિશિષ્ટ અર્થ નિષ્પન્ન થાય છે, છતાં તેમાં વપરાયેલા અક્ષરો પૃથક્પણે કેવો ભાવ દર્શાવનારા છે તે અહીં દર્શાવીએ છીએ.

ૐ આ મંત્રાક્ષર સર્વ મંત્રોનો સેતુ હોવાથી પ્રથમ બોલાય છે. મંત્રવિદોના અભિપ્રાયથી અહીં તે જગદ્વશ્યક-બીજ તરીકે વપરાયેલો છે. *

નમો નમો — ॐ ની સાથે યોજાયેલા નમઃ પદો મંત્રનો જ એક ભાગ છે, જે મંત્રાધિષ્ઠાયક પ્રત્યે અંતરંગ ભક્તિ દર્શાવે છે. વિશેષતાને અર્થે અહીં તે બે વાર યોજાયેલાં છે.

* “ નિષ્પન્નઃ પ્રથમો વર્ણસ્ત્વર્હતામશરીરિણામ્ ।

આચાર્યાણામુપાધ્યાય-મુનીનાં પ્રથમાક્ષરૈઃ ॥ ૨૨ ॥

મોક્ષસૌખ્યપ્રદો માલે, પાર્થનાથસ્ય નીલરુક્ ।

સકલો નાદ-વિન્દુભ્યામુપેતસ્તેજસાં ત્રયઃ ॥ ૨૩ ॥

સ એવ દક્ષિણે સ્કન્ધે, રક્તવર્ણસ્તુ ચિન્તિતઃ ।

જગદ્વશ્યમવશ્યં હિ, પ્રદત્તે યોગિનાં પુનઃ ॥ ૨૪ ॥ ”

—મંત્રાધિરાજ કૃષ્ણ, દ્વિતીય પટલ.

હૌં - આ મંત્રાક્ષર સર્વ સંપત્તિઓનું પ્રલવન્ધાન છે તથા રૂપ, કીર્તિ, ધન, પુણ્ય, પ્રયત્ન, જય અને જ્ઞાને આપનારો છે.*

હૌં - આ મંત્રાક્ષર અતિ દુઃખના દાવાનળને શમાવનારો, ઘોર ઉપસર્ગને દૂર કરનારો, વિશ્વમાં ઉપસ્થિત થતાં મહા-સંકટોને હરણ કરનારો તથા સિદ્ધ-વિદ્યાનું મુખ્ય ધીજ છે, પરંતુ અહીં તે અતિશયને આપનાર તરીકે યોજાયેલો છે.+

હૌં - આ મંત્રાક્ષર અરિદ્ધ હોઈ વિજય તથા રક્ષણને આપનારો તથા પૂજ્યતાને લાવનારો છે.*

હ્રઃ - આ મંત્રાક્ષર શત્રુઓના ક્રૂટ વ્યૂહોનો નાશ કરનારો છે.†

* “શૂન્યવદ્વ્યક્ષરભવઃ, પ્રભવઃ સર્વસમ્પદામ્ ।

નાદ-વિન્દુ-કલોપેતઃ, સાકારઃ પદ્મવર્ગરુક્ ॥ ૨૫ ॥

વામાતનૂજવામાંસસંસ્થિતો રૂપ-કીર્તિદઃ ।

ધન-પુણ્ય-પ્રયત્નાનિ, જય-જ્ઞાને દદાત્યસૌ ॥ ૨૬ ॥”

—મન્ત્રાધિરાજ ૩૯૫, દ્વિતીય પટલ.

+ “સ એવેસ્વરસંયુક્તઃ, સ્થિતો હસ્તે જિનેશિતુઃ ।

યોગિમિધ્યાયમાનસ્તુ, રક્તામોઽતિશયપ્રદઃ ॥ ૨૭ ॥”

× “ષષ્ટસ્વરયુતોઽરિન્નો, ધૂમ્રવર્ણઃ સ એવ હિ ।

પૂજ્યતાં વિજયં રક્ષાં, દત્તે ધ્યાતોઽસ્ય કુક્ષિગઃ ॥ ૨૮ ॥”

—મન્ત્રાધિરાજ ૩૯૫, દ્વિતીય પટલ.

† “વિસર્ગદ્વયસંયુક્તઃ, સ એવ શ્યામલચુતિઃ ।

જિનવામકટીસંસ્થઃ, પ્રત્યૂહવ્યૂહનાશનઃ ॥ ૨૯ ॥”

—મન્ત્રાધિરાજ ૩૯૫, દ્વિતીય પટલ.

ય :- આ મંત્રાક્ષર સર્વ અશિવોનું પ્રશમન કરનારો છે.*

ક્ષ :- આ મંત્રાક્ષર ભૂત, પિશાચ, શાકિની તથા ગ્રહોની માઠી અસરને દૂર કરનાર છે, + તથા દિગ્-બંધનનું ખીજ છે.×

હ્રી - અહીં ત્રેલોક્યાક્ષર તરીકે યોજાયેલો છે, જે સર્વ ભયોનો નાશ કરનાર છે. §

* “ સર્વાશિવપ્રશમનો-ઽસ્રનકાન્તવિસર્ગયુક્ ।

વામજાનુસ્થિતો ધ્યાતઃ, પદ્વિંશતિતમોઽક્ષરઃ ॥ ૩૦ ॥ ”

—મન્ત્રાધિરાજ ૬૬૫, દ્વિતીય પટલ.

+ “ વામેયવામચરણે, પીતવર્ગઃ કપાત્મકઃ ।

પિશાચ-ગ્રહ-ભૂતાનાં, શાકિનીનાં પ્રમર્દનઃ ॥ ૩૧ ॥ ”

—મન્ત્રાધિરાજ ૬૬૫, દ્વિતીય પટલ.

× “ કૃદૈર્દિગ્-વિન્યસ્તૌર્દિશાસુ દિગ્-બન્ધનં કુર્યાત્ । ”

—

§ “ ત્રેલોક્યાક્ષરમેનં ચે, સંસ્મરન્તીહ યોગિનઃ ।

નદયત્યવદયમેતેપામિહાસુગ્રભવં મયમ્ ॥ ૪૦ ॥ ”

—મન્ત્રાધિરાજ ૬૬૫, દ્વિતીય પટલ.

ફટ્ ફટ્ - આ મંત્રાક્ષરો અન્ન-ળીજ છે. * ફટ્ તાડન અને રક્ષણ બંનેને માટે વપરાય છે. અહીં રક્ષણનો અર્થ ચઢણ કરવો યોગ્ય છે.

સ્વાહા - આ મંત્રાક્ષરો શાંતિકર્મ માટેનું પદ્ધત છે. *

इति - એવા સ્વરૂપવાળી. અહીં इति અવ્યય વાક્ય-સ્વરૂપદ્યોતક છે, એટલે વાક્યના સ્વરૂપને દર્શાવનારું છે.

इह - અહીં, આ પ્રસંગે, આ સ્થાને, આ કાલે.

जनानां - લોકોને.

शिव-शान्ति-तुष्टि-पुष्टि-स्वस्ति कुरु कुरु - નિરુપદ્રવતા, શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ અને સ્વસ્તિ કર કર.

શિવ, શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ અને સ્વસ્તિ એ દેવીનાં પંચકૃત્ય છે. તેમાં શિવકૃત્ય વડે અશુભ પ્રસંગોને ઉપસ્થિત થવા દેતી નથી; શાંતિકૃત્ય વડે ઉપસ્થિત ભયો અને ઉપદ્રવોનું નિવારણ કરે છે; તુષ્ટિકૃત્ય વડે મનના મનોરથો પૂરા કરી સંતોષ ઉત્પન્ન કરે છે; પુષ્ટિકૃત્ય વડે ચિત્તમાં ઉત્સાહ પ્રેરે છે; અને સ્વસ્તિકૃત્ય વડે ક્ષેમ કરે છે.

(૧૫) एवम् - ઉપર કહ્યા સુબળ.

“पूर्वोक्तप्रकारेण” (સિ.) પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે, ઉપર કહ્યા સુબળ.

* “ वश्ये वषड्चाटे फट् हुं, द्वेषे च शान्तिके स्वाहा ।

आकृष्टौ वौषट् धे मारे, पुष्टौ स्वधेति मन्त्रिते ॥२१॥”

—અહ્ભુત-પદ્માવતી-કલ્પ, પ્રકરણ ૪.

યન્નામાક્ષર-પુરસ્તરમ્ - જેમનાં વિવિધ નામેા અને મંત્રોની પુરસ્થયા-પૂર્વક.

યત્ + નામ + અક્ષર = યન્નામાક્ષર, તેનાથી પુરસ્તરં તે યન્નામાક્ષર-પુરસ્તરમ્. યત્-યસ્ય-જેમનાં. નામ - નામેા. અક્ષર - મંત્ર. 'યસ્ય શ્રીશાન્તિજિનસ્ય નામાક્ષર-પુરસ્તરં નામાક્ષર-પુરોચ્ચારણ-પૂર્વકમ્' (સિ.)- 'જે શ્રીશાંતિનાથના નામ-મંત્રના પુરોચ્ચારણ-પૂર્વક.' અહીં 'પુરોચ્ચારણ' શબ્દથી પુરસ્થયા, પુરસ્થરણ, પુરસ્થિકયા કે પુરસ્કરણની ક્રિયા સમજવી યોગ્ય છે, કારણ કે તે મંત્રસિદ્ધિ માટેનું અગ્ર ઉચ્ચારણ કે શ્રદ્ધા કરેલા મંત્રની સિદ્ધિ માટેનો પૂર્વ-પ્રયોગ છે. *

પુરસ્તરમ્ - પુરસ્થરણ-પૂર્વક. (જાપની અમુક સંખ્યા તે પુરસ્થરણ કહેવાય છે.)

સંસ્તુતા - સારી રીતે સ્તવાયેલી.

જયાદેવી - જયાદેવી.

* પુરસ્થરણ માટે ક્ષુ છે કે:-

“ ગુરોરાજા સમાદાય, ગુદાન્તઃકરણો નરઃ ।

તતઃ પુરસ્થિકયાં કુર્યાન્મન્ત્રસંલિલિકામ્થયા ॥

જીવવિહીનો યથા દેહી, સર્વકર્મસુ ન ક્ષમઃ ।

પુરસ્થરણહીનોઽપિ, તથા મન્ત્રઃ પ્રવર્તિતઃ ॥ ”

ગુદાન્તઃકરણનામેા મનુષ્ય ગુરુની આજ્ઞા લઈને મંત્રની સમ્યક્ સિદ્ધિને અર્થે પુરસ્થિકયા કરે. જ્ય વગરનું શરીર જેમ કોઈ કાર્ય કરવાને સમર્થ નથી, તેમ પુરસ્થરણ-વગરનો મંત્ર પણ કદાચ આપવાને સમર્થ નથી.

નમતાં - નમન કરનારાઓને.

મંત્ર-વિશારદોના અભિપ્રાયથી ' નમન ' શબ્દમાં ભક્તિ, પૂજા, નમસ્થા અને અર્ચના એ ચાર ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે.

શાન્તિં કુરુતે - શાંતિ કરે છે.

તસ્મૈ શાન્તયે નમો નમઃ - તે શાંતિનાથને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.

(૧૬) ઇતિ - પ્રાન્તે, છેવટે. અહીં ' ઇતિ ' અવ્યય ઉપસંહારના અર્થમાં છે.

પૂર્વસૂરિ-દર્શિત-મન્ત્રપદ-વિદર્ભિતઃ - પૂર્વાચાર્યોએ દર્શાવેલાં મંત્ર-પદોથી ગભિત.

પૂર્વ ના સૂરિ, તે પૂર્વસૂરિ, તેનાથી દર્શિત તે પૂર્વસૂરિ-દર્શિત, એવાં જે મન્ત્ર-પદ તે પૂર્વસૂરિદર્શિત-મન્ત્રપદ, તેનાથી વિદર્ભિત તે પૂર્વસૂરિ-દર્શિત-મન્ત્રપદ-વિદર્ભિતઃ. પૂર્વ - આગળના, સૂરિ-આચાર્ય. દર્શિત-દર્શાવેલા, ગુરુ-આચાર્યપૂર્વક પ્રકાશિત કરેલાં. ' પૂર્વે યે સૂરયઃ આચાર્યાઃ પણિતાસ્તૈર્દર્શિતાનિ આગમશાસ્ત્રાત્ પૂર્વ-મુપદિષ્ટાનિ યાનિ મન્ત્રપદાનિ મન્ત્રાક્ષરર્વાજાનિ તૈર્વિદર્ભિતઃ રચિતો યઃ સ તથોક્તઃ । ' (સિ.) - ' પૂર્વે જે સૂરિઓ એટલે આચાર્યો કે પંડિતો થઈ ગયા તેમણે આગમ-શાસ્ત્રોમાંથી દર્શાવેલાં મંત્રપદો એટલે મંત્રાક્ષર-ખીજો, તેનાથી વિદર્ભિત-રચિત તે

‘પૂર્વસૂરિ-દર્શિત-મન્ત્રપદ-વિદર્ભિતઃ ।’ વિદર્ભિત—ગૂંધાચેલો રચિત, ગર્ભિત. વિ ઉપસર્ગ સાથે દમ્ - ગૂંધણું ભૂતકૃદન્ત વિદર્ભિત.*

આર્પવિધાનુશાસનના ‘શેષપરિભાષા-વિધાન’નામક તૃતીય સમુદેશક્રમાં કાર્યસિદ્ધિ માટે મંત્રના અગિયાર પ્રયોગો જણાવેલા છે. તેમાં વિદર્ભિત, યુક્તિ-વિદર્ભિત અને વિદર્ભ-અથિત એવા પ્રયોગો પણ છે, તે નીચે મુજબ:-

“ પ્રથિતાનાં પ્રભેદેન, મન્ત્રાણાં વક્ષ્યતેઽધુના ।

પ્રથિતં સંપુટં પ્રસ્તં, સમસ્તં ચ વિદર્ભિતમ્ ॥ ૧૧ ॥

તથા ચાક્રાન્તમાદ્યન્તં, ગર્ભસ્થં સર્વતો-મુખમ્ ।

તથા યુક્તિ-વિદર્ભં ચ, વિદર્ભ-પ્રથિતં તથા ॥ ૧૨ ॥

इत्येकादशधा मन्त्राः, प्रयुक्ताः कार्य-सिद्धिदाः ।

साध्यानामार्णमेकैकं, मन्त्रार्णैकं प्रयोजयेत् ।

પ્રથિતં તત્ સમાદ્યાતં, વશ્યાકૃષ્ટિ-ફલપ્રદમ્ ॥ ૧૩ ॥

મન્ત્રમાદૌ વદેત્ સર્વં, સાધ્ય-સંજ્ઞામનન્તરમ્ ।

વિપરીતં પુનશ્ચાન્તે, મન્ત્રં તત્ સંપુટં મતમ્ ॥ ૧૪ ॥

* દમ્ ધાતુ અનિદ્ હોવાથી ‘ક્ત પર રહેતાં વિદબ્ધ થયું’ જોઈએ, પરંતુ ‘ભુવાદિગણઃ સ્વાર્યભિજન્તા અપિ बहुलं भवन्ति’ એ નિયમ પ્રમાણે જ્વાદિ-ગણના ધાતુઓને સ્વાર્થમાં ણિચ્ પ્રત્યય પણ પ્રાયઃ થાય છે, તેથી આ દમ્ ધાતુને ણિચ્ પ્રત્યયવાળો માનવાથી इद् આવવામાં બાધ થતો નથી, તેથી વિદર્ભિત રૂપ જરાખર છે.

કોધાદિ-સ્તમ્ભન માટે વિદર્ભ-પ્રયોગનું વિશિષ્ટ સૂચન છે ‘વિદર્ભેણ ક્રોધાદિસ્તમ્ભં કુર્યાત્ ।’

(ભી. પ. ૩૨૫. ૫. ૯).

शान्ति-पुष्टिकरं ज्ञेयं, त्रैलोक्यैश्वर्यदायकम् ।
 अर्द्धमर्द्धं तथाऽऽद्यन्ते, मन्त्रं कुर्यात् विचक्षणः ॥ १५ ॥
 मध्ये चास्य भवेत् साध्यं, ग्रस्तमित्यभिधीयते ।
 अभिचारेषु सर्वेषु, योजयेन्मारणेषु च ॥ १६ ॥
 अभिधानं वदेत् पूर्वं, पश्चान्मन्त्रं तथा वदेत् ।
 एतत् समस्तमित्युक्तं, शत्रूच्चाटनकारकम् ॥ १७ ॥
 द्वौ द्वौ मन्त्राक्षरौ यत्र, एकैकं साध्यवर्णकम् ।
 विदभिर्भितं तु तत् प्रोक्तं, दुष्टघ्नं शिष्टरक्षणम् ॥ १८ ॥
 मन्त्रार्णान्तरितं साध्यं, समन्तात् तिष्ठते यदि ।
 आक्रान्तं तद् विजानीयात्, सद्यः सर्वार्थ-सिद्धिदम् ॥ १९ ॥
 स्तोम-स्तम्भ-समावेश-वश्योच्चाटन-कर्मसु ।
 सकृत् सर्वं वदेन्मन्त्रं, अन्ते चैव तथा पुनः ॥ २० ॥
 मध्ये चास्य भवेत् साध्यं, आद्यन्तमिति तद् विदुः ।
 अन्योऽन्यप्रीतियुक्तानां, विद्वेषणकरं परः ॥ २१ ॥
 आदौ चान्ते तथा मन्त्रं, द्विधा तं संप्रयोजयेत् ।
 साध्यनाम सकृन्मध्ये, गर्भस्थं तु तदुच्यते ॥ २२ ॥
 मारणोच्चाटनं वश्यं, प्रयुक्तं कारयेन्नृणाम् ।
 हेति-नौ-सैन्य-धी-गर्भ-स्तम्भनं च गतिं तथा ॥ २३ ॥
 त्रिधा मन्त्रं जपेत् सर्वं, तथैवान्ते पुनस्त्रिधा ।
 सकृत्साध्यं भवेन्मध्ये, तद् विद्यात् सर्वतो-मुखम् ॥ २४ ॥
 सर्वोपसर्ग-शमनं, महामृत्यु-विनाशनम् ।
 सर्व-सौभाग्य-जननं, मृतानाममृतप्रदम् ॥ २५ ॥

આદૌ મન્ત્રં તતો નામ, પુનર્મન્ત્રં સમાદિશેત્ ।

અથમેવ ત્રિધા કૃત્વા, ભવેત્ યુક્તિવિદર્ભિતમ્ ॥ ૨૬ ॥

સર્વ-વ્યાધિહરં પ્રોક્તં, ભૂતાપસ્માર-મર્દનમ્ ।

એકૈકસાધ્યવર્ણં તુ, કૃત્વા મન્ત્રં ત્રિદર્ભિતમ્ ॥ ૨૭ ॥

પૂર્વવત્ કથિતં ચ સ્યાત્, તસ્માદન્તે પ્રકલ્પયેત્ ।

વિદર્ભ-અથિતં નામ, મન્ત્ર-લક્ષણમુત્તમમ્ ॥ ૨૮ ॥

સર્વ-કર્મ-કરં પ્રોક્તં, સર્વેશ્વર્ય-ફલ-પ્રદમ્ ।

અથમેતે પ્રયોગાઃ સ્યુઃ, સિદ્ધમન્ત્રસ્ય સિદ્ધિદાઃ ॥ ૨૯ ॥*

હવે મંત્રોના અથિત વગેરે ભેદો કહું છું :-

(૧) અથિત, (૨) સંપુટ, (૩) અસ્ત, (૪) સમસ્ત, (૫) વિદર્ભિત, (૬) આકાન્ત, (૭) આધન્ત, (૮) ગર્ભિત, (૯) સર્વતોમુખ, (૧૦) યુક્તિ-વિદર્ભિત, (૧૧) વિદર્ભ-અથિત. ૧૧-૧૨.

આ અગિયાર પ્રકારના પ્રયોગ-મંત્રો કાર્યની સિદ્ધિને આપનારા છે.

મંત્રના એક એક અક્ષરમાં સાધ્યનામનો એક એક અક્ષર-પ્રયોગ કરવામાં આવે તો તે વશ્ય અને આકર્ષણ કરનાર અથિત-પ્રયોગ કહેવાય છે. ૧૩.

સંપૂર્ણ મંત્ર જોડ્યા પછી સાધ્ય-નામ જોડવાથી અને

* દુર્ગાનવાર્જ-ગદ્યપ્રયોગ-વિધાનમાં પણ આ શ્લોકો થોડા ફેરફાર સાથે લેવામાં આવે છે. બુદ્ધો વિદ્યાધુર્વ ભાગ ૧, પાનું ૧૭૦-૧૭૧.

અન્તે વિપરીત મંત્ર લાળવાથી સંપુટ-પ્રયોગ થાય છે, જે શાંતિ-પુષ્ટિ કરનાર તથા ત્રિલોકનું ઐશ્વર્ય આપનાર છે.

આદિ અને અન્તે અર્ધ અર્ધ મંત્ર જોલી, મધ્યમાં સાધ્યનું નામ સંપૂર્ણ જોલવાથી અસ્ત-પ્રયોગ થાય છે. તે દરેક અભિચારકમાં અને મારણમાં પણ યોજાય છે. ૧૪-૧૫-૧૬.

પ્રથમ સાધ્યનામ અને પછી મંત્ર જોલવો, આ સમસ્ત-પ્રયોગ કહેવાય છે, જે શત્રુનું ઉચ્ચાટન કરનાર છે. ૧૭.

જળ્યે મંત્રાક્ષરો અને જોકે જોકે સાધ્યનો અક્ષર રાખવાથી વિદલિત-પ્રયોગ કહેવાય, જે હુમ્મનાશક અને વશકારક (સહરક્ષક) છે. ૧૮.

મંત્રાક્ષરની વચ્ચે સાધ્યનામ રાખવાથી આક્રાન્ત-પ્રયોગ કહેવાય, જે તત્કાલ સર્વાર્થસિદ્ધિ આપે છે. આ પ્રયોગ સમુદાય અથવા વ્યક્તિ-સ્તંભન, પ્રવેશ, વશીકરણ અને ઉચ્ચાટન વગેરે કર્મમાં ઉપયોગી છે.

પહેલાં જોકે વાર મંત્ર જોલી પછી મધ્યમાં સાધ્ય રાખી, તે રીતે છેલ્લે પણ મંત્ર જોલવાથી આઘન્ત-પ્રયોગ કહેવાય, જે અન્યોન્ય પ્રેમમાં દ્વેષ કરાવે છે. ૧૯-૨૦-૨૧.

પહેલાં અને છેલ્લાં જળ્યે વાર મંત્ર લાળી મધ્યમાં સાધ્ય રાખી પ્રયોગ કરવાથી ગર્ભસ્થ-પ્રયોગ થાય છે, જેથી મારણ, ઉચ્ચાટન, વશીકરણ સિદ્ધ થાય છે અને મનુષ્યોનાં શસ્ત્ર, અસ્ત્ર, વહાણ, સૈન્ય, બુદ્ધિ, ગર્ભ વગેરેની ગતિ અટકે છે. ૨૨-૨૩.

પહેલાં ત્રણ વાર મંત્ર બોલી વચમાં સાધ્ય રાખી અન્તે પણ ત્રણ વાર મંત્ર બોલવાથી સર્વતોમુખ-પ્રયોગ થાય છે, જેથી બધા ઉપદ્રવો(વિક્ષો)ની શાંતિ, અપમૃત્યુનું નિવારણ, સર્વ સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ અને મરેલાઓને પણ અમરપદ પ્રાપ્ત થાય છે. ૨૪-૨૫.

પહેલાં મંત્ર, પછી નામ, પાછો મંત્ર એ પ્રમાણે ત્રણ વાર જપવાથી યુક્તિ-વિદર્શિત-પ્રયોગ થાય છે, જેથી બધા વ્યાધિનો નાશ, ભૂતાદિ બાધાનો નાશ અને વાઈનું દર્દ દૂર થાય છે.

(બળે વાર) મંત્ર બોલી એક એક સાધ્યનો અક્ષર લેવાથી મન્ત્ર-વિદર્શિત-પ્રયોગ કહેવાય છે. તે સર્વ કાર્ય કરનાર અને સર્વ ઐશ્વર્યનું ફલ આપનાર છે. આ પ્રમાણે આ મંત્રપ્રયોગો સિદ્ધમંત્રની સિદ્ધિઓ આપનારા છે. ૨૬-૨૭-૨૮-૨૯.

શાન્તેઃ સ્તવઃ—શાન્તિ-સ્તવ.

સ્તવકર્તાએ આ સ્તવને ‘શાન્તિ-સ્તવ’ તરીકે ઓળખાવેલું છે.

મક્તિમતામ્—ભક્તિ કરનારાઓના, મંત્ર-સાધકોના.

મક્તિમત્—શબ્દ અહીં સાધનનું ભક્તિ-પૂર્વક અનુષ્ઠાન કરનાર એટલે મંત્ર-સાધકના અર્થમાં સમજવાનો છે. *

* તેનું લક્ષણ શ્રી. પ. દ્રવ્યના પ્રથમ મન્ત્ર-લક્ષણાધિકારમાં નીચે પ્રમાણે દર્શાવ્યું છે :

સલિલાદિ-ભય-વિનાશી - જળ વગેરે આઠ લયોનો વિનાશ કરનાર.

સલિલાદિભયનો વિનાશી તે સલિલાદિ-ભય-વિનાશી. સલિલાદિ-ભય - 'સલિલ' શબ્દ જેની ગણનામાં પ્રથમ છે તેવો ભય-સમૂહ. તે બારમી ગાથામાં જણાવ્યા મુજબ સમજવો.

શાન્ત્યાદિકર :- શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ વગેરે કરનાર.

શાન્ત્યાદિનો કર તે શાન્ત્યાદિકર. શાન્ત્યાદિ - શાંતિ જેની આદિમાં છે, તેવી ક્રિયાઓ તે શાંતિ, તુષ્ટિ અને પુષ્ટિ સમજવી.

ચ - અને; અહીં 'ચ' - અવ્યય પક્ષાંતર-દ્યોતક છે, એટલે અન્ય પક્ષને દર્શાવનારું છે.

(૧૭) ય :- જે.

ચ - અને; આ અવ્યય અહીં વિષયનું અનુસંધાન દર્શાવનારું છે.

एनम् - આ સ્તવને, આ સ્તવનને.

“ शुचिः प्रसन्नो गुरु-देव-भक्तो, दृढव्रतः सत्य-दया-समेतः ।

दक्षः पटुर्बीजपदावधारी, मन्त्री भवेदीदृश एव लोके ॥ ૧૦ ॥”

અર્થ :- શુચિ :- બાહ્ય અને આભ્યન્તર પવિત્રતાવાળો. પ્રસન્ન :- સૌમ્ય ચિત્તવાળો. ગુરુ-દેવ-ભક્ત :- ગુરુ અને દેવની યોગ્ય ભક્તિ કરનારો. દૃઢવ્રત :- ગ્રંથણ કરેલાં વ્રતમાં અતિદૃઢ. સત્ય-દયા-સમેત :- સત્ય અને અહિંસાને ધારણ કરનારો. દક્ષ :- અતિ ચતુર. પટુ :- બુદ્ધિશાળી. વીજપદાવધારી - બીજ ને અક્ષરને ધારણ કરનારો. રૂદ્રશ :- આવો પુરુષ. લોકે - આ જગતમાં. મન્ત્રી - મંત્ર-સાધક. ભવેત્ - થાય છે.

સદા - નિરંતર.

પઠતિ - પાઠ કરે છે.

શૃણોતિ - ણીજા પાસેથી સાંભળે છે.

યથાયોગં ભાવયતિ વા - અથવા મંત્ર-યોગના નિયમ-પ્રમાણે તેની ભાવના કરે છે.

યથાયોગમ્ - યોગ પ્રમાણે. અહીં 'યોગ' શબ્દથી 'મંત્રયોગ' પ્રસ્તુત છે. ભાવયતિ - ભાવના કરે છે. મંત્ર-સિદ્ધિ માટે 'ભાવ' એ ખાસ આલંબન છે. તે માટે કહ્યું છે કે :-

“ભાવેન લભતે સર્વં, ભાવેન દેવ-દર્શનમ્ ।

ભાવેન પરમં જ્ઞાનં, તસ્માદ્ ભાવાવલમ્બનમ્ ॥”

‘ભાવ દ્વારા સર્વ પ્રકારના લાભો મળે છે, ભાવ દ્વારા દેવતાનાં દર્શન થાય છે, ભાવથી પરમ જ્ઞાન મળે છે, તેથી ભાવનું અવલંબન લઈને કામ કરવું જોઈએ.’

“વહુજાપાત્ તથા હોમાત્, કાવ-ઋશાદિ-વિસ્તૈરઃ ।

ન ભાવેન વિના દેવ-યન્ત્ર-મન્ત્રાઃ ફલપ્રદાઃ ॥”

“બહુ જાપ, ઘણા પ્રકારના હોમ તથા અનેક પ્રકારના કાવ-ઋશ્યો કરવામાં આવે પણ ‘ભાવ’ ન હોય તો દેવ, યંત્રો અને મંત્રો ફલ દેનારા થતા નથી.”

મંત્રશાસ્ત્રમાં ‘ભાવ’ શબ્દ બે અર્થમાં વપરાય છે. એક મંત્રના અર્થની વિચારણા કરવી તે ‘ભાવ’, અને બીજો મંત્ર-યોગના પરમ ધ્યેયરૂપ ‘મહાભાવ’ (સમાધિ)ની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું તે ‘ભાવ’. અહીં તે બન્ને અર્થો પ્રસ્તુત છે.

ઇષ્ટ દેવતાનું શરીર મંત્રમય હોય છે, તેનું ચરણથી લઈને મસ્તક-પર્યંત ધ્યાન ધરવું, તે ‘ મંત્રાર્થ-ભાવના ’ કહેવાય છે.

સ - તે.

હિ - જરૂર.

શાન્તિપદમ્ - શાંતિપદને, સિદ્ધિપદને.

શાન્તિનું પદ તે શાન્તિપદમ્. શાન્તિ - કલેશ-રહિત સ્થિતિ. પદ - સ્થાન. જ્યાં કર્મનો કલેશ જરા પણ નથી (અને તેથી દુઃખ પણ નથી) તેવું સ્થાન, તે સિદ્ધિપદ.

યાયાત્ - પામે.

શ્રીમાનદેવઃ સૂરિઃ ચ - શ્રીમાનદેવસૂરિ પણ.

ચ - અને. આ અવ્યય અહીં સમુચ્ચયના અર્થમાં છે.

શ્રીમાનદેવસૂરિ આ સ્તવના કર્તા છે.

[૧] જિનેશ્વરે પૂજ્યમાને - જિનેશ્વરને પૂજતાં થકાં, જિનેશ્વરને પૂજવાથી.

ઉપસર્ગાઃ - ઉપસર્ગો, આશ્રતો.

ક્ષયં યાન્તિ - ક્ષય પામે છે, નાશ પામે છે.

વિઘ્ન-વલ્લયઃ - વિઘ્નરૂપી વેલીઓ.

છિન્નંતે - છેદાય છે, કપાય છે.

મનઃ - મન, ચિત્ત, અંતઃકરણ.

પ્રસન્નતામ્ એતિ - પ્રસન્નતાને પામે છે, પ્રસન્ન થાય છે.

[૨] સર્વ-મઙ્ગલ-માઙ્ગલ્યમ્ - પૂર્વવત.

અર્થ માટે જુઓ સૂત્ર ૧૮.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

શાન્તિ-સ્તવ:— શ્રીશાન્તિનાથનું સ્તવન, શાન્તિ માટેનું સ્તવન. સ્તવનની યોગ્યતા ગાથામાં સ્તવનકર્તાએ તેને ‘ સ્તવ: શાન્તે: ’ એ પદોથી ‘ શાન્તિ-સ્તવ: ’ તરીકે યોગ્યખાવ્યું છે. *

* શ્રીપ્રભાચન્દ્રસૂરિએ સં. ૧૩૩૪માં રચેલા પ્રભાવક-ચરિતમાં ‘ શ્રીમાનદેવસૂરિ-પ્રબંધ ’માં આ ‘ સ્તવ ’ને શાન્તિ-સ્તવન તરીકે યોગ્ય-ખાવ્યું છે. જેમકે:—

“ શ્રીશાન્તિ-સ્તવનામિક્યં, ગૃહીત્વા સ્તવનં વરમ્ ।

સ્વસ્થો ગચ્છ નિજં સ્થાનમશિવં પ્રશમિષ્યતિ ॥ ૭૩ ॥ ”

“ ‘ શ્રીશાંતિ-સ્તવન ’ નામના ઉત્તમ સ્તવનને લઈને (તુ) સ્વસ્થતા-પૂર્વક તારા સ્થાને જા; તેથી ઉપદ્રવની શાંતિ થશે. ”

પણા શ્રીમાનદેવસૂરિના ગચ્છમાં થઈ ગયેલા એક વિદ્વાન સાધુએ તેમની સ્તુતિ કરતાં આ સ્તવનને સ્પષ્ટ રીતે ‘ શાન્તિ-સ્તવ ’ તરીકે યોગ્યખાવેલું છે. જેમકે:—

“ નટૂલ-નામનગરે કૃતમેઘકાલે ; શાકમ્મરીપુર-સમાગતસદ્ધવાચા ।

શાન્તિસ્તવ: પ્રબલમારિભયાપહારી, યૌર્નિર્મમે સુવિહિતક્રમમાર્ગદીપૈ: ॥ ”

“ નાટૂલ (નાડોલ-મારવાડ) નામના નગરમાં યોમાસું કરનારા અને સુવિહિનોના કમ-માર્ગના દીપક જેવા (મંત્ર-શાસ્ત્રોમાં પારંગત એવા શ્રીમાનદેવસૂરિએ) પ્રગલ્ભ-ભયંકર મરકીના ભયને દૂર કરનાર ‘ શાંતિ-સ્તવ ’ શાકંભરી નામના નગરથી આવેલા સંઘની વિનિતિથી ખનાવ્યું. ”

તપાગચ્છ-નાથક ગુણરત્નસૂરિએ સં. ૧૪૬૬માં રચેલા “ ક્રિયારત્ન-સમુચ્ચય ’ ના અંતમાં ગુરુપર્વકમ-વર્ણનાધિકાર (શ્લો. ૧૨)માં જણાવ્યું છે કે:—

“ પદ્મા-જયાડડિદેવીમિર્નતો નટૂલપૂ:—સ્થિત: - ।

શાકમ્મરીપુરે મારિ, જહે શાન્તિ-સ્તવાચ ય: ॥ ”

પ્રતિક્રમણની ક્રિયામાં ‘ જૃહચ્છાન્તિ ’ નામનું એક ખીજું સૂત્ર આવે છે, તેની અપેક્ષાએ આ સૂત્ર નાનું હોવાથી આને ‘ લઘુશાંતિ ’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

“ પદ્મા, જ્યાં વગેરે દેવીઓથી નમન કરાયેલા, નરુદ્રપુરી (નાડોલ, મારવાડ-ગોડવાડ-પંચતીર્થી)માં રહેલા જેમણે (માનદેવસૂરિએ) શાંતિ-સ્તવથી શાકંભરીપુરમાં પ્રકટેલી મારી (મરકી)ને દૂર કરી હતી-દૂર કરી હતી. ”

તપાગચ્છાધિપતિ મુનિસુંદરસૂરિએ સં. ૧૪૬૬ (૯૬)માં રચેલી ‘ ગુર્વાવલી ’ (શ્લો. ૩૦ થી ૩૪)માં ગુરુ માનદેવસૂરિનું અંસ્મરણ કરતાં તેમણે રચેલા આ શાંતિ-સ્તવથી મારી (મરકી)ને દૂર કરી હતી, તેમ સૂચવ્યું છે :—

“ વર્ષાસુ નટૂલપુરસ્થિતોડપિ, શાકમ્મરીનાત્રિ પુરે પ્રમૂતામ્ ।

તદાગતશ્રાદ્ધગણાર્થનાતઃ, શાન્તિસ્તવાદ્ મારિમપાહરદ્ યઃ ॥ ”

ભાવાર્થ :— “ પ્રભુમહાવીરની પદ્મ-પરંપરામાં થયેલા માનદેવસૂરિ, જેઓએ વર્ષાકાલ (ચોમાસા)માં નાડોલપુરમાં રહ્યા છતાં પણ શાકંભરી નામના નગરમાં ઉત્પન્ન થયેલી મારિ (મરકી)ને, તે નગરથી આવેલા શ્રાદ્ધ-ગણની પ્રાર્થનાથી [રચેલા] શાંતિ-સ્તવથી દૂર કરી હતી. ”

‘ ગચ્છાચાર-પ્રકીર્ણક ’ની ટીકામાં પ્રશસ્તિ-પ્રસંગે શ્રીવિજયવિમલ-ગણિવરે પણ આ સ્તવનો ઉલ્લેખ શાન્તિ-સ્તવ તરીકે કરેલો છે. જેમકે :—

“ પ્રદ્યોતનામિધાનસ્તતોડપિ સૂરીન્દ્રમાનદેવાચ્ચયઃ ।

શાન્તિસ્તવેન મારિ, યો જદ્દે દેવતાડમ્યર્ચ્યઃ ॥ ”

“ પ્રદ્યોતન નામવાળા (આચાર્ય થયા.) અને ત્યારપછી દેવતા-ઓના પૂજ્ય શ્રીમાનદેવસૂરીશ્વર થયા કે જેમણે ‘ શાંતિ-સ્તવ ’ વડે મરકીને દૂર કરી. ”

મંગલાદિ - ‘ મંગલાદિ ’ શબ્દ વડે “ મંગલ, અભિધેય, વિષય-સંગ્રહ અને પ્રયોજન ” સમજવાનાં છે. આ ચારે વસ્તુઓ સ્તવકર્તાએ પ્રથમ ગાથામાં દર્શાવી છે. ‘ શાંતિ નમસ્કૃત્ય ’ એ બે પદો ‘ મંગલ-સૂચક ’ છે. ‘ શાન્તિ-નિમિત્તં સ્તૌમિ ’ એ બે પદો (શાંતિ-સ્તવ એવા) ‘ અભિધેય ’નાં સૂચક છે. ‘ મન્ત્રપદૈઃ ’ એ પદ (મન્ત્રપદ-પૂર્વકની સ્તુતિ) એવા ‘ વિષય ’નું સૂચક છે અને સ્તોતુઃ શાન્તયે એ બે પદો (શાંતિ કરવાનાં) ‘ પ્રયોજન ’નાં સૂચક છે.

[૧] સ્તૌમિ - સ્તવું છું, વર્ણું છું. કેને ? શાન્તિ-નિમિત્તમ્ - શાંતિ-સાધનને. કેવી રીતે ? મન્ત્રપદૈઃ - મન્ત્ર-ગર્ભિત પદો વડે. શા માટે ? સ્તોતુઃ શાન્તયે - સ્તુતિ કરનારાઓની શાંતિને માટે. શું કરીને ? શાન્તિ નમસ્કૃત્ય - શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને. શા માટે શાન્તિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને ? કારણ કે તેઓ શાન્તિ-નિશાન્ત - શાંતિના સદન છે, વળી શાન્ત - શાન્તરસથી યુક્ત છે અને શાન્તાશિવ - શાન્ત થયેલા અશિવવાળા છે. શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને અપાયેલાં આ ત્રણે વિશેષણો સાર્થક છે, કારણ કે તેમના કપાયો સર્વથા ક્ષીણ થયેલા હોઈ તેઓ શાન્તિ-નિશાન્ત છે અથવા શાંતિદેવીના આશ્રયસ્થાન હોઈ શાન્તિ-નિશાન્ત છે, વળી તેઓ શાંતરસથી યુક્ત કે પ્રશમરસમાં નિમગ્ન હોઈને શાન્ત છે અને કર્મનો સર્વ કલેશ ટળેલો હોઈ શાન્તાશિવ છે. વિશેષમાં બ્યારે તેઓ માતાની કુક્ષિમાં આવ્યા, ત્યારે તેમના પ્રભાવથી માતાએ છાંટેલ જળવડે દેશભરમાં ફેલાયેલો મહા-

રોગ શાંત થયેા અને પછી પણ અપાંચાપગમાતિશય વડે તેમણે અનેક સ્થળે ફેલાયેલા રોગોનું, પરસ્પરના વૈરનું, સાત પ્રકારની ઇતિઓનું તેમજ અન્ય ઉપદ્રવોનું શમન કર્યું હતું. આ રીતે તેઓ શાંતિમય, શાંતિ-સ્વરૂપ અને શાંતિપ્રદાતા હોવાથી શાંતિના અભીષ્ટ પ્રયોજનમાં સર્વ રીતે સ્તવનને યોગ્ય છે.

શાન્તિ-જિન-નામમન્ત્ર-સ્તુતિ: - શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનની નામમન્ત્રથી ગણિત સ્તુતિ.

આ 'સ્તવ'નો બીજીથી છઠ્ઠી ગાથા સુધીનો ભાગ નામમન્ત્રમય સ્તુતિવાળો હોઈ 'શાન્તિજિન-નામમન્ત્ર-સ્તુતિ' તરીકે સમજવાનો છે.

[૨] ઝંઈતિ - ઝંઈપૂર્વક નામમન્ત્રનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. નમો નમઃ - નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. (ભક્તિના ઉદ્ધાસથી અથવા તેા મન્ત્રશાસ્ત્રના નિયમ મુજબ અહીં બે વાર નમસ્કારનું સૂચન છે.) કેને ? શાન્તિજિનાય - શાંતિજિનને. કેવા શાંતિજિનને ? નિશ્ચિતવચસે - વ્યવસ્થિત વચનવાળાને. તથા ભગવતે - ભગવાનને. તથા પૂજામ્ અર્હતે - પરમપૂજ્યને. તથા જયવતે - જયવંતને. 'જય' શબ્દથી અહીં અપાયનો અપગમ સમજવાનો છે. તથા યશસ્વિને - સર્વત્ર મહાયશ પ્રાપ્ત કરનારને. તથા દમિનાં સ્વામિને - ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરનારાઓના સ્વામીને.

[૩] નમો નમઃ - નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. કેને ? શાન્તિદેવાય - શાંતિના દેવને. વળી કેને ? સકલાતિશેષક-મહા-

સમ્પત્તિ-સમન્વિતાય - ચોત્રીશ અતિશયરૂપ મહાઋદ્ધિવાળાને.
તથા શસ્ત્રાય - પ્રશસ્તને - સ્તુતિ કરવા યોગ્યને. ત્રૈલોક્ય-
પૂજિતાય ચ - અને ત્રિલોકથી પૂજાયેલાને.

[૪-૫] સતતં નમઃ :- મદા નમસ્કાર હો. કેને ? તસ્મૈ -
તેમને, તે શાંતિનાથને. કેવા શાંતિનાથને ? સર્વામર-સુસમૂહ-
સ્વામિક-સંપૂજિતાય - સર્વ દેવ-સમૂહના ઇંદ્રોથી સમ્યક્ પ્રકારે
પૂજાયેલાને. તથા નિજિતાય - કેાઈથી નહીં જિતાયેલાને. તથા
ભુવન-જન-પાલનોદયતતમાય - વિશ્વના લોકોનું રક્ષણ કરવામાં
તત્પરને. તથા સર્વ-દુરિતૌઘ-નાશનકારાય - સમગ્ર ભય-સમૂહનો
નાશ કરનારને. તથા સર્વાશિવ-પ્રશમનાય - ણધા ઉપદ્રવોનું
શમન કરનારને. તથા દુષ્ટ-ગ્રહ-ભૂત-પિશાચ-શાકિનીનાં પ્રમથ-
નાય - દુષ્ટ ગ્રહો, ભૂત, પિશાચ અને શાકિનીઓએ કરેલી
પીડાઓનો નાશ કરનારને.

[૬] નમત - હે લોકો ! તમે નમસ્કાર કરો. કેને ? તં
શાન્તિમ્ - તે શાન્તિનાથ ભગવાનને. કેવા શાંતિનાથ
ભગવાનને ? यस્ય ઇતિ નામમન્ત્ર-પ્રધાનવાક્યોપયોગ-કૃત-તોષા
વિજયા જનહિતં કુરુતે । - જેમના નામમન્ત્રવાળા વાક્યના
પ્રયોગવડે તુષ્ટ કરાયેલી વિજયાદેવી રિદ્ધિ-સિદ્ધિ આપી
લોકોનું ભલું કરે છે.

ઈતિ ચ જુતા - અને તેથી જ તે હવે પછી સ્તવાયેલી છે.

શ્રીશાંતિજિન- ' નામમન્ત્ર ' સ્તુતિને " પંચરત્ન-સ્તુતિ "
પણ કહી શકાય તેમ છે, કારણ કે એ સ્તુતિ રત્નસમાન સુંદર
એવી પાંચ ગાથાઓ વડે બનેલી છે.

સ્તુતિની પહેલી ગાથામાં શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને યોગીઓના સ્વામી એટલે ‘યોગીશ્વર’ તરીકે વર્ણવ્યા છે, કે જે ‘ઊંકાર-સ્વરૂપ’ છે, ‘વ્યવસ્થિત વાણીવાળા’ છે, અનન્ત-જ્ઞાનથી યુક્ત’ છે, ‘સર્વની પૂજાને યોગ્ય’ છે, સર્વ અપાયોના અપગમ કરવા વડે ‘જયવાન’ છે અને સર્વને શાંતિ પમાડવા જેટલું પ્રબળ ‘યશોનામકર્મ’ ધારણ કરનારા’ છે. તેમનું આ સ્વરૂપ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ ઇચ્છનારાઓ માટે ધ્યાતવ્ય છે.

સ્તુતિની બીજી ગાથામાં શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને ‘ત્રૈલોક્યેશ્વર’ તરીકે વર્ણવ્યા છે જે ‘સકલ અતિશયરૂપી મહાસંપત્તિઓના સ્વામી’ છે અને ‘અતિપ્રશંસનીય’ છે. તેમનું આ સ્વરૂપ શિદ્ધિ-સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ ઇચ્છનારાઓ માટે ધ્યાતવ્ય છે.

સ્તુતિની ત્રીજી ગાથામાં શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને ‘ભુવનેશ્વર’ તરીકે વર્ણવ્યા છે, કે જે ‘સર્વ અમરોના સ્વામીથી પૂજાયેલા’ અને કદી ‘નહીં જિતાયેલા’ છે. તેમનું આ સ્વરૂપ વિદ્યા, મંત્ર, તંત્ર અને રસાયણ વગેરેની સિદ્ધિ માટે ધ્યાતવ્ય છે.

સ્તુતિની ચોથી ગાથામાં શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને ‘રુદ્ર’ તરીકે વર્ણવ્યા છે, કે જેઓ સર્વ ‘ભય-સમૂહોનો નાશ કરે’ છે, સર્વ ‘ઉપદ્રવોનું શમન’ કરે છે અને ભૂત, પિશાચ તથા શાકિનીઓએ કરેલી પીડાનું પ્રમથન કરે છે. તેમનું આ સ્વરૂપ ભય અને ઉપદ્રવોનું નિવારણ કરવા માટે ધ્યાતવ્ય છે.

... સ્તુતિની પાંચમી ગાથામાં નામ-મંત્રોનો મહિમા દર્શાવતાં જણાવ્યું છે કે જેઓ આ નામ-મંત્રોનો ઉચિત વાક્ય-પ્રયોગ કરીને એટલે કે તેનું વિધિ પુરઃસર અનુષ્ઠાન કરી વિજયા-જયા દેવીને તુષ્ટ કરે છે (કર્તૃત્વશક્તિ તેના હાથમાં હોવાથી) તેનું સઘળું હિત સધાય છે. તેથી અવસરને ઉચિત એવી વિજયા અને જયાની પણ સ્તુતિ કરવી જોઈએ કે જે હવે પછી કરેલી છે.

વિજયા-જયા-નવરત્નમાલા — વિજયા અને જયા — દેવીની નવ ગાથા વડે સ્તુતિ.

હવે પછીની નવ ગાથાઓમાં વિજયા અને જયા દેવીની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે કે જેનું સ્તવન-કર્તાને સાન્નિધ્ય હતું. તે સંબંધી શ્રીપ્રભાચન્દ્રસૂરિએ પ્રભાવક-ચરિત્રમાં જણાવ્યું છે કે —

“ પ્રભાવાદ્ બ્રહ્મણસ્તસ્ય, માનદેવપ્રભોસ્તદા ।

શ્રીજયા-વિજયાદેવ્યૌ, નિત્યં પ્રણમતઃ ક્રમૌ ॥ ૨૬ ॥ ”

‘ તે વળતે શ્રીમાનદેવસૂરિના બ્રહ્મચર્યના પ્રભાવથી જયા અને વિજયા નામે જે દેવીઓ તેમને પ્રતિદિન પ્રણામ કરતી હતી. ’

આવે જ ઉલ્લેખ પદ્માવલીઓ તથા અન્ય ગ્રંથોમાં પણ મળે છે.

આ સ્તવમાં પહેલો ઉલ્લેખ વિજયાનો આવે છે. (ગાથા છઠ્ઠી તથા સાતમી) અને પછી જયાનો આવે છે.

(ગાથા સાતમી તથા પંદરમી) તેથી નવરત્નમાલાના વિશેષણમાં પહેલું નામ વિજયાનું અને બીજું નામ જયાનું રાખેલું છે. *

* અન્ય મંત્ર-કલ્પોમાં પણ આવેલ જ ક્રમ જળવાયેલો છે. જેમ કે:-

“ સિતદીધિતિસમવર્ણે, ચામર-જપમાલિકા-વરફલાદ્યે ।

વિમલાલહ્કૃતિ-વસ્ત્રે, દેવ્યૌ વિજયા-જયે ભવતઃ ॥ ૧૨૧ ॥ ”

—શ્રીસાગરચન્દ્રકૃત મંત્રાધિરાજ-કલ્પ, તૃતીય પટલ.

“ સિતવાસસી વસાને, શ્વેતામરણે ચ ચામરાદ્યકરે ।

વિજયા-જયે ચ દેવ્યૌ, પદ્મદ્વિતયે તતશ્ચિન્ત્યે ॥ ૨૮ ॥ ”

—શ્રીસાગરચન્દ્રકૃત મંત્રાધિરાજ-કલ્પ, ચતુર્થ પટલ.

“ અષ્ટમે વલયે ચાષ્ઠૌ, દ્વિગુણાનિ ગ્રહૈઃ સહ ।

વિજયાદેકાન્તરિતઃ, પ્રણવો હ્રીં નમસ્તથા ॥ ૨૫ ॥ ”

—શ્રીધર્મધોપસૂરિ-કૃત ચિન્તામણિ-કલ્પ.

“ સમ્પ્રદાયશ્રાત્ર-

સકલં ત્રિભુવનતિલકં વિજયા-જયાઽઽત્ત-ચામરં ધરણેન્દ્રધૃતાતપત્રં
ત્રિનયનં...ભવતિ ।

—ભયહરસ્તોત્ર-ટીકા, જૈન સ્તો. મં. પૃ. ૨૯

અન્ય મતમાં વિજયા અને જયાની ગણતરી લોક-માતા તરીકે કરવામાં આવી છે. ત્યાં પણ આ જ ક્રમ જોવાય છે. જેમ કે-

“ ગૌરી પદ્મા શર્ચી મેધા, સાવિત્રી વિજયા જયા ।

દેવસેના સ્વધા સ્વાહા, માતરો લોકમાતરઃ ॥ ”

ગૌરી, પદ્મા, શર્ચી, મેધા, સાવિત્રી, વિજયા, જયા, દેવસેના, સ્વધા અને સ્વાહા —આ દસ માતાઓ. ‘લોક-માતાઓ’ છે.

‘ક્રિયામણુ પ્રયોગ-સંગ્રહ.’

[૭] નમઃ ભવતુ - નમસ્કાર હો. કેને ? તે - તને. કેવી તને ? ભગવતિ ! હે ભગવતી, તને.

વિજયે ! હે વિજયા ! તને.

સુજયે ! હે સુજયા ! તને. અજિતે ! - હે અજિતા ! તને. અપરાજિતે ! - હે અપરાજિતા ! જયાવહે ! - હે જયાવહા ! તને. ભવતિ ! - હે ભવતી, તને. શા માટે ? કારણ કે તારી શક્તિ " જગત્યાં પરાપરેઃ જયતિ " इति - ' જગતમાં પરાપર અને ળીળાં રહસ્યો વડે જય પામે છે. ' દેવી મંત્રવડે પ્રસન્ન થાય છે અને કાર્ય સિદ્ધિ કરે છે. તેમાં મંત્રની ભૂમિકા સાત પ્રકારની હોય છે :-

(૧) પ્રકટ - જેનો અર્થ ભાષાના સામાન્ય ધોરણે થાય છે.

(૨) ગુપ્ત - જેનો અર્થ ગૂઢભાવ પ્રમાણે થાય છે.

(૩) ગુપ્તતર - જેનો અર્થ અતિગુપ્ત હોઈને રહસ્ય કહેવાય છે.

(૪) સંપ્રદાય-રહસ્ય - જેમાં મંત્રનું સંપ્રદાય-ગત રહસ્ય પ્રકટ થાય છે.

(૫) કુલ-રહસ્ય - જેમાં મંત્રનું કુલ-ગત રહસ્ય પ્રકટ થાય છે.

(૬) નિગર્હ - મંત્રનું ગુરુ-પરંપરા પ્રમાણે ઊતરી આવેલું રહસ્ય.

(૭) પરાપર-રહસ્ય - જેમાં મંત્રનું અંતિમ રહસ્ય કે સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ રહસ્ય પ્રકટ થાય છે. આ રહસ્ય પ્રકટ થાય ત્યારે ચૈતન્ય-શક્તિ જાગ્રત થાય છે અને તે જ કાર્ય-સિદ્ધિ કરે છે.

[૮] જીયા: - હે દેવી ! તું જય પામ ! કેવી છે તું ? સર્વસ્ય અપિ ચ સદ્વ્રતસ્ય મદ્ર-કલ્યાણ-મઙ્ગલ-પ્રદદે ! સર્વ પણ સંધને ભદ્ર, કલ્યાણ અને મંગલ આપનારી ! વળી કેવી છે તું ? સાધૂનાં સદા શિવ-સુતુષ્ટિ-પુષ્ટિ-પ્રદે ! - સાધુઓને નિરંતર શિવ, સુતુષ્ટિ અને પુષ્ટિ આપનારી. સકલ સંઘ હંમેશાં ભદ્ર, કલ્યાણ અને મંગલની જ અપેક્ષા રાખે છે. તેથી દેવી તેને એ પ્રકારની વસ્તુઓ આપે છે. અહીં મદ્ર-પદ્ધતી સુખ, કલ્યાણ-પદ્ધતી આરોગ્ય અને મઙ્ગલ-પદ્ધતી આનંદમય વાતાવરણને ગ્રહણ કરવાનું છે. સાધુ-સમુદાય સદા શિવ, તુષ્ટિ અને પુષ્ટિની અપેક્ષા રાખે છે, તેથી દેવી તેમને એ પ્રકારની વસ્તુઓ આપે છે. અહીં શિવ-પદ્ધતી મોક્ષ-સાધનાને અનુકૂળ એવું નિરુપદ્રવી વાતાવરણ, તુષ્ટિ-પદ્ધતી ચિત્તનો સંતોષ અને પુષ્ટિ-પદ્ધતી ધર્માચરણમાં ઉત્સાહ સમજવાનો છે કે જેને લીધે મોક્ષની સાધના સત્વર થાય અને અન્ય લોકોને પણ ધર્મ પમાડવાનો ઉત્સાહ આવે.

[૯] નમઃ - નમસ્કાર હો. કેને ? તુમ્યમ્ - તને. કેવી તને ? મવ્યાનાં કૃતસિદ્ધે ! - 'લબ્ધ' ઉપાસકોને 'સિદ્ધિ' આપનારીને. વળી કેવી તને ? નિર્વૃત્તિ-નિર્વાણ-જનનિ ! શાંતિ અને પરમ પ્રમોદ આપનારીને. વળી કેવી

તને ? સત્ત્વાનામ્ અમયપ્રદાનનિરતે ! ‘ સત્ત્વશાલી ’ ઉપાસકોને
અભયનું દાન કરવામાં તત્પર ! વળી દેવી તને ? સ્વસ્તિપ્રદે !
ક્ષેમને આપનારી તને. દેવીની વિભૂતિઓને લાભ સકલ-
સંધને અને સાધુ-સમુદાયને કેવા કેવા પ્રકારે મળે, તે
દર્શાવ્યા પછી તેની ઉપાસના કરનારાઓના અધિકાર-પરત્વે
ત્રણ પ્રકારના લેહ પાડીને, તેઓને કયા કયા લાભો મળે છે તે
દર્શાવે છે. આ ઉપાસકોમાં જેઓ ‘ ભવ્ય ’ છે, (જેને
માંત્રિકો ‘ દિવ્ય ’ પણ કહે છે) તેમને ‘ સિદ્ધિ, ’ ‘ શાંતિ ’
અને ‘ પરમ-પ્રમોદ ’ આપે છે; તથા જેઓ ‘ સત્ત્વશાળી ’
છે, (જેને માંત્રિકો ‘ વીર ’ પણ કહે છે) તેમને દેવી
‘ નિર્ભયતા ’ અને ‘ ક્ષેમ ’ આપે છે.

[૧૦] વળી દેવી તને ? હે દેવી ! મક્તાનાં
જન્તૂનાં શુભાવહે ! – જઘન્ય ઉપાસકોનું શુભ કરનારીને. વળી
દેવી તને ! સમ્યગ્દષ્ટીનાં ધૃતિ-રતિ-મતિ-બુદ્ધિ-પ્રદાનાય નિત્યમ્
ઉચ્ચતે ! સમ્યગ્દષ્ટિવાળા જીવોને ધૃતિ, રતિ, મતિ અને બુદ્ધિ
આપવાને માટે નિરંતર તત્પર એવી તને. જેઓ માત્ર યોધ-
સંજ્ઞાથી જ ઉપાસના કરે છે તેઓ ‘ ભક્ત જંતુ ’ કહેવાય છે
(જેને માંત્રિકો ‘ પશુ ’ પણ કહે છે) અને તેમનું દેવી
‘ શુભ ’ કરે છે. એટલે કે તેમને સાધનની સંપ્રાપ્તિ કરી
આપે છે.

શ્રીસંઘ, સાધુ-સમુદાય અને ત્રણ પ્રકારના ઉપાસકોને
દેવી કેવા કેવા લાભો પહોંચાડે છે તે જણાવ્યા પછી સમ્યગ્-
દષ્ટિઓને થતા લાભનું વર્ણન કરે છે. સમ્યગ્દષ્ટિવાળા જીવો

દેવીની ઉપાસના તરફ ખાસ લક્ષ્ય આપનારા હોતા નથી. તેમ છતાં તેનું આરાધન કરવાથી દેવી તેમને ધૃતિ, રતિ, મતિ અને બુદ્ધિ આપે છે, કે જે સમ્યક્દષ્ટિપણની સ્થિરતા માટે અતિ જરૂરી છે.

[૧૧] જય વિજયસ્વ - જય પામ ! વિજય પામ !! ક્યાં જગતિ - જગતને વિષે. કોણ ? દેવિ ! હે દેવી ! તું. કેવી દેવી ? જિન-શાસન-નિરતાનાં ચ શાન્તિનતાનાં જનતાનાં શ્રી-સમ્પત્-કીર્તિ-યશો-વર્ધનિ ! - જિનશાસન પ્રત્યે ભક્તિભાવવાળા અને શ્રીશાન્તિનાથ ભગવાનને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરનારા જન-સમુદાયને શ્રી, સંપત્તિ, કીર્તિ અને યશની વૃદ્ધિ કરનારી. સામાન્ય જનતાને તો આ ચાર વસ્તુઓ જ જોઈએ છે, તેથી દેવી તેમને એ વસ્તુઓ આપે છે. અહીં શ્રી-પદથી સૌન્દર્ય, સમ્પત્-પદથી લક્ષ્મી તેમજ વિવિધ પ્રકારની સંપત્તિઓ, જેવી કે ઘર, ખેતર, ખાગ-ખાગીયા, ઢોર-ઢાંખર, નોકર-ચાકર, રાત્ર-રચીલું વગેરે, કીર્તિ-પદથી લોકોનાં સામાન્ય વખાણ અને યશ-પદથી મોટી પ્રસિદ્ધિ સમજવાની છે.

[૧૨-૧૩] અય - હવે અહીં જે વર્ણન કર્યું છે, તેના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે રક્ષ રક્ષ - રક્ષણ કર ! રક્ષણ કર !! અહીં મંત્રાક્ષરને લીધે રક્ષ પદ બે વાર મૂકાયેલું છે. ક્યારે ? સદા - નિરંતર. કોણ ? ત્વં - તું. હે દેવી ! તું. શેમાંથી રક્ષણ કર ? સલિલાનલ-વિષ-વિષધર-દુષ્ટગ્રહ-રાજ-રોગ-રણમયતઃ ; રાક્ષસ-રિપુ-ગણ-મારી-ચૌરોતિ-શ્વાપદાદિમ્યઃ - (૧) જલના ભયમાંથી, (૨) અગ્નિના ભયમાંથી, (૩) વિષના ભયમાંથી, (૪) વિષધરના

ભયમાંથી, (૫) દુષ્ટ ગ્રહ-ચારના ભયમાંથી, (૬) રાજના ભયમાંથી, (૭) રોગના ભયમાંથી, (૮) લડાઈના ભયમાંથી, એ આઠ પ્રકારના ભયમાંથી તથા (૧) રાક્ષસના ઉપદ્રવમાંથી, (૨) શત્રુગણના ઉપદ્રવમાંથી, (૩) મરડીના ઉપદ્રવમાંથી, (૪) ચોરના ઉપદ્રવમાંથી (૫) ‘ ઇતિ ’-સંજ્ઞાથી ઓળખાતા સાત પ્રકારના ભયોમાંથી, (૬) શિકારી પ્રાણીઓના ભયમાંથી અને (૭-૮) ‘ આદિ ’ શબ્દ વડે ભૂત, પિશાચ તથા શાકિનીઓના ઉપદ્રવમાંથી, એ રીતે આઠ પ્રકારના ઉપદ્રવમાંથી. વળી ખીજું શું કર ? સુશિવં કુરુ કુરુ - મંગલ કર, મંગલ કર !! ચ - અને. શાન્તિ કુરુ કુરુ - શાંતિ કર ! (શાંતિ) કર !! તુષ્ટિ કુરુ કુરુ - તુષ્ટિ કર ! (તુષ્ટિ) કર !! પ્રુષ્ટિ કુરુ કુરુ - પ્રુષ્ટિ કર ! (પ્રુષ્ટિ) કર !! સ્વસ્તિ ચ કુરુ કુરુ - અને ક્ષેમ કર ! (ક્ષેમ) કર !! ક્યાં રૂઢ - આ સ્થલે, આ પ્રસ્તાવે.

[૧૪] કુરુ કુરુ - કર ! કર !! શું ? શિવ-શાન્તિ-તુષ્ટિ-પ્રુષ્ટિ-સ્વસ્તિ - શિવ, શાંતિ, તુષ્ટિ, પ્રુષ્ટિ અને સ્વસ્તિ. ક્યાં ? રૂઢ - અહીં, આ સ્થળે. કેને ? જનાનાં - લોકોને, ભય-ત્રસ્ત લોકોને, દુઃખ-પીડિત લોકોને. કેણુ ? મગવતિ ! ગુણવતિ ! - હે ત્રિગુણાત્મક દેવી ! તું, કેવી છે તું ? “ ॐ નમો નમો હૌં હૌં હૂં હૂં યઃ ક્ષઃ હૌં ફટ્ ફટ્ સ્વાહા ” એ મંત્ર-સ્વરૂપિણી.

[૧૫] નમો નમઃ - નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો, કેને ? તસ્મૈ શાન્તયે । એવં યન્નામાક્ષર-પુરસ્સરં સંસ્તુતા જયાદેવી નમતાં શાન્તિ કુરુતે તસ્મૈ શાન્તયે । ઉપર કહ્યા મુજબ જેમનાં નામ-

મંત્રના પુરસ્કરણપૂર્વક સ્તવાયેલી જ્યાદેવી પૂજન કરનારાઓને શાંતિ કરે છે, તે શ્રીશાંતિનાથને.

દેવીની વિભૂતિઓથી ઉપકૃત થયેલાઓના સમૂહને 'જગત્' કહીએ તો આ સ્તુતિમાં તેના રક્ષણ માટે 'જગન્મંગલ કવચ' રહેલું છે, તેમાં 'જગત્'ની જનતાના દેહનાં અંગો નીચેની રીતે સમજવાં ઘટે :-

લાભાર્થી દેહનું અંગ પ્રાપ્ત થતી વિભૂતિઓ

૧ 'શ્રીસંઘ'	મસ્તક	ભદ્ર, કલ્યાણ, મંગલ.
(સુખ-આરોગ્ય-આનંદ)
૨ 'સાધુ'
(સાધવી)	વદન	શિવ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ.
(નિરુપદ્રવતા-સંતોષ-
ધર્મમાં ઉત્સાહ)
૩ 'ભગ્ય'
ઉપાસક	હૃદય	સિદ્ધિ, નિર્વૃત્તિ, નિર્વાણ.
(કાર્યસિદ્ધિ-શાંતિ-
પરમપ્રમોદ)
૪ 'સર્વ'
ઉપાસક	હાથ	અભય, સ્વસ્તિ.
(નિર્ભયતા-ક્ષેમ)
૫ 'જંતુ'
ઉપાસક	પગ	શુભ.
(શુભ-સાધનની પ્રાપ્તિ)
૬ સમ્યગ્દષ્ટિ	કંઠ	ધૃતિ, રતિ, મતિ, બુદ્ધિ.
(ચિત્તનું સ્વાસ્થ્ય-હર્ષ-
વિચારશક્તિ-નિર્ણય-
શક્તિ)

૭ સામાન્ય
જનતા

દેહ

શ્રી, સંપત્તિ, કીર્તિ, યશ.
(શોભા-ઋદ્ધિ-ખ્યાતિ-
પ્રસિદ્ધિ)

[૧૬] ‘ ઇતિ ’ છેવટે. શાન્તેઃ સ્તવઃ - શાંતિ-સ્તવન. કેવું શાંતિ-સ્તવન ? પૂર્વસૂરિ-દર્શિત-મન્ત્રપદ-વિદર્ભિતઃ - પૂર્વના આચાર્યોએ ગુરુ-આરનાય-પૂર્વક પ્રકાશિત કરેલા મંત્રોથી ગર્ભિત. વળી કેવું છે એ શાંતિ-સ્તવન ? ‘ મક્તિમતાં સલિલાદિમય-વિનાશી શાન્ત્યાદિકૃતશ્ચ’ - ભક્તિ કરનારાઓના સલિલાદિ ભયોનો વિનાશ કરનાર, તેમજ ઉપદ્રવોનું નિવારણ કરવા વડે શાંતિ-તુષ્ટિ-પુષ્ટિ કરનાર. અસ્તિ-પદ અહીં અધ્યાહારથી સમજવાનું છે.

સ્તવકર્તાએ અહીં એ વાત સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવી છે કે આ સ્તવમાં જે કંઈ મંત્રો ગૂંથવામાં આવ્યા છે, તે પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાન નિર્ઘથ આચાર્યોએ ગુરુ-આરનાય-પૂર્વક પ્રદર્શિત કરેલા છે. વળી એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જેઓ ભક્તિવાળા એટલે મંત્રસાધકો છે, તેમને આ સ્તવન સલિલાદિ-ભયોનો નાશ કરનારું તેમજ શાંતિ-તુષ્ટિ-પુષ્ટિ કરનારું થાય છે.

[૧૭] યાયાત્ - પામે. શુ ? શાન્તિપદમ્ - શાંતિપદને. કેવી રીતે ? હિ - નિશ્ચય-પૂર્વક. કોણ ? સઃ - તે. કોણ તે ? યઃ એનં સદા પઠતિ, શૃણોતિ ચ - જે તેનો નિરંતર પાઠ કરે છે, તથા જે તેને નિરંતર સાંભળે છે તે. વળી કોણ તે ? યથાયોગં ભાવયતિ ચા - અથવા જે તેની મંત્ર-યોગના નિયમ અનુસાર ભાવના કરે છે તે. ખીજું કોણ શાંતિપદને પામે ? સૂરિઃ શ્રીમાનદેવથ - સૂરિ શ્રીમાનદેવ પણ.

આ સ્તવન જેમ સલિલાદિ ભયોનો નાશ કરનારું અને શાંતિ-તુષ્ટિ-પુષ્ટિ કરનારું છે, તેમ ‘શાંતિપદ’ને – સિદ્ધિ-પદને પણ આપનારું છે. તે આ રીતે :

જેઓ નિત્ય આ સ્તવનો ભાવના-પૂર્વક પાઠ કરી જાય છે કે ખીજ પાંચેથી તેને ભાવના-પૂર્વક સાંભળે છે, કે તેની ‘મંત્રયોગ’ના સ્વીકૃત સિદ્ધાંતો અનુસાર ભાવના કરે છે, તેને ‘શાન્તિ-પદ’ પ્રાપ્ત થાય છે. મંત્રની ‘ભાવના’ કરવી એટલે મંત્રના અધીશ્વરનો જપ (પુરશ્ચરણ) કરવો, તથા મંત્રના અર્થની વિચારણા કરવી.* એટલે જેઓ મંત્રના અધીશ્વર શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનનો જપ કરે છે, તેમનું ‘ધ્યાન’ ધરે છે અને તેમાં પોતાની તમામ ચિત્ત-વૃત્તિઓનો લય કરી ‘સમાધિ’ અનુભવે છે, તેઓ લોકોત્તર એવું ‘શાંતિપદ’ પ્રાપ્ત કરે છે.

* મંત્ર-વિશારદોએ ‘મંત્ર-સિદ્ધિ માટે પાંચ પગથિયાં’ બતાવ્યાં છે : “ (૧) અભિગમન, (૨) ઉપાદાન, (૩) ઇન્ત્યા, (૪) સ્વાધ્યાય અને (૫) યોગ.” તેમાં મંત્ર-સિદ્ધિ માટે જે સ્થાનનો ઉપયોગ કરવો હોય, તેની શુદ્ધિ કરવી એ ‘અભિગમન’ છે; મંત્ર-સાધના માટે જરૂરી ઉપકરણો ભેગાં કરવાં, એ ‘ઉપાદાન’ છે; ભૂત-શુદ્ધિ, પ્રાણાયામ અને ન્યાસ-પૂર્વક પંચોપચાર (મુગંધી પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય અને અખંડ ઈળ) આદિ ઉપચારો કરવા, એ ‘ઇન્ત્યા’ છે; મંત્રનો ત્રિધિ-પુરઃસર જપ કરવો, એ ‘સ્વાધ્યાય’ છે અને તેના અધીશ્વરનું ધ્યાન ધરવું, એ ‘યોગ’ છે.

કેટલાકો ‘મંત્રયોગ’ના ‘સોળ અંગો’ માને છે. તે આ રીતે : “ (૧) ભક્તિ, (૨) શુદ્ધિ, (૩) આસન, (૪) પંચાંગ-સેવન,

શ્રીમાનદેવસૂરિ આ મહાચમત્કારિક સ્તવના કર્તા છે, એવું સૂચન સૂરિઃ શ્રીમાનદેવશ્ચ એ પદો વડે થાય છે. તેમણે ખાસ કારણ ઉપસ્થિત થયે આ સ્તવની રચના કરી હતી કે જે રીતે પ્રાચીન કાલના મહર્ષિઓ કરતા હતા. તે માટે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે :-

“(૧) ઉપદ્રવ થતાં, (૨) દુર્લ્લેશ થતાં, (૩) દુસ્મનની ચડાઈ થતાં, (૪) રાજા દુષ્ટ થતાં, (૫) ભય આવી પડતાં, (૬) વ્યાધિ ઉત્પન્ન થતાં, (૭) માર્ગનો રોધ થતાં અને (૮) કોઈ વિશિષ્ટ કાર્ય આવી પડતાં—આ આઠ તથા બીજાં કારણો ઉત્પન્ન થતાં મંત્રવાદી મંત્રનો ઉપયોગ કરીને દર્શનાચારના આઠમા પ્રભાવના નામના અંગનું પાલન કરે છે. (કે જેથી સમ્યગ્દર્શન ગુણની આરાધના થાય છે.)

આવા મહાઉપકારી પુરુષ લોકોત્તર ‘ શાંતિપદ ’ ને પામે એ સ્વાભાવિક છે, તેમ છતાં આપણા અત્યેનું તેમનું ઋણ કંઈક અંશે અદા કરવા માટે આપણે એવી ભાવના ભાવવાની છે કે આ સ્તવના રચયિતા શ્રીમાનદેવસૂરિ પણ લોકોત્તર એવા ‘ શાંતિપદ ’ ને પામે.

(૫) આચાર, (૬) ધારણા, (૭) દિવ્ય દેશ-સેવન, (૮) પ્રાણ-ક્રિયા, (૯) મુદ્રા, (૧૦) તર્પણ, (૧૧) દવન, (૧૨) બલિ, (૧૩) યાગ, (૧૪) જપ, (૧૫) ધ્યાન અને (૧૬) સમાધિ. ” આમાં ચૌદમું, પંદરમું અને સોળમું અંગ ઉપર જણાવેલા ‘ રચાય ’ અને ‘ યોગ ’ ની જ પ્રક્રિયા છે.

[૧] ક્ષયં ચાન્તિ ક્ષય પામે છે. શું ? ઉપસર્ગાઃ - ઉપસર્ગો. બીજું શું થાય છે ? છિવન્તે વિપ્નવહ્નયઃ - વિપ્નરૂપી વેલીઓ છેદાય છે. તથા શું થાય છે ? મનઃ પ્રસન્નતામ્ એતિ - મન પ્રસન્નતાને પામે છે. ક્યારે ? પૂજ્યમાને જિનેશ્વરે - શ્રી જિનેશ્વરને પૂજતાં.

[૨] પૂર્વવત્.

(૬) અર્થ-સંકલના.

શાંતિ-સદ્ધન, પ્રશમરસ-નિમગ્ન અને શિવ-સ્વરૂપ શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને, સ્તુતિ કરનારાઓની શાંતિને અર્થે હું મંત્ર-ગણિત પદોપડે શાંતિ-કરવામાં નિમિત્તભૂત એવા સાધનને (તંત્રને) વર્ણવું છું. ૧.

[શ્રીશાંતિજિન-પંચરત્ન-સ્તુતિ.]

ૐ પૂર્વક નામમંત્રનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. (૧) વ્યવસ્થિતવચનવાળા, (૨) ભગવાન, (૩) દ્રવ્ય તથા ભાવ-પૂજાને યોગ્ય, (૪) જયવાન, (૫) યશસ્વી અને (૬) યોગીશ્વર એવા શ્રીશાંતિજિનને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. ૨.

(૭) ચોત્રીશ અતિશયરૂપ મહાસંપત્તિથી યુક્ત, (૮) પરમ પ્રશસ્ત, (૯) ત્રૈલોક્ય-પૂજિત અને (૧૦) શાંતિના અધિપતિ એવા શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. ૩.

(૧૧) સર્વે દેવેન્દ્રોત્પન્ન પૂજ્યેલા, (૧૨) અન્નિત અને (૧૩) વિશ્વના લોકોનું રક્ષણ કરવામાં પરમ સાધવાન એવા તેમને સદા નમસ્કાર હો. ૪.

(૧૪) સર્વ લય-સમૂહોનો નાશ કરનાર, (૧૫) સર્વ ઉપદ્રવોનું શમન કરનાર અને (૧૬) દુષ્ટ ગ્રહ, ભૂત, પિશાચ તથા શાકિનીઓની પીડાનો સંહાર કરનાર એવા તેમને સદા નમસ્કાર હો. ૫.

જેમના નામમંત્રવાળા વાક્ય-પ્રયોગો વડે તુષ્ઠ થયેલી વિજયાદેવી લોકોને ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ આપીને તેમનું હિત કરે છે, તે શ્રીશાંતિનાથને (હે લોકો ! તમે) વંદના કરો અને વિજયા(જયા)દેવી કામ કરનારી હોઈ તે પણ અહીં પ્રસંગાનુસાર સ્તવાયેલી છે. ૬.

[વિજયા-જયા-નવરતનમાલા]

હે ભગવતી ! હે વિજયા ! હે સુજયા ! હે અન્જિતા ! હે અપરાન્જિતા ! હે જયાવહા ! હે ભવતી ! તારી શક્તિ પરાપર રહસ્ય વડે જગતમાં જય પામે છે, તેથી તને નમસ્કાર હો. ૭.

સકલસંધને ભદ્ર, કલ્યાણ અને મંગલ આપનારી તેમજ શ્રમણ-સંધને સદા નિરુપદ્રવી વાતાવરણ, સુતુષ્ટિ અને પુષ્ટિ આપનારી દેવી ! તું જય પામ. ૮.

‘ ભવ્ય ’ ઉપાસકોને ત્રિદિ, શાંતિ તથા પરમ પ્રમોદ આપનારી તથા ‘ સત્ત્વશાલી ’ ઉપાસકોને નિર્ભયતા અને દ્વેષ આપનારી હે દેવિ ! તને નમસ્કાર હો. ૯.

‘ જંતુ ’ ઉપાસકોને શુભ આપનારી, ‘ સમ્યગ્દષ્ટિ ’વાળા જીવોને ધૃતિ, રતિ, મતિ અને બુદ્ધિ આપવાને સદા તત્પર તથા જૈન ‘ પ્રવચન ’ પ્રત્યે સદ્ભાવ ધરાવનારી અને શ્રીશાંતિ-

નાથ ભગવાન પ્રત્યે પૂજ્ય બુદ્ધિ ધરાવનારી જનતાની શ્રી, સંપત્તિ, કીર્તિ અને યશમાં વૃદ્ધિ કરનારી હે દેવી ! તું જય પામ ! વિજય પામ !! ૧૦-૧૧.

વળી તું સલિલ-ભયમાંથી, અનલ-ભયમાંથી, વિષ-ભયમાંથી, વિષધર-ભયમાંથી, દુષ્ટ-ગ્રહ-ભયમાંથી, રાજ-ભયમાંથી, રોગ-ભયમાંથી, રણ-ભયમાંથી, રાક્ષસના ઉપદ્રવમાંથી, શત્રુ-સમૂહના ઉપદ્રવમાંથી, મરંદીના ઉપદ્રવમાંથી, ચોરના ઉપદ્રવમાંથી, ‘ ઇતિ ’ સંજક ઉપદ્રવોમાંથી, શ્વાપદના ઉપદ્રવોમાંથી અને ભૂત, પિશાચ તથા શાકિનીઓના ઉપદ્રવમાંથી રક્ષણ કર ! રક્ષણ કર !! ૧૨-૧૩.

હે ભગવતી ! હે ગુણવતી ! તું અહીં નિરુપદ્રવતા, શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ અને ક્ષેમ કર ! ક્ષેમ કર !! ‘ ॐ નમો નમો હ્રૌં હ્રૌં હ્રૌં હ્રૌં યઃ ક્ષઃ હ્રૌં ફદ્ ફદ્ સ્વાહા. ૧૪.

ઉપર કહ્યા મુજબ જેમનાં નામ-મંત્ર અને અક્ષર-મંત્રની પુરસ્કાર્યપૂર્વક સ્તવાયેલી (વિજયા) જયાદેવી નમસ્કાર કરનારાઓને શાંતિ કરે છે, તે શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. ૧૫.

પ્રાંતે જણાવવાનું કે શાંતિ-સ્તવન પૂર્વસૂરિઓએ ગુરુ-આમ્નાય-પૂર્વક પ્રકટ કરેલાં મંત્રપદોથી ગૂંથાયેલું છે અને તે વિધિ-પુરઃસરનું અનુષ્ઠાન કરનારાઓને સલિલાદિ-ભયોમાંથી મુક્ત કરનારું તથા ઉપદ્રવોની શાન્તિ કરવાપૂર્વક તુષ્ટિ અને પુષ્ટિને પણ કરનારું છે. ૧૬.

અને જે આ સ્તવને સદા ભાવ-પૂર્વક લખે છે, અન્યની પાસેથી ભાવ-પૂર્વક સાંભળે છે, તેમ જ મંત્રયોગના નિયમ પ્રમાણે તેની ભાવના કરે છે, તે નિશ્ચય શાંતિપદને પામે છે. સૂરિ શ્રીમાનદેવ પણ શાંતિપદને પામે.

[શ્રીજિનેશ્વરદેવનું પૂજન કરતાં સમસ્ત પ્રકારના ઉપદ્રવો નાશ પામે છે, વિઘ્નરૂપી વેલીઓ છેદાઈ જાય છે અને મન પ્રસન્નતાને પામે છે. ૧.

સર્વ મંગલોર્મા મંગલરૂપ, સર્વ કલ્યાણોનાં કારણરૂપ અને સર્વ ધર્મોર્મા શ્રેષ્ઠ એવું જૈનશાસન (પ્રવચન) સદા જ્યવંતું વર્તે છે.] ૨.

૭ સૂત્ર-પરિચય

જો અમત્કારનો અર્થ વિશ્વના સનાતન નિયમોથી વિરુદ્ધ કોઈ પણ હકીકત એવો કરીએ તો એ પ્રકારનો અમત્કાર હતો નહિ, છે પણ નહિ અને હશે પણ નહિ, કારણ કે વિશ્વનાં નિયમો ત્રિકાલાબાધિત છે અને તે કોઈ પણ સંયોગોમાં ફરતા નથી; પરંતુ અમત્કારનો અર્થ જો ‘આશ્ચર્યકારી ઘટના,’ ‘અસામાન્ય ઘનાવ’ અથવા ‘આપણી કલ્પના-બહારની હકીકત’ એવો કરીએ તો એવા અમત્કારો ભૂતકાળ-માં ઘનેલા છે, હાલ પણ ઘને છે અને ભવિષ્યમાં પણ ઘનશે.

આવા અમત્કારોનું નિર્માણ “યોગ વિદ્યા અને મંત્રો” વડે થઈ શકે છે.

‘યોગ’ એટલે રાસાયણિક પ્રયોગો-કે જડી-બુટ્ટી આદિનો

વિશિષ્ટ ઉપયોગ. ‘વિદ્યા’ એટલે અનુષ્ઠાન સિદ્ધ એક પ્રકારની શક્તિ કે જેના અધિપતિ-સ્થાને પ્રાયઃ સ્ત્રી-દેવતા હોય છે; અને ‘મંત્ર’ એટલે પાઠ-સિદ્ધ શક્તિ કે જેના અધિપતિ-સ્થાને પ્રાયઃ પુરુષ-દેવતા હોય છે.

‘યોગ’ના પ્રભાવથી પાણી પર ચાલવાની, આકાશમાં ગમન કરવાની, અદૃશ્ય થવાની, સ્વર બદલવાની વગેરે ક્રિયાઓ સિદ્ધ થાય છે; જ્યારે ‘વિદ્યા’ અને ‘મંત્ર’ના પ્રભાવથી પરકાય-પ્રવેશ, ઇચ્છિત રૂપ-ધારણા, ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ અને જ્યની પ્રાપ્તિ, શત્રુનો પરાજય, લયનું નિવારણ, ઉપદ્રવોનો નાશ વગેરે અનેકાનેક ઘટનાઓ સિદ્ધ થાય છે. આ હકીકતને દર્શાવનારાં સંખ્યાબંધ પ્રમાણો આગમ-સાહિત્યમાંથી તેમ જ અન્ય સાહિત્યમાંથી મળી આવે છે.

‘મંત્રની સિદ્ધિ’ તામસિક, રાજસિક કે સાત્ત્વિક કોઈ પણ પ્રકારના મનુષ્યો કરી શકે છે. તેમાં તામસિક અને રાજસિક સ્વભાવના મનુષ્યો તેનો ઉપયોગ પોતાની સ્વાર્થ-સાધના માટે અથવા શત્રુઓનો વિનાશ વગેરે કરવા માટે કરે છે, જ્યારે સાત્ત્વિક પુરુષો તેનો ઉપયોગ નિઃસ્વાર્થભાવે માત્ર જન-હિતાર્થે જ કરે છે. તેથી જ્યારે જ્યારે દેશમાં કોઈ મહાન ઉપદ્રવ થાય કે રોગચાળો ફાટી નીકળે, ત્યારે જનતા મહાપુરુષોનું શરણુ શોધે છે અને આવા મહાપુરુષો તેમને મંત્ર-ગાંભિત સ્તવન કે સ્તોત્રો બનાવી આપે છે કે જેનો પાઠ કરવામાત્રથી યા શ્રવણ કરવામાત્રથી તે તે પ્રકારનો ઉપદ્રવ કે રોગચાળો શમી જાય છે.

આવો જ એક પ્રસંગ વીર-નિર્વાણની સાતમી સદીના અંત લાગે ભારતવર્ષમાં બની ગયો. શાકંભરી નગરીમાં કોઈ પણ કારણે કુપિત થયેલી શાકિનીએ મહામારીનો ઉપદ્રવ ફેલાવ્યો. એ ઉપદ્રવ એટલો ભારે હતો કે તેમાં ઔષધ કે વૈદ્યો કાંઈ પણ કામ આપી શકતાં ન હતાં. તેથી માણસો ટપોટપ મરવા લાગ્યા અને આખી નગરી ક્ષમશાન જેવી લયંકર જણાવા લાગી.

આ પરિસ્થિતિમાં કેટલાક સુરક્ષિત રહેલા શ્રાવકો જિન-ચૈત્યમાં એકઠા થઈને વિચાર કરવા લાગ્યા કે ‘અરે! આ શું થવા બેઠું છે? આજે સંઘના દુર્ભાગ્યે કપર્દીયક્ષ, અંબિકા દેવી, બ્રહ્મશાંતિ-યક્ષ, ચક્ષરજ તથા વિદ્યાદેવીઓ. પણ અદૃશ્ય થઈ ગયેલી જણાય છે, અન્યથા આપણી હાલત આવી હોય નહિ. હવે શું કરવું?’

તેઓ આ રીતે ચિંતામાં મગ્ન બન્યા, ત્યારે અંતરીક્ષ-માંથી અવાજ આવ્યો કે — ‘તમે ચિંતા શા માટે કરો છો? નાડૂલ નગરીમાં શ્રીમાનદેવસૂરિ વિરાજે છે, તેમના ચરણોનાં પ્રક્ષાલન-જલનો તમારાં મકાનોમાં છંટકાવ કરે એટલે બધો ઉપદ્રવ શાંત થઈ જશે.’

આ વચનથી આશ્વાસન પામેલા સંઘે વીરદત્ત નામના એક શ્રાવકને વિજ્ઞાપિ-પત્ર સાથે નાડૂલ નગરે (નાડોલ-મારવાડમાં) શ્રીમાનદેવસૂરિ પાસે મોકલ્યો.

સૂરિજી તપસ્વી, બ્રહ્મચારી અને મંત્ર-સિદ્ધ મહાપુરુષ હતા તથા લોકોપકાર કરવાની પરમ નિષ્ઠાવાળા હતા. તેથી

તેમણે ‘ શાંતિ-સ્તવ ’ નામનું એક મંત્ર-યુક્ત, ચમત્કારિક અને શાંતિ કરવામાં નિમિત્તભૂત એવું સાધન (તંત્ર) સ્તોત્રરૂપે યનાવી આપ્યું અને પગઘોવણુ પણ આપ્યું. આ શાંતિસ્તવ લઈને વીરહત્ત શાકંભરી નગરીએ પહોંચ્યો. ત્યાં પગ-ઘોવણુનું (શાંતિ-સ્તવથી મંત્રેલું) પાણી અન્ય પાણી સાથે મિશ્રિત કરીને છાંટતાં તથા શાંતિ-સ્તવનો પાઠ કરતાં મહા-મારીનો ઉપદ્રવ શાંત થઈ ગયો. ત્યારથી તે સ્તવન સર્વ પ્રકારના ઉપદ્રવોના નિવારણુ અર્થે બોલાવા લાગ્યું અને કાલક્રમે સમ-સ્મરણુનું એક અંગ બન્યું. * તથા પ્રતિક્રમણ-સૂત્રમાં પણ બોલાવા લાગ્યું.

* શ્રીધર્પકીર્તિસૂરિએ તથા સિદ્ધિચંદ્રગણિએ સમ્પત્તસ્મરણની ટીકાઓ રચી છે, તેમાં આ સ્તવને અનુક્રમે ચોથું તથા છઠ્ઠું સ્મરણ ગણાવેલું છે. તે સંબંધી શ્રીસિદ્ધિચંદ્રગણિએ આ સ્તવની ટીકામાં જણાવ્યું છે કે-

“ જંયા-વિજયા-અપરાજિતામિધાનાભિદેવીભિર્વિહિતસાન્નિધ્યે નિરતિશય-કરુણાક્રોમલચેતોમિઃ શ્રીમાનદેવસૂરિમિઃ સર્વેત્ર સકલસંઘસ્ય સર્વદોષસર્ગ-નિવૃત્ત્યર્થં એતન્ સ્તોત્રં કૃતં તૈઃ સાકં, તતઃ પ્રમૃતિ સર્વેત્ર અસ્ય લઘુ-શાન્તિસ્તોત્રસ્ય પ્રત્યહં સ્વયમધ્યયનાદન્યસકાશાત્ શ્રવણાદ્ વા અનેનામિ-મન્ત્રિતજલચ્છગ્રદાનાચ્ચ શ્રીસંઘસ્ય શાકિનીજનિતમરકોપદ્રવ ઉપશાન્તિ ગતઃ, સર્વેત્ર શાન્તિઃ સન્નુત્પન્ના, તતઃ પ્રમૃતિ યાવત્ પ્રાયઃ પ્રત્યહં લઘુશાન્તિઃ પ્રતિક્રમણપ્રાન્તે પ્રોચ્યતે ઇતિ સંપ્રદાયઃ । ”

‘ જયા-વિજયા અને અપરાજિતા નામની દેવીઓ જેમની સાન્નિ-ધ્યમાં રહે છે, તે અત્યંત કરુણા-ક્રોમળ-ચિત્તવાળા શ્રીમાનદેવસૂરિએ સર્વ સ્થળના સકલ સંઘના કાયમી ઉપસર્ગ-નિવારણુ માટે આ સ્તોત્ર

‘શાંતિ-સ્તવ’ શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનના સ્તવનરૂપ છે, શ્રીશાંતિદેવીનાં જે સ્વરૂપો — વિજયા અને જયા તેની સ્તુતિ-રૂપ છે અને શાંતિકર્મ અંગેની તાંત્રિક સાધના યતાવનારું પણ છે.

સ્તવકર્તાએ આ સ્તવના પ્રારંભમાં ‘શાન્તિમ્’ પદ મૂકીને જે હેતુઓની સિદ્ધિ કરી છે. એક તો તે દેવાધિદેવ જગત્-પૂજ્ય એવા શ્રીતીર્થંકર દેવનું નામ છે, જે મંગલરૂપ છે અને ખીજું મંત્રશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ પ્રારંભમાં ‘કર્મ’નું* નામ લેખવું, તે ‘દીપન’ છે — ‘આદૌ નામ-નિવેશો દીપનમ્’ (ભૈ. ૫. ૪૬૫), જે શાંતિકર્મ માટે આવશ્યક છે.

શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને ‘શાન્તિ-નિશાન્ત,’ ‘શાન્ત’ અને ‘શાન્તાશિવ’ એમ ત્રણ વિશેષણો લગાડવામાં આવ્યાં છે, જે તેઓને માટે ખનાવ્યું. એટલે આ લઘુ શાન્તિ-સ્તોત્ર પ્રતિદિન પોતે બોધવાથી અથવા ખીજાની પાસે સાંભળવાથી અથવા એના (શાંતિ-સ્તવ)થી મંત્રેણા પાણીના છંટકાવથી શ્રીસંઘમાં શાંતિની દ્વારા કરાયેલા મરકીનો ઉપદ્રવ શમી ગયો અને શાન્તિ ઉત્પન્ન થઈ. ત્યારથી આજ સુધી પ્રાપ્ત પ્રતિદિન લઘુશાન્તિ પ્રતિક્રમણના અન્તે બોલાય છે, એવા સંપ્રદાય છે.

• તાંત્રિક કર્મો મુખ્યત્વે છ પ્રકારનાં છે :— શાંતિકર્મ, વશ્યકર્મ, સ્તંભનકર્મ, વિદેષકર્મ, ઉચ્ચાટનકર્મ અને મારણકર્મ.

“શાન્તિ-ચરય-સ્તમ્ભનાનિ, વિદેષોચ્ચાટનં તતઃ ।

મારણં તાનિ શંસન્તિ, ષટ્ કર્માણિ મનીષિણઃ ॥”

—શારદાતિલક

તેમનાં આંતરિક તેમજ બાહ્ય સ્વરૂપને સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરે છે. શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનનું અંતર શાંતિથી ભરેલું છે અને તેમની બહારની મુદ્રા પણ પ્રશમરસ-નિમગ્ન છે. વળી તેઓ સર્વ અશિવને શાંત કરનાર હોવાથી શિવ-સ્વરૂપ છે, એવા શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને સ્તવકાર સ્તવનો પ્રારંભ કરે છે અને ‘આ સ્તવ મંત્રપદો વડે બંનાવું છું,’ તેવો નિર્દેશ પણ કરી દે છે. એટલે આ સ્તવ કોઈ સામાન્ય કૃતિ નથી, પણ એક મંત્ર-ગણિત ચમત્કારિક તાંત્રિક કૃતિ છે.

પ્રથમ ગાથામાં ‘શ’નો ઉપયોગ આઠ વાર કર્યો છે, તે પણ સૂચક છે; કારણ કે ‘શ’ એ શાંતિમય સુખદ સ્થિતિનો નિર્દર્શક હોવાથી મંગલરૂપ છે અને આઠ વાર મંગલ થાય તે અષ્ટમંગલ-પૂજની બરાબર છે.

બીજી ગાથાથી ‘નામમંત્ર-સ્તુતિ’નો પ્રારંભ થાય છે. તેની ચાર ગાથાઓમાં શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનની સોળ નામોવડે સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. તે આ રીતે: (૧) તેઓ ‘પરબ્રહ્મ-સ્વરૂપ’ છે, કારણ કે તેમનો વાચક ડાહ્યાકાર છે. (૨) તેઓ ‘સત્યોપદેષ્ટા’ છે, કારણ કે તેમનાં વચનો વ્યવસ્થિત છે. (૩) તેઓ ‘ભગવાન્’ છે, કારણ કે ‘ભગ’ શબ્દથી સૂચિત થતા જ્ઞાનાદિ વિવિધ ગુણોથી વિભૂષિત છે. (૪) તેઓ ‘અર્હત્’ છે, કારણ કે આ જગતના તમામ લોકો વડે દ્રવ્ય અને ભાવથી પૂજવાને યોગ્ય છે. (૫) તેઓ ‘જયવાન્’ છે, કારણ કે સર્વ અપાયો પર જય મેળવનારા છે. (૬) તેઓ ‘ચશસ્વી’ છે, કારણ કે તેમનાં નામનું સ્મરણ

કરતાં દુઃખ અને દુરિત દૂર ભાગે છે. (૭) તેઓ 'યોગીશ્વર' છે, કારણ કે ઇન્દ્રિય-દમન અને ચિત્ત-શુદ્ધિ કરી મહા-સમાધિને પ્રાપ્ત થયેલા છે. (૮) તેઓ 'ઋદ્ધિવંત' છે, કારણ કે અહતોના ચોત્રીસ અતિશયો વડે યુક્ત છે. (૯) તેઓ 'પરમ પ્રશસ્ય' છે, કારણ કે પ્રશમરસથી પૂર્ણ ભરેલા છે. (૧૦) તેઓ 'ત્રેલોક્યેશ્વર' છે, કારણ કે ત્રણે લોકના પ્રાણીઓ પર તેમનું શાસન છે. (૧૧) તેઓ 'દેવાધિદેવ' છે, કારણ કે સર્વ દેવેન્દ્રોથી પૂજાયેલા છે. (૧૨) તેઓ 'નિજિત' છે, કારણ કે કોઈથી જિતાતા નથી. (૧૩) તેઓ 'ભુવનેશ્વર' છે, કારણ કે ધર્મ-દેશના વડે ભુવન-જનોનું પાલન કરવામાં ઉદ્યત છે. (૧૪) તેઓ 'ભય-ભંજન' છે, કારણ કે બધા ભય-સમૂહોનો નાશ કરે છે. (૧૫) તેઓ 'શિવ' છે, કારણ કે બધા 'અશિવો' નું ઉપશમન કરે છે, અને (૧૬) તેઓ 'રુદ્ર' પણ છે, કારણ કે બધા દુષ્ટગ્રહો, ભૂત, પિશાચ અને શાકિનીઓની ખીડાનો સંહાર કરે છે. સ્તુતિની પાંચમી ગાથામાં જણાવ્યું છે કે આ બધું કાર્ય શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનના નામમંત્રોથી તુષ્ટ થયેલી (શાંતિદેવી કે નિર્વાણી દેવી) વિજયા (અને જયાડૂપે) કરે છે, તેથી તેમની સ્તુતિ પણ પ્રસંગોચિત છે.

આ રીતે સ્તવકર્તાએ 'નામમંત્ર-સ્તુતિ' પૂરી કરતાં જન-હિત માટે કર્તૃત્વશક્તિ ધરાવનારી વિજયા અને જયા દેવીની સ્તુતિ કરવાનું પ્રયોજન જણાવી દીધું છે; તથા સ્તવની સાતમી ગાથાથી શરૂ કરીને પંદરમી ગાથા સુધી એટલે કુલ નવ ગાથાઓ વડે તેની 'નવ-રત્નમાલા' રચી છે.

આ નવરત્નમાલાનો પહેલો વિભાગ નામસ્તુતિનો છે; તેમાં સ્તવકર્તાએ દેવીને જુદાં જુદાં ચોવીસ નામોથી સંબોધી છે. તે આ રીતે: (૧) ભગવતી - કારણ કે તે ભગ શબ્દથી સૂચિત થતાં જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય, તેજ વગેરે ગુણોવાળી છે. (૨) વિજયા - કારણ કે તે વિજયને અપાવનારી છે. (૩) સુજયા - કારણ કે તે સુંદર જયને કરનારી છે. (૪) અજિતા - કારણ કે તે કોઈથી જિતાતી નથી. (૫) અપરાજિતા - કારણ કે કોઈથી તેનો પરાભવ થતો નથી.*

* જયા, વિજયા, અજિતા અને અપરાજિતા એ ચાર દિશાની રખેવાળી કરનારી દેવીઓ છે અને યંત્ર-સ્થાપન વખતે તેમને જુદી જુદી ચાર દિશાઓનું (કેટલાકને મતે ચાર ખૂણાઓનું) રક્ષા કરવાનું કામ સોંપાય છે. તેમનાં આયુધ વગેરેનો પરિચય ‘નિર્વાણકલિકા’માં નીચે મુજબ આપેલો છે:-

“ૐ નમઃ પૂર્વદિગ્દ્વારાધિદેવતે ! સિતયુતિ ! અભય-પાશાકુશ-મુદ્રા-વ્યગ્રપાણિ ! પૂર્વદ્વારે તિષ્ઠ ૨ જયે ! સ્વાહા ।

ૐ નમો દક્ષિણદિગ્દ્વારાધિદેવતે ! રક્તયુતિ ! અભય-પાશાકુશ-મુદ્રા-લઙ્કૃતપાણિ ! દક્ષિણદ્વારે તિષ્ઠ ૨ વિજયે ! સ્વાહા ।

ૐ નમો અંપરદિગ્દ્વારાધિદેવતે ! કનકપ્રભે ! અભય-પાશાકુશ-મુદ્રા-વ્યગ્રપાણિ ! પશ્ચિમદ્વારે તિષ્ઠ ૨ અજિતે ! સ્વાહા ।

ૐ નમો ઉત્તરદિગ્દ્વારાધિદેવતે ! શ્યામયુતિ ! અભય-પાશાકુશ-મુદ્રા-લઙ્કૃતપાણિ ! ઉત્તરદ્વારે તિષ્ઠ ૨ અપરાજિતે ! સ્વાહા ।”

આમ-પૂર્વક નમસ્કાર હો ! પૂર્વ દિશાનાં દ્વારની અધિષ્ઠાત્રી, સફેદ કાન્તિવાળી, અભય, પાશ, ચંક્રુશ, મુદ્રાથી યુક્ત હાથવાળી પૂર્વદ્વારમાં તું રહે રહે, હે જય્યા ! સ્વાહા.

(૬) જયાવહા - કારણ કે તે જ્યને લાંબનારી છે. (૭) ભવતી - કારણ કે તે હાજરાહજૂર છે. (૮) ભદ્રા* - કારણ કે તે ભદ્ર-સુખને દેનારી છે. (૯) કલ્યાણી - કારણ કે તે કલ્યાણની કરનારી છે. (૧૦) મંગલા - કારણ કે તે મંગલ કરે છે. (૧૧) શિવા - કારણ કે તે શિવ કરે છે. (પાર્વતીનું જીજ્ઞું નામ શિવા છે.) (૧૨) તુષ્ટિદા - કારણ કે તે તુષ્ટિ કરે છે. (૧૩) પુષ્ટિદા - કારણ કે તે પુષ્ટિ કરે છે. (૧૪) સિદ્ધિદાયિની - કારણ કે તે સિદ્ધિ આપવામાં સહાય કરે છે. (૧૫) નિર્ણતિ (શાંતિદેવી) - કારણ કે તે શાંતિ કરે છે. (૧૬) નિર્વાણી - (શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનની શાસનદેવી) - કારણ કે તે નિર્વાણ-પ્રાપ્તિમાં સહાય કરે છે. (૧૭) અભયા - કારણ કે તે બધાં ભયો દૂર કરી અભયની સ્થિતિ પ્રવર્તાવે છે. (૧૮) ક્ષેમકરી - કારણ કે તે ક્ષેમ કરે

૧. ઓમ-પૂર્વક નમસ્કાર હો! દક્ષિણ દિશાના દારની અધિનાયિકા, લાંબ દાન્તિવાળી, અભય, પાશ, અંકુશ અને મુદ્રરથી યુક્ત દાયવાળી, દક્ષિણ દિશાના દારમાં તું રહે રહે, હે વિજયા! સ્વાહા.

૨. ઓમ-પૂર્વક નમસ્કાર હો! પશ્ચિમ દિશાના દારની અધિનાયિકા સુવર્ણ-સમ દાન્તિવાળી અભય, પાશ, અંકુશ અને મુદ્રરને ધારણ કરવા-વાળી પશ્ચિમ દિશાના દાર પર તું રહે રહે, હે અન્વિતા! સ્વાહા.

૩. ઓમ-પૂર્વક નમસ્કાર હો! ઉત્તર દિશાના દારની અધિનાયિકા, કાળા વર્ણવાળી, અભય, પાશ, અંકુશ અને મુદ્રરને ધારણ કરવાવાળી ઉત્તર દિશાના દાર પર તું રહે રહે, હે અપરાગિતા! સ્વાહા.

* ભદ્રા-સૂર્યની રાંગૂં રત્નાદેવીની પુત્રી મનાય છે.

છે. (૧૬) શુભકરી - કારણ કે તે શુભ કરે છે. (૨૦) સરસ્વતી - કારણ કે તે ધૃતિ, રતિ, મતિ, બુદ્ધિ આપે છે. (૨૧) શ્રીદેવતા - કારણ કે તે સૌંદર્ય અને શોભા આપે છે. (૨૨) રમા - કારણ કે તે સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ કરે છે. (૨૩) કીર્તિદા - કારણ કે તે કીર્તિમાં વૃદ્ધિ કરે છે અને (૨૪) યશોદા - કારણ કે તે યશમાં વૃદ્ધિ કરે છે.

સ્તવકર્તાએ અહીં દેવીની વિવિધ નામો વડે સ્તુતિ કરવાની સાથે 'જગન્મંગલ કવચ'ની રચના પણ કરેલી છે કે જે જગતનું મંગલ કરવામાં ઉપયોગી છે. તેમાં પ્રથમ 'સકલસંઘ'ને એટલે ચતુર્વિધ સંઘને યાદ કર્યો છે, કારણ કે આ સ્તવની ઉત્પત્તિ તેનાં નિમિત્તે થયેલી છે. વળી 'ચતુર્વિધ સંઘ' એ 'ધર્મતીર્થ' હોઈને તેનું સ્મરણ પ્રથમ કરવામાં આવે, તે સર્વથા યોગ્ય છે. આ ચતુર્વિધ સંઘનું ભદ્ર થાય, કલ્યાણ થાય તથા મંગલ થાય, એવા સર્વ પ્રયત્નો વિજયા-જયા કરે છે; તેથી જ તેને 'સર્વસ્ય સજ્જસ્ય મદ્ર-કલ્યાણ-મજ્જલ-પ્રદદે !' તરીકે સંબોધવામાં આવી છે. સકલ સંઘનું મુખ્ય અંગ સાધુ અને સાધ્વી છે, તેથી બીજા ક્રમમાં તેમને યાદ કરવામાં આવ્યા છે. વિજયા-જયા સાધુ-સાધ્વી-સમુદાયને થતા કેઈ પણ પ્રકારના ઉપદ્રવનું નિવારણ કરે છે, વળી તેમનું મન સંતુષ્ટ રહે તે પ્રકારની ચિત્તની સ્વસ્થતા ઉત્પન્ન કરવામાં પણ સહાય કરે છે તથા તેમની ધર્મ-ભાવનાને પુષ્ટ કરનારા સાધન-સંયોગો પણ મેળવી આપે છે; તેથી તેને 'સાધૂનાં સદા શિવ-સુતુષ્ટિ-પુષ્ટિ-પ્રદે !' તરીકે સંબોધવામાં આવી છે. સાધુ અને સાધ્વી પછી સ્તવકર્તાએ ઉપાસકોના ત્રણ

વર્ગને ક્રમશઃ લીધા છે. તેમાં પહેલો વર્ગ ‘લઘ્ય ઉપાસક’નો છે, જે નિષ્કામ ભક્તિવાળો હોઈને શ્રેષ્ઠ છે. આ કેાટિના ઉપાસકોને દેવી સિદ્ધિ, શાંતિ અને પરમ પ્રમોદ આપે છે, એટલે તેને ‘મળ્યાનાં કૃતસિદ્ધે !’ તથા ‘નિર્વૃત્તિ-નિર્વાણ-જનનિ !’ કહી છે. બીજો વર્ગ ‘સત્ત્વશાલી ઉપાસક’નો લીધો છે કે જે સકામ ભક્તિવાળો હોઈને મધ્યમ છે. આ કેાટિના ઉપાસકોને દેવી અભય અને સ્વસ્તિ આપી, તેમનો સાધના-માર્ગ નિષ્કંટક બનાવે છે; તેથી તેને ‘અમય-પ્રદાન-નિરતે !’ અને ‘સ્વસ્તિ-પ્રદે !’ તરીકે સંબોધવામાં આવી છે. ત્રીજો વર્ગ ‘જંતુ ઉપાસક’નો લીધો છે કે જે અતિ સકામ હોઈને જઘન્ય છે. આ કેાટિના ઉપાસકોનું દેવી શુભ કરે છે; તેથી તેને ‘મક્તાનાં શુભાવહે !’ તરીકે સંબોધવામાં આવી છે. પછી શ્રાવક-શ્રાવિકા-વર્ગમાં જેઓ દેવ, શુરુ અને ધર્મના તત્ત્વ-નિશ્ચયરૂપ સમ્યક્ત્વને પામેલા હોઈને ‘સમ્યગ્દષ્ટિ’ કહેવાય છે, તેમને લીધા છે. દેવી આ વર્ગને “ધૃતિ, રતિ, મતિ અને બુદ્ધિ” સદા મળતી રહે, તે માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે અને તે કારણે જ તેને ‘સમ્યગ્દષ્ટિનાં સદા ધૃતિ-રતિ-મતિ-બુદ્ધિ-પ્રદાનાય ઉચતે !’ કહેવામાં આવી છે. હવે જેઓ વ્રત-નિયમની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરનારા નથી, દેવ અને શુરુની વિશેષરૂપે ભક્તિ કરનારા પણ નથી, તેમ જ દેવ, શુરુ અને ધર્મના તત્ત્વનો નિશ્ચય કરી ચૂકેલા પણ નથી, પરંતુ સામાન્ય રીતે જિન-શાસન પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને સદ્ભાવ ધરાવે છે, તેમને અહીં ‘જિન-શાસન-નિરત’ તરીકે ઓળખાવ્યા છે. તથા જેઓ (જિન-શાસનને નહિ માનવા છતાં) શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનની અલૌકિક અને

અચિન્ત્ય શક્તિથી પ્રભાવિત થઈને તેમનું સ્મરણ, વંદન કે કીર્તન કરી રહ્યા છે, તેમનો અહીં ‘શાન્તિ-નતા જનતા’ તરીકે નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ બંને વર્ગને વિજયા-જયા ‘શ્રી, સંપત્તિ, કીર્તિ’ અને યશ આપે છે. તેથી તેને ‘જિનશાસન-નિરતાનાં શાન્તિ-નતાનાં જનતાનાં શ્રી-સમ્પત્ત-કીર્તિ-યશો-વર્દ્ધનિ !’ તરીકે સંબોધવામાં આવી છે. એટલે વિજયા અને જયા સમસ્ત જગતનું અને વિશેષે કરીને જૈનસંઘ તથા તેના પ્રત્યેક વિભાગનું સંગલ તેમ જ રક્ષણ કરનારી છે.

‘કવચ’નો સામાન્ય અર્થ બાહ્યર કે રક્ષણનું સાધન છે. મંત્ર-પરત્વે તેનો અર્થ સર્વ અંગોનું રક્ષણ કરનાર સ્તુતિ થાય છે. માંત્રિકામાં એક ઉક્તિ પ્રસિદ્ધ છે કે “મન્ત્રેણ મ્રિયતે યોગી, રક્ષ્યતે કવચૈર્યતઃ ।” એટલે “માત્ર મંત્ર-આરાધનથી યોગીને મરવાનો પ્રસંગ આવી પડે છે, જ્યારે ‘કવચો’ વડે તેનું રક્ષણ થાય છે.” તાત્પર્ય કે મંત્ર-સાધનામાં ‘કવચ’ અતિ અગત્યની વસ્તુ છે. આ ‘કવચો’ મંત્રના દેવતા-લેહે જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે.*

સામાન્ય રીતે કવચોમાં શીર્ષ, વદન, કંઠ, હૃદય, હાથ અને પગ એ રીતે ષડંગ ગણવામાં આવે છે અને તેનું રક્ષણ થાય છે. તે જ રીતે અહીં જનતાના દેહનાં છ અંગની ગણ-તરી રાખી હોય તેમ જણાય છે. તેમણે (૧) સકલસંઘને જનતાનું મસ્તક સમજીને રક્ષા માગી છે. (૨) સાધુઓને જનતાનું વદન સમજીને રક્ષા માગી છે. (૩) લબ્ધ-ઉપાસકોને

* તંત્રસાર-સ્તોત્ર, કવચ-પ્રકરણ.

હૃદય સમજીને રક્ષા માગી છે. (૪) સત્ત્વશાલી ઉપાસકોને હાથ સમજીને રક્ષા માગી છે. (૫) જંતુ ઉપાસકોને પગ સમજીને રક્ષા માગી છે. (૬) સમ્યગ્દષ્ટિઓને કંઠ સમજીને રક્ષા માગી છે અને (૭) સામાન્ય જનતાને સકલ દેહ સમજીને રક્ષા માગી છે. આ રીતે તેમણે 'જગતનુ' મંગલ કરનારા 'કવચ'ની અદ્ભુત પ્રકારે રચના કરી છે.

વિજયા-જયા-નવરત્નમાલાનો ખીન્ને વિભાગ અક્ષર-સ્તુતિનો છે. તેમાં વિજયા-જયા દેવીને ઉદ્દ્યોધન કરવામાં આવ્યું છે કે 'હે દેવી ! તું ઉપર જણાવેલા તમામ લોકોનું નીચેના ભયો તથા ઉપદ્રવોમાંથી રક્ષણ કર:-

(૧) અતિવૃદ્ધિ, પાળીનાં પૂર કે ખીજી કોઈ પણ રીતે ઉત્પન્ન થતો 'જલ-ભય'. (૨) એકાએક આગ ફાટી નીકળવી, હવ પ્રકટવો કે ખીજી કોઈ પણ રીતે ઉત્પન્ન થતો 'અગ્નિ-ભય'. (૩) સ્થાવર કે જંગમ 'વિપ-ભય'. (૪) જુદી જુદી ભાતના સાપો તરફથી થતો 'વિપધરભય'. (૫) ગોચરમાં વિશિષ્ટ સ્થાને પડેલા ઝડો તરફથી થતો 'ઝડચાર-ભય'. (૬) જુદાં જુદાં અનેક કારણોથી ઉત્પન્ન થતો 'રાજ-ભય'. (૭) જુદાં જુદાં અનેક કારણોથી ઉત્પન્ન થતો 'દાગ-ભય'. (૮) લડાઈ કે 'મુદ્દનો ભય'. (૯) રાક્ષસનો ઉપદ્રવ. (૧૦) ગન્ધ-સમૂદ્ધનો ઉપદ્રવ. (૧૧) મરદી કે અન્ય જીવલેણ દાગ ફાટી નીકળવાથી ઉત્પન્ન થતો મારીનો ઉપદ્રવ. (૧૨) સોર-કાકુ તથા ધાડધાકુ વગેરેનો ઉપદ્રવ. (૧૩) સાત પ્રકારની ઈતિઓથી ઉત્પન્ન થતો ઉપદ્રવ

(૧૪) સિંહ, વાઘ, વરુ, રીંછ વગેરે શિકારી પશુઓથી ઉત્પન્ન થતો ઉપદ્રવ, અને (૧૫-૧૬) ભૂત, પિશાચ તથા શાકિનીઓ વગેરેનો ઉપદ્રવ.

સ્તવકારે નવરત્નમાલાની અક્ષર-સ્તુતિની ત્રીજી ગાથામાં એટલે સ્તવની ચૌદમી ગાથામાં દેવીને ત્રિગુણાત્મક તરીકે સંબોધીને તથા તેની આરાધનાનો મૂલમંત્ર — ‘ૐ નમો નમો હ્રાં હ્રીં હ્રૂં હ્રઃ યઃ ક્ષઃ હ્રીં ફદ્ ફદ્ સ્વાહા ।’ આપીને જણાવ્યું છે કે ‘હે મંત્રસ્વરૂપિણી દેવી ! તું અહીં રહેલા લોકોને ઉપર જણાવેલી શિવ, શાંતિ, પુષ્ટિ, પુષ્ટિ, સ્વસ્તિને કર ! કર !!’

અક્ષર-સ્તુતિની છેલ્લી ગાથામાં જણાવ્યું છે કે આ રીતે જ્યારે વિવિધ નામ-મંત્ર અને અક્ષર-મંત્ર-પૂર્વક (વિજયા -) જયા દેવીની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર કરનારાઓના તમામ ઉપદ્રવોની શાંતિ કરે છે. તાત્પર્ય કે જેઓ શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને ઉપર જણાવ્યા તેવા નામમંત્ર પ્રધાન-વાક્યો વડે નમસ્કાર કરે છે અને ત્યારપછી દેવીની નામમંત્ર-સ્તુતિ અને અક્ષરમંત્ર-સ્તુતિ કરે છે, તેઓના તમામ ઉપદ્રવો દેવી દ્વારા શાંત થાય છે, તેથી છેલ્લો નમસ્કાર શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનને જ કરવો ઉચિત છે. આ રીતે આદિ-મંગલની માફક અંત-મંગલ પણ સ્તવકારે ખૂબી-પૂર્વક કર્યું છે અને જે નામથી પ્રારંભ કર્યો હતો તેને જ છેડે લાવી મંત્રના ‘પદ્મવ’નો નિયમ પણ સાચવ્યો છે.

આ પ્રકારના માંત્રિક સ્તવોનું ફલ સ્પષ્ટ રીતે બતાવવું જોઈએ, તેથી સ્તવકારે સ્તવની સોળમી અને સંતરમી ગાથામાં સ્તવની ફલ-શ્રુતિ બતાવી છે. તેમાં તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે-આ સ્તવ મેં પૂર્વ સૂરિઓએ ગુરુ-આમ્નાય-પૂર્વક પ્રકાશિત કરેલાં મંત્રપદોથી ગૂંથેલું છે. જેની લક્ષિત એટલે બહિર્યાંગ, વિધિ-વિધાન કે અનુષ્ઠાન કરવાથી સલિલાદિ આઠ પ્રકારના ભયોનો તથા રાક્ષસાદિ આઠ પ્રકારના ઉપ-દ્રવોનો નાશ થાય છે, તેમ જ તુષ્ટિ અને પુષ્ટિની સિદ્ધિ પણ થાય છે, અને જે મનુષ્યો તેનો નિરંતર ભાવના-પૂર્વક પાઠ કરે છે કે ભાવના-પૂર્વક તેને ખીજની પાસેથી સાંભળે છે કે મંત્રયોગના નિયમ મુજબનો અંતર્યાગ કરતાં 'મહાભાવ-સમાધિ' સુધી પહોંચે છે, તેને નિશ્ચય-પૂર્વક 'શાંતિપદ'ની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને તેમ થતાં શ્રીમાનદેવસૂરિને પણ સત્પુરુષાર્થમાં નિમિત્ત થવા બદલ ઉત્કૃષ્ટ 'શાંતિપદ'ની પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ છે.

શ્રીમાનદેવસૂરિએ આ સ્તવની રચના મંત્ર-શાસ્ત્રના સિદ્ધ નિયમો મુજબ કરીને તેના પરના પોતાના અપૂર્વ પ્રભુત્વની અચૂક સાબિતી આપી છે અને આઠ, સોળ તથા ચોવીસની સંખ્યાનો અતિ કુશલતાથી ઉપયોગ કરીને પોતાની અ-દ્વિતીય પ્રતિભા પણ સિદ્ધ કરી છે. તેમણે મંગલાચરણમાં આઠ 'શ' * વાપર્યા છે, પછી 'નામમંત્ર-સ્તુતિ'માં ૧૬ વિશેષણો-વડે શ્રીશાંતિનાથ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે, કે જેઓ સોળમા

* તૈત્તિરીય ઉપનિષદની શિક્ષાવધીના પ્રથમ અનુવાકમાં નીચેની સ્તુતિ આવે છે, જેમાં પણ ત્રણર આઠ 'શ'ના ઉપયોગ થયેલો છે :

તીર્થંકર છે. વળી ભયની ગણતરીમાં પણ સોળની સંખ્યાનો જ ઉપયોગ કર્યો છે અને દેવીની સ્તુતિમાં ચોવીસ નામોની યોજના કરી છે. આ ઉપરાંત તેમણે ‘કિંતિ,’ ‘ચ’ વગેરે અવ્યયોનો ઉપયોગ ઘણી જ કુશળતાથી કરેલો છે, જે ભાષા-વિશારદોને અતિ ચકિત કરનારો છે.

આ સ્તવ ઉપર શ્રીહર્ષકીર્તિસૂરિએ વિ. સં. ૧૬૨૮માં, વાચનાચાર્ય શ્રીગુણવિનયે વિ. સં. ૧૬૫૮માં, શ્રીસિદ્ધિચન્દ્રગણિએ વિ. સં. ૧૬૬૦ની આસપાસ અને ધર્મપ્રભોદગણિએ પણ લગભગ તે જ અરસામાં ટીકાઓ રચેલી છે. તેમ જ કોઈએ અવગૂરિ રચ્યાની નોંધ પણ જૈન-સાહિત્યમાં જોવામાં આવે છે.

સંક્ષિપ્તમાં આ સ્તવ ઉત્તમ કોટિનું એક મંત્રમય અમતકારિક સ્તવ અથવા શાંતિતંત્ર છે અને તે દૃષ્ટિએ તેનું મનન, પરિશીલન થવું ઘટે છે.

(૮) આત્માર-સ્થાન

આ સ્તવ વીર-નિર્વાણની સાતમી સદીમાં પ્રભુ મહાવીરની ઓગણીસમી પાઠે વિરાજેલા પ્રભાવક આચાર્યવર શ્રીમાન-દેવસૂરિએ રચેલું છે.

“ ॐ શં નો મિત્રઃ । શં વરુણઃ । શં નો ભવત્વર્યમા । શં નો ઇન્દ્રો
 વૃહસ્પતિઃ । શં નો વિષ્ણુરુદ્રકમઃ । નમો વ્રહ્મણે । નમસ્તે વાયો । ત્વમેવ
 પ્રત્યક્ષં વ્રહ્માસિ । ત્વામેવ પ્રત્યક્ષં વ્રહ્મ વદિષ્યામિ । ઋતં વદિષ્યામિ । સત્યં
 વદિષ્યામિ । તન્મામવતુ । તદ્વત્કારમવતુ । અવતુ મામ્ । અવતુ વત્કારમ્ ॥
 ॐ શાન્તિઃ । શાન્તિઃ । શાન્તિઃ ॥ ”

૪૩ પાસનાહ-જિણ-થુઈ

[પાર્શ્વનાથ-જિન-સ્તુતિઃ]

ચઉક્કસાય સૂત્ર

(૧) મૂલપાઠ *

ચઉક્કસાય-પાડિમલુલુરુણ,
 દુજ્જય-મયણ-વાણ-મુસુમૂરુણ ।
 સરસ-પિયંગુ-વણ્ણુ ગય-ગામિડ,
 જયડ પાસુ ભુવણત્તય-સામિડ ॥ ૧ ॥

જસુ તણુ-કંતિ-કડપ્પ સિણિન્દ્વડ,
 સોહહ ફણિ-મણિ-કિરણાલિન્દ્વડ ।
 નં નવ-જલહર તઢિલ્લય-લંછિડ,
 સો જિણુ પાસુ પયચ્છડ વંછિડ ॥ ૨ ॥

* આ સૂત્ર પોથી ક્રમાંક ૭, ૧૧, ૨૩ તથા ૨૪માં આપેલું છે.

પોથી ક્રમાંક ૩૬ના છેડે આ સૂત્ર પાછળથી લખાયેલું છે, જેમાં નીચે મુજબ પાંચ અશુદ્ધ ગાયાઓ નજીક છે :—

ચઉક(ક)સાય-પાડિમલ્લહ લુરુણ ।

દુજ્જયમયણ-વાણ-મસમૂરુણ ॥

.. સર(સ)-પિયંગુ-વ(વ)જ ગયગામી ।

જયઓ પાસ ! ભુવણત્તય-સામી ॥ ૧ ॥

(२) संस्कृत-छाया

चतुष्क्रपाय-प्रतिमल्ल-त्रोटनः,

दुर्जय-मदन-त्राण-भञ्जनः ।

सरस-प्रियङ्गु-वर्णः गज-गामी,

जयतु पार्श्वः भुवन-त्रय-स्वामी ॥ १ ॥

जय जिणेस ! पुहवीतलिसंडल ।

जय जिण ! दुट्टकमठ-मय-खंडण ॥

जगसमुद् अइदुत्तर-त्तारण ।

चउगयगमणहरण भय-त्रा(१ वा)रण ॥ २ ॥

जसु तणुक्कंति-कडप्प-सणिद्धो ।

सोहइ फणि-मणि-किरणालद्धो ॥

निम्मल-जलहर-तडुल्लय-लंछिय ।

सो जिण-पास ! पइछओ वंछिय ॥ ३ ॥

कुट्ठाइरोगानल-घण-हर ।

कम्मइ(मठ)रत्तिविणासण-दिणयर ॥

अरियण-अठ्ठकम्म-दल-चूरण ।

अप्पओ वोहिवीय-फल-पूरण ॥ ४ ॥

जो ज्झायइ तिदि(वि)हेण त्तिकालइं ।

संपइ लच्छि हुवइ बहुआलइं ॥

भत्तइं भद्दवाहुगणि-रइयं ।

सुद्धं पासनाहजिण-थुइयं ॥ ५ ॥

इति पासजिणस्तवं संपूर्ण ।

नमो जिणपासविसहरं धरणिंद-पदमावती-बंदी(दि)यं चरणं ।

सुह-शु(सु)द्धि-बुद्धि-संपइ कुरु २ श्रीपासजिण-फुडं स्वाहा ॥

जाप्प १०८ ॥

યસ્ય તનુ-કાન્તિ-કલાપઃ સ્નિગ્ધઃ,
 શોભતે ફૂળિ-મણિ-કિરણાશ્લિષ્ટઃ ।
 નનુ નવ-જલધરઃ તદિલ્લતા-લાઞ્ઞિતઃ,
 સ જિનઃ પાર્શ્વઃ પ્રયચ્છતુ વાઞ્ઞિતમ્ ॥ ૨ ॥

(૩) ગુજરાતી છાયા

ચાર કપાયો[રૂપ] પ્રતિમલ્લો(શત્રુઓ)ને ઉખેડનાર,
 દુર્જય મદનના બાણોને ભાંગનાર;
 સુંદર પ્રિયંગુના જેવા વર્ણવાળા, ગજગામી,
 જય પામે પાર્શ્વનાથ ત્રિભુવનના સ્વામી. ૧.
 જેમના શરીરનું કાન્તિ-મંડળ સ્નિગ્ધ છે,
 (અને) ક્ષણિ-(ક્ષણો) મણિના કિરણોથી વ્યાપ્ત છે;
 જાણે ન હોય નવો જલધર વીજળીરૂપ લતાથી સજ્જિત !
 (એવા) તે જિનેશ્વર પાર્શ્વનાથ આપો વાંછિતોને. ૨.

(૪) સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ.

ચઉક્કસાય-પટિમલ્લુરુણુ - [ચતુષ્કપાય-પ્રતિમલ્લ-ત્રોટનઃ]

- ચાર કપાયરૂપ શત્રુ-યોદ્ધાનો નાશ કરનાર.

ચતુષ્કપાય એ જ પ્રતિમલ્લ તે ચતુષ્કપાય-પ્રતિમલ્લ. તેનું
 ત્રોટન તે ચતુષ્કપાય-પ્રતિમલ્લ-ત્રોટનઃ । ચતુષ્કપાય - ક્રોધ,
 માન, માયા અને લોભ એ ચાર કપાયો. પ્રતિમલ્લ - 'પ્રતિકૂલો
 મલ્લઃ' - સામે લડનારો મલ્લ, શત્રુ યોદ્ધો. ત્રોટનઃ - તોડનાર,
 નાશ કરનાર. તુહ - તોડવું ધાતુનો પ્રાકૃતમાં ઉછૂરડ આદેશ
 થયેલો છે. (સિ. હે. પ્રા. વ્યા. ૮-૪-૧૧૬.)

દુર્જય-મયણવાણ-મુસુમૂરુ - [દુર્જય-મદનવાણ-મજ્જન:] -
મુશ્કેલીથી જિતાય એવા કામદેવનાં બાણોને તોડી નાખનાર.

દુર્જય એવાં મદનવાણ તે દુર્જય-મદનવાણ, તેનો મજ્જન
તે દુર્જય-મદનવાણ-મજ્જન । દુર્જય - જેનો જ્ય દુઃખે કરીને -
મુશ્કેલીએ થાય તે. મદનવાણ:- મદનનાં બાણ, કામ-
વાસનાના હથોળા. ‘માદ્યત્વનેનેતિ મદનઃ’ — જેના વડે ઉન્મત્ત
થવાય તે મદન. તેવી વસ્તુઓ અનેક છે, પણ વિશિષ્ટ પ્રકારે
કામ-વાસના વડે ઉન્મત્ત થવાય છે, તેથી કામ-વાસનાને
મદન કહેવામાં આવે છે. ‘મદનો મન્મથો મારઃ’ (અમર-
કોષ). વાણ - તીર. જેનાથી કામદેવની ચોટ લાગે એટલે
કે મન પર કામ-વાસનાનો હથોળો થાય, તેને મદન-બાણ
કહેવાય છે. મજ્જન:- ભાંગી નાખનાર. અહીં મજ્જ - ભાંગવું
ધાતુનો પ્રાકૃતમાં મુસુમૂર એવો આદેશ થાય છે. (સિ. હે. પ્રા.
વ્યા. ૮-૪-૧૦૬).

સરસ-પિયંગુ-વણુ - [સરસ-પ્રિયજ્ઞ-વર્ણ:] - સરસ પ્રિયંશુ-
ના જેવા રંગવાળા.

સરસ એવી પ્રિયજ્ઞ તે સરસ-પ્રિયજ્ઞ. તેનો વર્ણ તે સરસ-પ્રિયજ્ઞ-
વર્ણ. સરસ - તાણ, નવી. પ્રિયજ્ઞ - વનસ્પતિ-વિશેષ. વર્ણ-રંગ.

ગય-ગામિડ - [ગજ-ગામી] - હાથીના જેવી ગતિવાળા.

‘ગજસ્ય ગમનમ્ ઇવ ગમનં યસ્યાસૌ ગજગામી ।’

‘ગજની ચાલ જેવી ચાલ છે જેમની, તે ગજગામી.’

ગજ - હાથી.

જયત - [જયતુ] - જય પામે.

પાસુ - [પાર્શ્વઃ] - શ્રીપાર્શ્વનાથ.

ભુવણત્રય-સામિત - [ભુવનત્રય-સ્વામી] - ત્રણ ભુવનના નાથ.

ભુવનત્રયના સ્વામી, તે ભુવનત્રય-સ્વામી, ભુવનત્રય - ત્રણ ભુવન. સ્વામી - નાથ.

જસુ - [યસ્ય] - જેનો.

તણુ-કાંતિ-કલપ - [તનુ-કાન્તિ-કલાપઃ] - શરીરનું તેજો-મંડલ.

તનુની કાન્તિ તે તનુ-કાન્તિ. તેનો કલાપ તે તનુ-કાન્તિ-કલાપ. તનુ - શરીર. કાન્તિ - તેજ. કલાપ - મંડલ.

સિણિદ્ધત - [સ્નિગ્ધઃ] - ક્રોમલ, મનોહર.

સોહદ - [શોભતે] - શોભે છે.

ફણિ-મણિ-કિરણાલિદ્ધત - [ફણિ-મણિ-કિરણાશ્લિષ્ટઃ] - નાગની ક્ષેણ ઉપર રહેલા મણિનાં કિરણોથી યુક્ત.

ફાળિ નેા મણિ તે ફાળિ - મણિ. તેનાં કિરણ તે ફાળિ - મણિ-કિરણ. તેનાથી આશ્લિષ્ટ તે ફાળિ - મણિ-કિરણાશ્લિષ્ટઃ.

ફાળિન્-સર્પ. મણિ-(માથામાં રહેલો) મણિ. આશ્લિષ્ટ - સંબંધિત, યુક્ત.

નં - [નનુ] - ખરેખર. જાણે કે-(ઉત્પ્રેક્ષાલંકાર).

નવ-જલહર - [નવ-જલધરઃ] - નવીન મેઘ.

નવ જલધર, તેં નવ-જલધર. નવ - નૂતન, નવીન. જલધર - વરસાદ, મેઘ.

તડિલ્લય-લંછિત - [તડિલ્લતા-લાઞ્છિતઃ] - વીજળી વડે સહિત.

તડિલ્લતાથી લાઞ્છિત તે તડિલ્લતા-લાઞ્છિત. તડિલ્લતા - વીજળી. લાઞ્છિત - યુક્ત, સહિત.

સો - [સઃ] - તે.

જિણુ - [જિનઃ] - જિન.

પાસુ - [પાર્શ્વઃ] - શ્રીપાર્શ્વનાથ.

પયચ્છડ - [પ્રયચ્છતુ] - આપો.

વંછિત - [વાઞ્છિતમ્] - વાંછિત, ઇચ્છેલું.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

સરસ-પિયંગુ-વણ્ણુ - નવી પ્રિયંશુ જેવા નીલ વર્ણના.

શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યે રચેલા શ્રીવીતરાગ-સ્તવના સહજ-
તિશય વર્ણનમાં નીચેનો શ્લોક આવે છે :—

“ પ્રિયઙ્ગુ-સ્ફાટિક-સ્વર્ણ-પદ્મરાગાઙ્ગન-પ્રભઃ ।

પ્રભો ! તવાઘૌતશુચિઃ, કાયઃ કમિવ નાક્ષિપેત્ ? ॥ ”

‘ હે પ્રભો ! પ્રિયંશુ, સ્ફટિક, સ્વર્ણ, પદ્મરાગ અને અંજનનાં
જેવી પ્રભાવાળી તમારી ઘોયા વગરની નિર્મળ કાયા કાને
આશ્ચર્ય પમાડતી નથી ? ’

અહીં પ્રિયંશુનો અર્થ વિવરણકર્તા શ્રીપ્રભાનંદે ફલિની-
લતા કરેલો છે. ‘ તત્ર પ્રિયઙ્ગુઃ ફલિનીલતા । ’ અને તેના પર
અવચૂરિ રચનાર શ્રીવિશાલરાજે નીલવર્ણવાણું વૃક્ષ કરેલો
છે. ‘ પ્રિયઙ્ગુર્નીલવર્ણો વૃક્ષઃ । ’ એટલે પ્રિયંશુ શબ્દથી અહીં
નીલવર્ણવાળી વિશિષ્ટ વનસ્પતિ સમજવાની છે.*

* શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યે અભિધાનચિંતામણિના ચોથા કાંડમાં જણાવ્યું
છે કે ‘ પ્રિયઙ્ગુઃ ફલિની શ્યામા ’ (શ્લોક. ૨૧૫); એટલે પ્રિયંશુનાં અપર-
નામે ફલિની અને શ્યામા છે. પંડિતરાજ અમરસિંહે અમરકોપના
ખીજ કાંડમાં પ્રિયંશુના પર્માય-શબ્દો આ મુજબ આપેલા છે : ‘ શ્યામા,
મહિલાદ્વયા, લતા, ગોવન્દની, ગુન્દ્રા, ફલિની, ફલી, વિષ્વક્ષેના, કારમ્મા
અને પ્રિયક. રઘુવંશના આઠમા સર્ગમાં કવિ કાલિદાસે ફલિની શબ્દનો
પ્રયોગ કર્યો છે.

મિથુનં પરિકલ્પિતં ત્વયા સહકાર-ફલિની ચ નન્વિમૌ ।

અવિધાય વિવાહસત્ક્રિયામનયોર્ગમ્યત્ત્વમ્મ્ ॥ ૬૧ ॥

અહીં ફલિનીનો અર્થ સુપ્રસિદ્ધ ટીકાકાર મહિષેષે પ્રિયઙ્ગુલતા
કરેલો છે.

(૬) અર્થ-સંકલનાં

આર કષાયોરૂપી શત્રુ-યોદ્ધાનો નાશ કરનાર, મુશ્કેલીથી જિતાય એવા કામદેવનાં બાણોને તોડી નાખનાર, નવી પ્રિયંગુલતાના જેવા વર્ણવાળા, હાથીના જેવી ગતિવાળા, ત્રણ ભુવનના સ્વામી, શ્રીપાર્શ્વનાથ જય પામે. ૧.

સુશ્રુતસંહિતામાં પ્રિયંગુ-શબ્દનો પરિચય ત્રણ રીતે આપવામાં આવ્યો છે : (૧) તે એક પ્રકારનું ધાન્ય છે. ‘ પ્રિયઙ્ગુ : ‘ કઙ્ગુનિકા’ इति लोके’ (અધ્યાય ૪૬, સૂત્ર ૨૧, ટીકા.) (૨) તે એલાદિ-વર્ગની સુગંધી વનસ્પતિ છે. ‘ एला-तगर-कुष्ठ-मांसी-ध्यामक-त्वक्पत्र-नागपुष्प-प्रियङ्गु-हरेणुका-व्याघ्रनख-शुक्ति-चण्डा-स्थौणेदक-श्रीवेष्टक-चोच-चौरक-वालुक-गुग्गुलु-सर्जरस-तुरष्क-कुन्दुरुक-अगुरु-स्पृकोशीर-मद्रदा-सकुङ्कु-मानि-पुन्नाग-केशरं चेति’ (અધ્યાય ૩૮. સૂ. ૨૪) (૩) તે દીર્ઘમૂલા વનસ્પતિ છે. ‘ प्रियङ्गु-समाधातकी-पुन्नाग-नागपुष्प-चन्दन-कुचन्दन मोच-रस-रसाञ्जन-कुम्भीक-स्रोतोज-पद्मकेसर-योजनवल्लयो दीर्घमूलाश्चेति’ (અ. ૩૮). આ પરિચયમાંથી એટલું બાણી શકાય છે કે પ્રિયંગુ-શબ્દ કાંગ નામના ધાન્યને માટે પણ વપરાય છે, પરંતુ તે અહીં ઉપયુક્ત નથી; જ્યારે પ્રિયંગુ એ સુગંધી-વર્ગની વનસ્પતિ છે અને તે લાંબા મૂળવાળી છે, એ હકીકત પ્રિયંગુનો નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગી છે.

સુશ્રુતસંહિતાનો આ પરિચય તથા શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યે આપેલાં નામોનો વિચાર કરતાં પ્રિયંગુનું સ્વરૂપ નીચે મુજબ સમજાય છે :

- (૧) પ્રિયંગુ, શ્યામા અને ફલિની તેનાં નામો છે.
- (૨) તે સુગંધી-વર્ગની વનસ્પતિ છે.
- (૩) તે દીર્ઘમૂળવાળી છે.
- (૪) તે રંગે શ્યામ-નીલ છે.
- (૫) તેને ફક્ષો આવે છે.

જેઓના શરીરનું તેજોમંડલ મનોહર છે, જે નાગના મણિના કિરણોથી યુક્ત છે, જે વીજળીથી યુક્ત નવો મેઘ હોય તેવા શોભે છે, તે શ્રીપાર્શ્વજિન મનોવાંછિત ફલને આપો. ૨.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

શ્રીપાર્શ્વજિનની સ્તુતિ-નિમિત્તે રચાયેલું આ સૂત્ર ‘પાસનાહ-જિન-થુર્ફ’ એટલે ‘શ્રીપાર્શ્વનાથ-જિન-સ્તુતિ’ના નામથી ઓળખાય છે.* તેના પ્રારંભિક શબ્દો પરથી તે ‘ચઉક્કસાય સૂત્ર’ના નામથી પણ પ્રસિદ્ધ છે.

આ સૂત્રનો મુખ્ય ઉપયોગ છેલ્લા એટલે સાતમાં ચૈત્ય-વંદન વખતે કરવાનો હોય છે. સાત ચૈત્યવંદનો સંબંધી શ્રીમહાનિશીથ-લાખ્યમાં કહ્યું છે કે :—

“પઢિક્કમણે ચેઈઅ-જિમણ-ચરિમ-પઢિક્કમણ-સુઅળ-પઢિચોહે ।

ચિઈવંદણ ઇઅ જઈણો, સત્ત ડ વેલા અહોરત્તે ॥

પઢિક્કમઓ ગિહિણો વિ હુ, સગવેલા પંચવેલ ઇયરત્તસ ।

પૂઆસુ તિસંજ્ઞોસુ અ, હોઈ તિ-વેલા જહન્નેણ ॥”

આ સ્વરૂપ કાળીવેલના નામથી ઓળખાના કાળી ઉપરસાવના વેલ્લાને બરાબર લાગુ પડે છે, કારણ કે (૧) તેને સંસ્કૃતમાં સ્યામા, કોંકણી-માં સુગન્ધદ્રાવલી કે સ્યામી, હિન્દીમાં ગૌરીસર કે કાલીસર અને બંગાળી-માં અનન્તમૂળ કે સ્યામાવતા કહે છે, (૨) તેમાં એક પ્રકારની સુગંધી હોવાથી તે ‘સુગન્ધા’ પણ કહેવાય છે, (૩) તેનાં મૂળ દીર્ઘ હોય છે, (૪) તેનો વેલ્લો રંગે સ્યામ હોય છે અને (૫) તેને લાંબી શિંગો પણ આવે છે.

* જુઓ મૂલપાઠ નીચેની પાદનોંધ.

‘એક અહોરાત્રમાં સાધુએ સાત વાર ચૈત્યવંદન કરવાનાં હોય છે. તે આ રીતે: (૧) પ્રભાતના પ્રતિક્રમણમાં, (૨) મન્દિરમાં, (૩) લોજન પહેલાં (પચ્ચક્રખાણ પારવાના સમયે), (૪) દિવસ-ચરિમ (ગોચરી કર્યા પછી), (૫) દૈવસિક પ્રતિક્રમણમાં, (૬) શયન-સમયે અને (૭) જાગીને. બે વાર પ્રતિક્રમણ કરનાર શ્રાવકને પણ સાત વાર ચૈત્યવંદન હોય છે; તેમ ન કરનારને પાંચ વાર હોય છે અને ત્રિસંધ્યાએ પૂજન કરનારને ત્રણ વાર હોય છે. શ્રાવકને જઘન્યથી ત્રણ વાર ચૈત્યવંદન કરવાનું હોય છે. [સાત ચૈત્યવંદનની ગણતરી આ રીતે થાય છે: ૧-૨ સૂતાં-જાગતાં. ૩-૪ બે વાર આવશ્યકમાં. ૫-૬-૭ ત્રિકાલ પૂજન કરતી વખતે.]

સાધુઓ સાતમું ચૈત્યવંદન સંતારા-પોરિસી લણાવતી વખતે કરે છે, જ્યારે શ્રાવકો સૂતી વખતે સાતમું ચૈત્યવંદન કરવાનું ચૂકી ન જવાય તેટલા માટે દેવસિય-પડિક્રમણના અંતમાં સામાયિક પારતી વખતે લોગસ્સ કહ્યા પછી પ્રસ્તુત સૂત્ર વડે કરી લે છે.

આ ચૈત્યવંદનમાં શ્રીપાર્શ્વનાથની વિવિધ રીતે સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. પ્રથમ તો તેમને ચાર કષાયરૂપી શત્રુ-ચોદ્ધાઓને જિતનારા જણાવ્યા છે, કારણ કે જ્યાં સુધી કષાયો જિતાય નહિ, ત્યાં સુધી નિર્મળ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આત્મા મદ્દ છે, તો કષાયો પ્રતિમદ્દ છે. એટલે તેના પર વિજય મેળવવો જ જોઈએ. પછી તેમને કામદેવ પર વિજય મેળવનારા જણાવ્યા છે, કારણ કે કષાય પર જય

મેળવવાનું જેટલું જરૂરી છે, તેટલું જ જરૂરી નવ નોકપાયો. પર વિજય મેળવવાનું છે અને તેમાં મુખ્યતા મદન કે કામની છે. આ રીતે શ્રીપાર્શ્વનાથ પ્રભુ ચારિત્રમોહનીયની ૨૫ પ્રકૃતિઓ પર તેમ જ ઉપલક્ષણથી દર્શનમોહનીયની ૩ પ્રકૃતિઓ પર એમ કુલ મોહનીય કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિઓ પર વિજય મેળવનાર હોઈ સંપૂર્ણ શુદ્ધ અખંડ ચારિત્રવાન છે; તેથી સૂતી વળતે તેમનું સ્મરણ આ રીતે કરવું એ ચારિત્ર-શુદ્ધિ માટે ઘણું જ ઉપકારક છે. વળી શ્રીપાર્શ્વનાથ પ્રભુ પ્રિયંગુલતા જેવા નીલ આંભાવાળા છે, હાથીના જેવી સુંદર ચાલવાળા છે અને ત્રણ ભુવનના સ્વામી છે. તેમનો જય ઇચ્છવા વડે આહ્લંત્યનો અથવા ચારિત્રધર્મનો જય ઇચ્છવામાં આવ્યો છે. સમ્યગ્-દષ્ટિવાળો મનુષ્ય હંમેશાં એ જ ઇચ્છા રાખે છે કે જગતમાં ચારિત્રધર્મની વૃદ્ધિ થાય અને તે રીતે દરેક આત્મા પોતાનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરે.

ખીજી ગાથામાં શ્રીપાર્શ્વનાથના બાહ્ય સ્વરૂપનું કે દેહનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રીપાર્શ્વનાથના શરીરમાંથી અપૂર્વ તેજોમંડળ પ્રસ્ફુટિત થઈ રહ્યું છે. તે અતિમનોહર એટલે નેત્રોને મુગ્ધ કરે તેવું છે. વળી તેમના મસ્તક પર ધરણેંદ્રની ફેણ હારણે રહેલી હોવાથી, તેમજ તેની અંદર રહેલા મણિ-ઓમાંથી અનેરી દિવ્ય પ્રભા નીકળતી હોવાથી તેઓ એવા સુંદર લાગે છે કે જાણે વીજળીના ચમકારાથી યુક્ત નવીન મેઘ ભિમથો હોય ! આવા નીલપ્રભાવાળા અને ધરણેંદ્રની સેવાથી યુક્ત એવા શ્રીપાર્શ્વનાથ મનો-વાંછિત ફલની સિદ્ધિ.

કરે, એ છેલ્લી અભિલાષા-પૂર્વક ચૈત્યવંદનની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી છે.

(૮) આધાર-સ્થાન

આ સૂત્રનું આધાર-સ્થાન જાણી શકાયું નથી. સૂત્રની ભાષા અપભ્રંશ છે.

વિક્રમની અઢારમી સદીમાં થયેલા ઉપાધ્યાય શ્રીમેઘવિજય ગણિએ * ‘મેઘ-મહોદય’ અપરનામ ‘વર્ષ-પ્રબોધ’માં આ અંતે પદોને મેઘાકર્ષણ-વૃદ્ધ્યંત્રની સ્થાપનામાં ઉદ્દૃત કર્યાં છે અને તેને ગણવાનો વિધિ ગતાવેલો છે.

* પં. ભગવાનદાસ જૈન જયપુરવાળા તરફથી પ્રકાશિત.

४४ भरहेसर-सज्ज्ञाओ

भरतेश्वर-स्वाध्यायः

भरहेसर-पाण्डुपत्नी-सन्ध्याय

(१) भूष-पाठ

(गाथा)

भरहेसर बाहुवली, अभयकुमारो अ ढंढणकुमारो ।
सिरिओ अणिआउत्तो, अइमुत्तो नागदत्तो अ ॥ १ ॥
मेअज्ज थूलभदो, वयररिसी नंदिसेण सीहगिरी ।
कयवन्नो अ सुकोसल, पुंडरिओ केसि करकंडू ॥ २ ॥
हल्ल विहल्ल सुदंसण, साल महासाल सालिभदो अ ।
भदो दसण्णभदो, पसण्णचंदो अ जसभदो ॥ ३ ॥
जंवुपट्ट वंकवूलो, गयसुकुमालो अवंतिसुकुमालो ।
धन्नो इलाइपुत्तो, चिलाइपुत्तो अ बाहुमुणी ॥ ४ ॥
अज्जगिरी अज्जरक्खिअ, अज्जसुहत्थी उदायगो(णो) मणगो ।
कालयसूरी संवो, पज्जुण्णो मूलदेवो अ ॥ ५ ॥
पभवो विण्हकुमारो, अदकुमारो दढप्पहारी अ ।
सिज्जंस कूरगट्ट अ, सिज्जंभव मेहकुमारो अ ॥ ६ ॥
एमाइ महासत्ता, दित्तु सुहं गुण-गणोहिं संजुत्ता ।
जेसिं नाम-ग्गहणे, पाव-पवंधा विलय जंति ॥ ७ ॥

सुलसा चंदणवाला, मणोरमा मयणरेहा दमयंती ।
 नमयासुंदरी सीया, नंदा भद्रा सुभद्रा य ॥ ८ ॥
 राय(इ)मई रिसिदत्ता, पठमावइ अंजणा सिरीदेवी ।
 जिट्ट सुजिट्ट मिगावइ, पभावई चिल्लणादेवी ॥ ९ ॥
 वंभी सुंदरी रुपिणी, रेवइ कुंती सिवा जयंती अ ।
 देवइ दोवइ धारणी, कलावई पुष्पचूला य ॥ १० ॥
 पठमावई अ गोरी, गंधारी लक्खमणा सुसीमा य ।
 जंवूवई सच्चभामा, रुपिणी कण्हट्ट महिसीओ ॥ ११ ॥
 जक्खा य जक्खादिन्ना, भूआ तह चेव भूअदिन्ना अ ।
 सेणा वेणा रेणा, भइणीओ थूलभइस्स ॥ १२ ॥
 इच्चाइ महासईओ, जयंति अकलंक-सील-कलिआओ ।
 अज्ज वि वज्जइ जासिं, जस-पडहो तिहुअणे सयले ॥ १३ ॥

(२) संस्कृत-ध्यायः

भरतेश्वरः बाहुवली, अभयकुमारः च दण्डणकुमारः ।
 श्रीयकः अर्णिकापुत्रः, अतिमुक्तः नागदत्तः च ॥ १ ॥
 मेतार्यः स्थूलभद्रः, वज्रर्षिः नन्दिषेणः सिंहगिरिः ।
 कृतपुण्यः च सुकोशलः, पुण्डरीकः केशी करकण्डूः ॥ २ ॥
 हल्लः विहल्लः सुदर्शनः, शालः महाशालः शालिभद्रः च ।
 भद्रः दशार्णभद्रः, प्रसन्नचन्द्रः च यशोभद्रः ॥ ३ ॥
 जंवूप्रभुः वङ्कचूलः, गजसुकुमालः अवन्तिसुकुमालः ।
 धन्यः इलाचीपुत्रः, चिलातीपुत्रः च बाहुमुनिः ॥ ४ ॥

આર્યગિરિ : આર્યરક્ષિતઃ, આર્યસુહસ્તી ઉદાયનઃ મનકઃ ।

કાલકસૂરિઃ શામ્વઃ, પ્રદ્યુમ્નઃ મૂલદેવઃ ચ ॥ ૫ ॥

પ્રભવઃ વિષ્ણુકુમારઃ, આર્દ્રકુમારઃ દૃઢપ્રહારી ચ ।

શ્રેયાંસઃ કૂર્ગઙ્ગુઃ ચ, શય્યમ્ભવઃ મેઘકુમારઃ ચ ॥ ૬ ॥

एवम् आदयः महासत्त्वाः, ददतु सुखं गुण-गणैः संयुक्ताः ।

येषां नाम-ग्रहणे, पाप-प्रबन्धाः विलयं यान्ति ॥ ७ ॥

સુલસા ચન્દનઘાલા, મનોરમા મદનરેખા દમયન્તી ।

નર્મદાસુન્દરી સીતા, નન્દા મદ્રા સુમદ્રા ચ ॥ ૮ ॥

રાજિમતી ઋષિદત્તા, પદ્માવતી અજ્ઞના શ્રીદેવી ।

જ્યેષ્ઠા સુજ્યેષ્ઠા મૃગાવતી, પ્રભાવતી ચેલ્લણાદેવી ॥ ૯ ॥

ગ્રાહ્યાં સુન્દરી રુક્મિણી રેવતી કુન્તી શિવા જયન્તી ચ ।

દેવકી દ્રૌપદી ધારણી, કલાવતી પુષ્પચૂલા ચ ॥ ૧૦ ॥

પદ્માવતી ચ ગૌરી, ગાન્ધારી લક્ષ્મણા સુસીમા ચ ।

जम्बूवती सत्यभामा, रुक्मिणी कृष्णस्य अष्ट महिष्यः ॥ ११ ॥

યક્ષા ચ યક્ષદત્તા, ભૂતા તથા ચૈવ ભૂતદત્તા ચ ।

સેના વેના રેણા, મગિન્યઃ સ્થૂલભદ્રસ્ય ॥ ૧૨ ॥

इत्यादयः महासत्यः, जयन्ति अकलङ्क-शील-कलिताः ।

अद्य अपि वाचते यासां, यशः-पटहः त्रिभुवने सकले ॥ १३ ॥

(૩) ગુજરાતી-છાયા

ભરતેશ્વર બાહુબલી, અભયકુમાર અને હંહણકુમાર;

શ્રીયક અર્ણિકાપુત્ર, અતિમુક્ત અને નાગદત્તા.

- મેતાર્ય સ્થૂલભદ્ર, વજ્રપિ નંદિપેણ સિંહગિરિ;
કૃતપુણ્ય અને સુકોશલમુનિ, પુંડરીક કેશી દરકંડૂ. ૨
- હલ્લ વિહલ્લ સુદર્શન, શાલ મહાશાલ અને શાલિભદ્ર;
ભદ્ર દશાર્ણભદ્ર, પ્રસન્નચન્દ્ર અને યશોભદ્ર. ૩
- જંખૂપ્રભુ વંકચૂલ, ગજસુકુમાલ અવન્તિસુકુમાલ;
ધન્ય ઇલાચીપુત્ર, ચિલાતીપુત્ર અને ણાહુમુનિ. ૪
- આર્યગિરિ આર્યરક્ષિત, આર્યસુહસ્તી ઉદાયન મનક;
કાલકાચાર્ય શામળ, પ્રદ્યુમ્ન અને મૂલદેવ. ૫
- પ્રભવ વિષ્ણુકુમાર, આર્દ્રકુમાર અને દઢપ્રહારી;
શ્રેયાંસ કૂરગડ્ડ, શય્યંભવ અને મેઘકુમાર. ૬
- ઈત્યાદિ મહાસત્ત્વો, આપો સુખ ગુણ-ગણ વડે યુક્ત;
જેમનાં નામ લેવાથી, પાપ-પ્રળંઘો નાશ પામે છે. ૭
- સુલસા ચન્દનખાળા, મનોરમા મદનરેખા દમયન્તી;
નર્મદાસુન્દરી સીતા, નંદા ભદ્રા અને સુભદ્રા. ૮
- રાજિમતી ઋષિદત્તા, પદ્માવતી અંજના શ્રીદેવી;
જ્યેષ્ઠા સુજ્યેષ્ઠા, મૃગાવતી પ્રભાવતી અને ચેદ્ધણાદેવી. ૯
- પ્રાહ્લી સુંદરી રુકિમણી, રેવતી કુંતી શિવા અને જયન્તી;
દેવકી દ્રૌપદી ધારિણી, કલાવતી અને પુષ્પચૂલા. ૧૦
- પદ્માવતી ગૌરી ગાન્ધારી, લક્ષ્મણા સુસીમા અને;
જંખૂવતી સત્યભામા, રુકિમણી કૃષ્ણની આઠ પટ્ટરાણીઓ. ૧૧
- યક્ષા અને યક્ષદત્તા, ભૂતા અને તેમ જ ભૂતદત્તા;
સેના વેના રેણા, ગહેનો સ્થૂલભદ્રની. ૧૨
- ઈત્યાદિ મહાસતીઓ, જ્ય પામે છે નિષ્કલંક શીલે યુક્ત;
આજ પણ વાગે છે જેમનો, યશઃ-પટલ ત્રિભુવન સકલમાં. ૧૩

(૪) સામાન્ય અન્ન-વિશેષ અર્થ

સરલ છે.

(૫) અર્થ-નિર્ણય

સરલ છે.

(૬) અર્થ-સંકલના

ભરતેશ્વર, ખાહુબલી, અભયકુમાર, ઢંઢણકુમાર, શ્રીયક, અણિકાપુત્ર, અતિમુક્ત અને નાગદત્ત. ૧.

મેતાયંમુનિ, સ્થૂલભદ્ર, વજ્રઋષિ, નંદિપેણુ, સિંહગિરિ, કૃતપુષ્પ, સુકોશલમુનિ, પુકરીક, કેશી અને કરકંડૂ (પ્રત્યેક-બુદ્ધ). ૨.

હલ્લ, વિહલ્લ, સુકર્શન (શેઠ), શાલ અને મહાશાલ મુનિ, શાલિભદ્ર, ભદ્રખાહુસ્વામી, દશાર્ણભદ્ર, પ્રસન્નચન્દ્ર રાજપિ અને યશોભદ્રસૂરિ. ૩.

જંખૂસ્વામી, વંકચૂલ રાજકુમાર, ગજસુકુમાલ, અવન્તિ-સુકુમાલ, ધન્નો (ન્ય), ધંજાચીપુત્ર, ચિલાતીપુત્ર અને ખાહુમુનિ. ૪.

આર્યમહાગિરિ, આર્યરક્ષિત, આર્યસુહસ્તીસૂરિ, ઉદાયન રાજપિ, મનકકુમાર, કાલકાચાર્ય, શામ્ભકુમાર, પ્રદ્યુમ્નકુમાર અને મૂલદેવ (રાજા). ૫.

પ્રભવસ્વામી, વિઘ્નકુમાર, આર્દ્રકુમાર, દઢપહારી, ત્રેયાંસ, દુરગહુ સાધુ, શય્યાંભવ-સ્વામી અને ગેઘકુમાર. ૬.

એ વગેરે જે મહાપુરુષો અનેક ગુણોથી યુક્ત છે અને જેઓનાં નામ લેવાથી પાપના પ્રળંઘો નાશ પામે છે, તે સુખને આપો. ૭.

સુલસા, ચન્દનગાળા, મનોરમા, મદનરેખા, દમયન્તી, નર્મદાસુંદરી, સીતા, નંદા, ભદ્રા અને સુભદ્રા. ૮.

રાજિમતી, ઋષિદત્તા, પદ્માવતી, અંજનાસુંદરી, શ્રીદેવી, જ્યેષ્ઠા, સુજ્યેષ્ઠા, મૃગાવતી, પ્રભાવતી અને ચેલ્લણા રાણી. ૯.

પ્રાક્ષી, સુંદરી, રુકિમણી, રેવતી, કુંતી, શિવા, જયન્તી, દેવકી, દ્રૌપદી, ધારણી, કલાવતી અને પુષ્પચૂલા. ૧૦.

તથા પદ્માવતી, ગૌરી, ગાન્ધારી, લક્ષ્મણા, સુસીમા, જંબૂવતી, સત્યભામા, રુકિમણી એ આઠ કૃષ્ણની પદ્મ-રાણીઓ. ૧૧.

યક્ષા, યક્ષદત્તા, ભૂતા, ભૂતદત્તા, સેના, વેના અને રેણુ એ સાત સ્થૂલભદ્રની બહેનો. ૧૨.

એ વગેરે નિષ્કલંક શીલને ધારણ કરનારી મહાસતીઓ જય પામે છે કે જેઓનો યશઃ-પટલ આજે પણ સમગ્ર ત્રણ ભુવનમાં વાગે છે.

(૭) સૂત્ર-પરિચય

સજ્જાચ એટલે સ્વાધ્યાય—સ્વ+અધ્યાય. સ્વ એટલે આત્મા, તેનું હિત થાય તેવો અધ્યાય કે તેનું અધ્યયન તે સ્વાધ્યાય. તે વાચના વગેરે પાંચ પ્રકારનો છે, પરંતુ આત્મ-

હિત-કારક મનન કરવા યોગ્ય કેઈ પણ ભાવના-શીલ પદ-કૃતિને માટે પણ તે વપરાય છે. એ રીતે ‘ભરહેસર-સજ્જાય’નો અર્થ ‘ભરહેસર’ નામ જેની આદિમાં આવે છે, તેવી મનનીય પદકૃતિ થાય છે. આ સ્વાધ્યાય રાઈઅ (રાત્રિક) પ્રતિક્રમણ-સમયે પ્રભાતમાં એટલા માટે બોલવામાં આવે છે કે તેથી પ્રાતઃસ્મરણીય મહાસત્ત્વોનું અને મહાસતીઓનું સ્મરણ થાય, તેમને વંદના થાય અને તેમનાં આદર્શ ચરિત્રો લક્ષમાં આવતાં પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ થાય. તેમાં ૮+૧૦+૧૦+૮+૬+૮ મળીને ૫૦ મહાપુરુષો તથા ૧૦+૧૦+૧૨+૮+૭ મળીને ૪૭ મહાસતીઓનાં નામો આવે છે, એટલે બધાં મળીને ૧૦૦ પ્રાતઃસ્મરણીય નામો છે.

આ સજ્જાય પર ભરતેશ્વર-ખાહુબલી-વૃત્તિ નામની એક સંસ્કૃત ટીકા શ્રીશુભશીલગણિએ વિ. સં. ૧૫૦૬માં રચેલી છે; તેમાં આ મહાપુરુષો અને મહાસતીઓની જીવન-કથાઓ વિસ્તારથી આપેલી છે. અન્ય ગ્રંથોમાં પણ તેમનાં કથા-ચરિત્રો ઉપલબ્ધ થાય છે, જે અહીં સંક્ષેપથી રજૂ કરવામાં આવે છે.

મહાપુરુષો

૧ ભરત :-શ્રીઋષભદેવ ભગવાનના સૌથી મોટા પુત્ર અને પ્રથમ ચક્રવર્તી. એકદા આરીસા-ભુવનમાં અલંકૃત શરીરને જોતા હતા, તેવામાં એક આંગળીમાંથી વીંટી નીકળી ગઈ, એટલે તે શોભા-રહિત લાગી. આ જોઈને બીજા અલંકારો પણ ઉતાર્યા, તો આખું શરીર શોભા-રહિત લાગવા માંડ્યું.

આથી ‘ અનિત્યં સંસારે મવતિ સકલં યન્નયનગમ્ । સંસારમાં જે વસ્તુઓ આંખોથી દેખાય છે, તે બધી નાશવંત છે, ’ એવી અનિત્ય ભાવના ભાવવા લાગ્યા અને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ત્યારે ઇન્દ્રમહારાજે આવીને કહ્યું કે ‘ આપ દ્રવ્યલિંગ ધારણ કરો, અમે દીક્ષાનો મહોત્સવ કરીએ. ’ તેથી એમણે પંચમુષ્ટિ-લોચ કર્યો અને દેવતાએ આપેલાં રત્નેહરણ-પાત્ર વગેરે ગ્રહણ કર્યાં. છેવટે અષ્ટાપદ પર્વત પર નિર્વાણ પામ્યાં.

૨ બાહુબલી :- ભરત ચક્રવર્તીના નાના ભાઈ હતા. ભગવાન ઋષભદેવે તેમને તક્ષશિલાનું રાજ્ય આપ્યું હતું. તેમનું બાહુબળ અસાધારણ હતું, તેથી ચક્રવર્તીની આજ્ઞા માનતા ન હતા. આથી ભરતે તેમના પર ચડાઈ કરી અને દૃષ્ટિયુદ્ધ, વાયુયુદ્ધ, બાહુયુદ્ધ અને દંડયુદ્ધ કર્યું, જેમાં તેઓ હાર્યા. છેવટે ભરતે મૂઠી મારી, તેથી બાહુબલી કમ્ભર સુધી જમીનમાં પેસી ગયા. તેનો જવાબ વાળવા બાહુબલીએ પણ મૂઠી ઉપાડી. જે આ મૂઠી ભરત પર પડી હોત તો તેમનો પ્રાણ નીકળી જત; પરંતુ એ જ વખતે બાહુબલીની વિચાર-ધારા બદલાઈ કે નાશવંત રાજ્યને માટે વડીલ ભાઈની હત્યા કરવી ઉચિત નથી, તેથી મૂઠી પાછી ન વાળતાં તેનાથી ભસ્તક પરના કેશનો લોચ કરી નાખ્યો અને ભગવાન શ્રીઋષભદેવ પાસે જવા તત્પર થયા, પણ તે જ વખતે વિચાર આવ્યો કે મારાથી નાના અઠાણું ભાઈઓ દીક્ષા લઈને કેવળજ્ઞાન પામ્યા છે, તે ત્યાં હાજર છે, તેમને મારે વંદન કરવું પડશે;

આથી હું પણ દેવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પછી જ ત્યાં જઉં.’ એટલે ત્યાં જ કાર્યોત્સર્ગમાં સ્થિર રહ્યા. એક વર્ષ મુધી ઉચ્ચતપ કરવા છતાં તેમને દેવજ્ઞાન ન થયું, તેથી પ્રભુએ તેમને પ્રતિજ્ઞા કરવા માટે ગ્રાહી અને સુંદરી નામની સાધવીઓને મોકલી કે જે સંસારી અવસ્થામાં તેમની બહેનો હતી. તેમણે આવીને કહ્યું ‘વીરા ! મોરા ગજ થકી ઉતરો, ગજ અડચે દેવલ ન હોય રે !’ એ સાંભળીને બાહુબલી અમક્યા. આ વાત અભિમાનરૂપી ગજની હતી. આખરે ભાવના વિશુદ્ધ થતાં તેમને ત્યાં જ દેવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. પછી તેઓ શ્રીઋષભદેવ ભગવાન પાસે ગયા અને તેમને વંદન કરી દેવલીની પર્વદામાં વિરાજ્યા.

૩ અભયકુમાર :—શ્રેણિક રાજાના પુત્ર હતા. તેમની માતાનું નામ સુનંદા હતું. બાલ્યાવસ્થામાં જ બાલી કૂવામાં પડેલી વીંટીને પોતાના બુદ્ધિ-અમત્કારથી ઉપર લઈ આવ્યા, તેથી પ્રસન્ન થઈને શ્રેણિક રાજાએ તેમને મુખ્ય મંત્રી બનાવ્યા. તેઓ ઔત્પત્તિકી, વૈનયિકી, કાર્મિકી અને પારિણામિકી—એ ચારે બુદ્ધિના ધણી હતા. પિતાના કાર્યમાં તેમણે ઘણી સહાય કરી હતી. આખરે પ્રભુ મહાવીર પાસે દીક્ષા લઈ ઉત્કૃષ્ટ તપ કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો. આજે પણ વ્યાપારી-વર્ગ શારદા-પૂજન-સમયે પોતાના ચોપડામાં ‘અભયકુમારની બુદ્ધિ હતો’ એ વાક્ય લખી, તેમને યાદ કરે છે.

૪ ઢંઢણકુમાર :—શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવની ઢંઢણા નામે રાણીના પુત્ર હતા. તેમણે બાવીસમા તીર્થંકર શ્રીનેમિનાથ

પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી, પરંતુ પૂર્વકર્મના ઉદયે શુદ્ધ લિક્ષા મળતી નહિ, તેથી અલિગ્રહ કર્યો હતો કે ‘સ્વલગ્નિથી લિક્ષા મળે તો જ લેવી.’ એકદા લિક્ષા અર્થે તેઓ દ્વારકામાં ફરતા હતા, તે વખતે શ્રીકૃષ્ણે વાહનમાંથી નીચે ઊતરી ભક્તિ-ભાવથી તેમને વંદન કર્યું. એ જોઈ કોઈ શ્રેષ્ઠિએ તેમને ઉત્તમ મોદક વહોરાવ્યા. પરંતુ ‘આ આહાર પોતાની લગ્નિથી નથી મળ્યો,’ એવું પ્રભુના મુખેથી બાણતાં, તેને કુંભારની શાળામાં પરઠવવા આપ્યા. એ વખતે ઉત્તમ ભાવના ભાવતાં કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.

૫ શ્રીયકે :-શકડાલ મંત્રીના પુત્ર અને સ્વૃલભદ્રના નાના ભાઈ. પિતાના મૃત્યુ પછી નંદરાજનું મંત્રીપદ તેમને પ્રાપ્ત થયું હતું. ધર્મ પર અપૂર્વ અનુરાગ હોવાથી સો જેટલાં જિનમંદિરો અને ત્રણસો જેટલી ધર્મશાળાઓ બંધાવી હતી અને બીજાં પણ ધર્મનાં અનેક કાર્યો કર્યો હતાં. આખરે તેમણે દીક્ષા લીધી હતી અને પર્યુષણ-પર્વમાં ઉપવાસનું આરાધન કરતાં કાળધર્મ પામ્યા હતા.

૬ અણિકા-પુત્ર આચાર્ય :-ઉત્તર-મથુરામાં દેવદત્ત નામનો વણિક રહેતો હતો. તે ધન કમાવા સારુ દક્ષિણ-મથુરામાં આવ્યો અને ત્યાં અણિકા સાથે તેનાં લગ્ન થયાં. પાછા ઉત્તર-મથુરામાં જતાં અણિકાએ માર્ગમાં પુત્રનો જન્મ આપ્યો અને તેનું નામ સંધીરણ એવું પાડ્યું, પરંતુ લોકોમાં તેઓ અણિકાપુત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. યોગ્ય વયે જયસિંહ

આચાર્ય પાસે દીક્ષા લઈ અનુક્રમે આચાર્ય થયા. કાલાંતરે પુષ્પચૂલા રાજાની રાણી પુષ્પચૂલાએ તેમનાથી પ્રતિજ્ઞા પામીને દીક્ષા લીધી. એકાદ દુષ્કાળ પડતાં અન્ય મુનિઓ દેશાંતર ગયા, પણ અશ્વિકા-પુત્ર આચાર્ય વૃદ્ધ હોઈ પુષ્પચૂલા રાજાના આગ્રહથી ત્યાં જ રહ્યા. પુષ્પચૂલા તેમનું વેચાવચ્ચ કરતી હતી, તેમ કરતાં તેને કેવલજ્ઞાન થયું. આ વાતની આચાર્યને ખબર પડી, એટલે તેમણે કેવલી પુષ્પચૂલાને ખમાવી અને પોતાનો મોક્ષ ક્યારે થશે, એ પ્રશ્ન પૂછ્યો. તેનો જવાબ એ મળ્યો કે ‘ગંગાનદી પાર ઊતરતાં તમારો મોક્ષ થશે.’ થોડા વખત પછી જ્યારે તેઓ અન્યલોકોની સાથે હોડીમાં બેસીને ગંગાનદી પાર કરતા હતા, ત્યારે જે તરફ આચાર્ય હતા, તે તરફ જ હોડી ઢળવા લાગી. આથી લોકોએ તેમને ઉપાડીને નદીમાં ફેંકી દીધા, પરંતુ સમભાવમાં સ્થિર રહેવાથી તે જ વખતે તેમને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. આ આચાર્યનું શરીર તરતું તરતું નદીના કિનારે ગયું. ત્યાં કેટલાક વખત પછી પાટલ નામનું વૃક્ષ ઊગી નીકળ્યું કે જ્યાં આગળ જતાં પાટલિપુત્ર નામે સુંદર શહેર વસ્યું.

૭ અતિમુક્ત મુનિ :—પેઢાલપુર નગરમાં વિજય નામનો રાજા હતો, તેને શ્રીમતી નામની રાણી હતી. તેમને એક પુત્ર થયો. તેનું નામ અતિમુક્ત પાડ્યું. આ કુમારે આઠ વર્ષની નાની ઉંમરે શ્રીગૌતમસ્વામી પાસે માતાપિતાની અનુમતિથી દીક્ષા લીધી તેઓ એક વાર સવારમાં વહેલાં જોતરી કરવા નીકળ્યા અને એક શેઠને ત્યાં ગયા, ત્યારે

દીકરાની વહુએ કહ્યું કે ‘કેમ અત્યારમાં? બહુ મોડું થઈ ગયું શું?’ શબ્દો દ્વિ-અર્થી હતા. ગોચરી તથા દીક્ષા બંનેને લાગુ પડતા હતા. મુનિ તેનો મર્મ સમજીને બોલ્યા કે ‘હું જે બાણું છું, તે નથી બાણતો.’ આ સાંભળી ચળરાક પુત્ર-વધૂ ત્રિચારમાં પડી ગઈ. આખરે મુનિએ તેનો મર્મ સમજાવ્યો કે મરણ નિશ્ચિત છે, તે વાત હું બાણું છું, પણ તે ક્યારે આવશે, તે હું જાણતો નથી. એક વાર વરસાદ પડી ગયા પછી અન્ય બાળકોની સાથે આ બાલમુનિ પણ પાતરાંની હોડી કરીને પાણીમાં તરાવવા લાગ્યા. તે વખતે શ્રીગૌતમસ્વામી ત્યાંથી પેસાર થતાં તેમનાં મુનિધર્મનો તેમને જ્યાલ આવ્યો અને એકદમ શરમાઈ ગયા. પછી શ્રીમહાવીર પ્રભુ પાસે જઈને ‘ધરિયાવહિયા’ આલોચતાં ‘દગમટ્ટી દગમટ્ટી’ એવો શબ્દ ઉચ્ચારવા લાગ્યા અને પૃથ્વીકાય અને અપ્કાયના જીવોને ખમાવતાં—પાપનો અતિ પંશ્ચાત્તાપ થતાં લાવનાની પરમ વિશુદ્ધિ થઈ અને કેવલજ્ઞાની થયા.

૮ નાગદત્ત :—(૧) વારાણસી નગરીમાં ચંદ્રદત્ત નામનો શેઠ રહેતો હતો, તેને ધનશ્રી નામની સ્ત્રી હતી. તેને એક પુત્ર થયો, જેનું નામ નાગદત્ત પાડવામાં આવ્યું. તેનાં લગ્ન નાગવંસુ નામની કન્યા સાથે કરવામાં આવ્યાં. એક વખત નગરનો રાજા પોતાનો ઘોડો હોડાવતો જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે તેના એક કાનમાંથી કુંડળ નીચે પડી ગયું. તે રસ્તે થઈને નાગદત્ત નીકળ્યો, પરંતુ તેને પોરકી વસ્તુ નહીં લેવાની પ્રતિજ્ઞા હતી, તેથી તેની સામે દૃષ્ટિ કર્યા વિના ચાલ્યો ગયો.

અને ઉપાશ્રયે જઈ કાયેત્સર્ગમાં સ્થિર રહ્યો. આ વખતે નગરનો કોટવાળ કે જે નાગવસુને આહતો હતો, તે ત્યાં થઈને નીકળ્યો અને તેણે પેલું કુંડળ નાગદત્તની પાસે જઈને મૂકી દીધું.

રાત્રએ જોયું તો કુંડળ મળે નહિ. પછી કોટવાલે તપાસ કરવાનો ઢાંગ કરીને જણાવ્યું કે ‘ મહારાજ ! આપનું કુંડળ નાગદત્ત પાસેથી મળી આવ્યું છે.’ એટલે તેને શૂળી પર ચડાવવામાં આવ્યો, પરન્તુ સત્યના પ્રભાવથી શૂળીનું સિંહાસન થઈ ગયું અને શાસનદેવીએ પ્રગટ થઈને કહ્યું કે—‘ આ નાગદત્ત ઉત્તમ પુરુષ છે, તે પ્રાણ જાય પણ કોઈની પારકી વસ્તુને અડે નહિ. પૂર્વે ધનદત્ત શેઠે આની એકસો સોના-મહોર રાખી છે અને આ વખતે કોટવાલે આના ઉપર ખોટું આળ મૂક્યું છે.’ આથી રાત્રએ તે ધનને શિક્ષા કરી.

અંતે નાગદત્તે દીક્ષા અંગીકાર કરી અને સર્વ કર્મનો સ્થય કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને મોક્ષલક્ષ્મીને વર્યો.

નાગદત્ત : (૨) લક્ષ્મીપુર નગરમાં દત્તનામનો શ્રેષ્ઠ હતો. તેને દેવદત્તા નામની સ્ત્રી હતી. તેને એક પુત્ર થયો, જેનું નામ નાગદત્ત રાખવામાં આવ્યું. તે નાગની કીડામાં અતિપ્રવીણ હતો. એક વાર તેને પ્રતિબોધ પમાડવા માટે તેનો દેવમિત્ર ગારુડીનું રૂપ લઈને તેની પાસે આવ્યો, અને તેઓ એકબીજાના સર્પોને રમાડવા લાગ્યા. ત્યારે ગારુડીને કંઈ પણ થયું નહિ, પરન્તુ નાગદત્ત ગારુડીના સર્પોના દંશથી મૂંઝાત થયો; અંતે ગારુડિકે તેને જિવાડ્યો અને પોતાનો

પૂર્વલવ કહી સંભળાવ્યો કે આપણે જન્મે પૂર્વલવમાં મિત્રદેવો હતા. આથી નાગદત્તને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું અને તેણે દીક્ષા અંગીકાર કરી. પછી ક્રોધ-માન-માયા-લોભરૂપી ચાર આંતર શત્રુઓને વશ કરી તે મુક્તિ પામ્યો.

૯ મેતાર્યમુનિ :-આંડાલને ત્યાં જન્મ્યા હતા, પણ રાજગૃહીના એક શ્રીમંતને ત્યાં ઊછર્યા હતા. પૂર્વલવના મિત્ર-દેવની સહાયતાથી અદ્ભુત કાર્યો સાધતાં મહારાજ શ્રેણિકના જમાઈ થયા હતા. બાર વર્ષ સુધી લગ્ન-જીવન ગાળી અઠાવીસ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધી હતી. એક વખત કંઈ સોનીને ત્યાં તેઓ ગોચરીએ ગયા. સોની સોનાનાં જવલાં ઘડતો હતો, તે પડતાં મૂકી ઘરની અંદર આહાર લેવા ગયો. એવામાં કૈાચ પક્ષી આવી તે જવલાં ચણી ગયું. સોની બહાર આવ્યો અને જવલાં ન જોતાં મુનિ પર વહેમાયો, એટલે પૂછવા લાગ્યો કે ‘મહારાજ ! સોનાનાં જવલાં ક્યાં ગયાં?’ મહાત્મા મેતાર્યે વિચાર્યું કે ‘જો હું પક્ષીનું નામ દર્શાવું તો આ સોની તેને જરૂર મારી નાંખશે’ તેથી મૌન રહ્યા. આથી સોનીને તેમના પરનો વહેમ પાકેો થયો અને તેમને મનાવવા માટે મસ્તક પર લીલાં ચામડાંની વાંધરી કસકસાવીને બાંધી તથા તડકે ઊભા રાખ્યા. વાંધરી સંકેત્રાતાં મગજ પર લોહીનું દળાણ વધવાથી અસહ્ય પીડા થવા લાગી, પણ તેને કર્મ અપાવવાની ઉત્તમ તક માની તેઓ કાંઈ પણ બોલ્યા નહિ. આખરે તેમની બંને આંખો બહાર નીકળી પડી. આ અસહ્ય ચાતનાને સમલાવે વેદતાં તેમને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.

૧૦ સ્થૂલભદ્ર :-નંદરાબના મંત્રી શકડાલના મોટા પુત્ર હતા. યૌવનાવસ્થામાં કૌશા નામની ગણિકાના મોહમાં પડ્યા હતા. પાછળથી વૈરાગ્ય પામી આચાર્ય સંભૂતિવિજય પાસે દીક્ષા લીધી હતી. ભદ્રબાહુસ્વામી પાસેથી તેમને દશ-પૂર્વ સૂધીતું જ્ઞાન થયું હતું. એક વાર તેમણે ચિર-પરિચિત કૌશા વેશ્યાને ત્યાં ગુરુની અનુમતિથી આતુર્ભાસ કર્યું હતું અને સઘળી જાતનાં પ્રલોભનોનો સામનો કરી સંયમ-નિયમમાં સંપૂર્ણ સફલતા મેળવવા સાથે કૌશાને પણ સંયમમાં સ્થિર કરી હતી. ગુરુએ તેમના કાર્યને ‘હુકર, હુકર-હુકર’ કહ્યું હતું.

૧૧ વજ્રસ્વામી :-જન્મ તુંબવન ગામમાં, પિતા ધન-ગિરિ, માતા સુનંદા. તેઓનો જન્મ થતાં પહેલાં જ પિતા ધનગિરિએ દીક્ષા લીધી હતી. તેઓ એક વાર ભિક્ષા માટે પોતાના પૂર્વગૃહે આવ્યા, ત્યારે બાળકના સતત રડવાથી કંટાળેલી માતાએ તે બાળકને મુનિ(પિતા)ને વહોરાવી દીધો. બાળકનું નામ ગુરુએ વજ્ર પાડ્યું. થોડાં વર્ષો બાદ માતાએ બાળકને પાછો મેળવવા રાજદ્વારે અઘડો કર્યો, પણ રાત્રીએ બાલકની ઇચ્છાનુસાર ન્યાય ચૂકવ્યો અને વજ્રસ્વામી સાધુઓના સમૂહમાં કાયમ રહ્યા. બાલ્યવયમાં પણ તેઓએ પઠન-પાઠન કરતી આર્યોઓના મુખથી શ્રવણ કરતાં પદાનુ-સારિણી લવિષથી અગિયાર અંગેો યાદ કરી લીધાં હતાં. તેમના સંયમથી પ્રસન્ન થયેલા મિત્રદેવો પાસેથી તેમણે આકાશગામિની વિદ્યા અને વૈકિયલવિધ પ્રાપ્ત કરી હતી.

તેમના વખતમાં બાર વર્ષ ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો હતો, જેમાં તેમના પાંચસો શિષ્યો ગોચરી ન મળવાનાં કારણે અનશન કરી કાળ કરી ગયા હતા. તેઓ આર્યસિંહગિરિના શિષ્ય હતા અને પ્રભુ મહાવીરના તેરમા પટ્ટધર હતા. દસમા પૂર્વધર તરીકે તેઓ છેલ્લા ગણાય છે. શાસન-સેવાનાં અનેક કાર્યો કરી તેઓ અનશન-પૂર્વક કાળધર્મ પામ્યા હતા.

૧૨ નંદિષેણુ:-આ નામના જે મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો પ્રાપ્ત થાય છે. એક તો અદ્ભુત વૈયાવૃત્ત્ય કરનાર નંદિષેણુ કે જેને દેવ પણ કળાવી ન શક્યો અને બીજા શ્રેણિક રાજના પુત્ર નંદિષેણુ કે જેમણે પ્રભુ મહાવીરની દેશનાથી પ્રતિબોધ પામી હીક્ષા લીધી હતી. ભોજેચ્છાઓને દબાવવા તેમણે ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરી હતી, જેથી અમુક લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી. એક વખતે ગોચરી-પ્રસંગે એક વેશ્યાને ત્યાં જઈ ચડ્યા અને ‘ધર્મલાલ’ કહી ઊભા રહ્યા. વેશ્યા બોલી: ‘હે મુનિ! તમારા ધર્મલાલને હું શું કરું? અહીં તો દ્રવ્ય-લાલની જરૂર છે!’ એ શબ્દો સાંભળતાં જ મુનિએ એક તરાણું ખેંચ્યું કે અનર્ગળ સુવર્ણની વૃષ્ટિ થઈ. એ જોઈ વેશ્યા બોલી: ‘હે પ્રભો! મૂઢ્ય આપી એમને એમ જવાય નહિ. મારા પર દયા કરો! તમે જશો તો મારા મરણથી તમને સ્ત્રીહત્યા લાગશે, વગેરે.’ મુનિ ધર્મ ચૂક્યા અને વેશ્યાને ત્યાં રહ્યા, પણ એ વખતે એવો અભિગ્રહ કર્યો કે રોજ દસ પુરુષોને ઉપદેશ આપી ધર્મ પમાડી, પ્રભુ પાસે મોકલવા. બાર વર્ષ તો આમ વીત્યાં, પણ આખરે એક દિવસ એવો આવ્યો કે દસમો જણ સમજ્યો

નહિ. નંદિપેણુ ઘણી મહેનત કરી પણ તે ફ્રાગટ ગઈ. ત્યારે વેશ્યાએ મશ્કરીમાં કહ્યું કે ‘સ્વામિ! દસમા તમે!’ અને એ જ વખતે મોહ-નિદ્રા તૂટી જતાં નંદિપેણુ પુનઃ દીક્ષા ગ્રહણ કરી આત્મકલ્યાણ કર્યું!

૧૩ સિંહગિરિ:—પ્રભુ મહાવીરની ખારમી પાટે ગિરાજનાર પ્રભાવશાળી આચાર્ય હતા. શ્રીવજ્રસ્વામીના તેઓ શુર હતા.

૧૪ કૃતપુણ્યકે (કયવન્ના શેઠ):—પૂર્વભવમાં મુનિને દાન દેવાથી રાજગૃહી નગરીના ધનેશ્વર નામના શેઠને ત્યાં ‘પુત્રરૂપે અવતર્યા હતા અને અનુક્રમે શ્રેણિક રાજાનું અધુરું રાજ્ય પામ્યા હતા તથા તેમની પુત્રી મનોરમાના સ્વામી થયા હતા. સંસારના વિવિધ ભોગો ભોગવ્યા પછી પ્રભુ મહાવીર પાસેથી પોતાના પૂર્વભવનો વૃત્તાંત સાંભળીને તેમણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી અને વિવિધ તપ કરીને આત્માનું કલ્યાણ કર્યું હતું. આજે પણ ‘કયવન્ના શેઠનું સૌભાગ્ય હજી’ એવા શબ્દો નવા વર્ષના ચોપડામાં લખાય છે.

૧૫ મુકેશલ મુનિ:—ધર્મધ્યાનમાં ખતાવેલી અપૂર્વ દૃઢતા માટે પ્રસિદ્ધ છે. તેઓ અયોધ્યાના રાજા દ્રીતિધરના પુત્ર હતા. તેમની માતાનું નામ સહદેવી હતું. પહેલાં દ્રીતિધરે દીક્ષા લીધી હતી અને પછી તેમનો ઉપદેશ સાંભળીને તેમણે દીક્ષા લીધી હતી. તેમની માતા સહદેવી—પતિ તથા પુત્રનો વિયોગ અત્યંત યઈ પડતાં આર્તધ્યાન

કરતાં મરણ પામી—એક જંગલમાં વાઘણ થઈ હતી. એકદા બંને રાજપિંચો તે જ જંગલમાં જઈ ચડ્યા અને કાયેત્સર્ગ દયાનમાં ઊભા રહ્યા, ત્યારે આ વાઘણે આવીને સુકોશલ મુનિ પર હુમલો કર્યો અને તેમનાં શરીરને ચીરી નાખ્યું, પરંતુ તેઓ ધર્મધ્યાનમાંથી જરા પણ ચલિત ન થયા. આ પ્રકારની અડગ અને પ્રબળ ધર્મભાવના ભાવતાં તેઓ અંતકૃત કેવલી થયા અને મોક્ષે ગયા.

૧૬ પુંડરીક :—પિતાએ જ્યેષ્ઠ પુત્ર પુંડરીકને રાજ્ય સોંપીને સંયમ ધારણ કર્યો, ત્યારે લઘુપુત્ર કંડરીકે તેમની સાથે દીક્ષા લીધી, પરંતુ તેનું પાલન ન થઈ શકતાં તે ચારિત્ર-બ્રષ્ટ થઈને ઘેર આવ્યો. પુંડરીકે જોયું કે નાના ભાઈની લાલસા રાજ્યગાદીમાં છે, એટલે તેણે કાંઈ પણ આનાકાની કર્યા વગર રાજગાદી તેને સોંપી દીધી અને પોતે દીક્ષા લઈ નિવૃત્ત થયો. કંડરીકને તે જ રાત્રે અત્યાહારથી વિષૂચિકા થઈ આવી એટલે મરણ પામી સાતમી નરકે ગયો, જ્યારે પુંડરીક મુનિ ભાવ-ચારિત્ર પાળતાં સર્વોર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

૧૭ કેશી :—શ્રીપાર્શ્વનાથ સ્વામીની પરંપરાના ગણધર હતા. પ્રદેશી જેવા નાસ્તિક રાજાને તેમણે પ્રતિબોધ પમાડ્યો હતો તથા શ્રીગૌતમસ્વામી સાથે ધર્મચર્ચા કરી હતી. આખરે તેમણે પ્રભુ મહાવીરનાં પાંચ મહાવ્રતો સ્વીકાર્યાં હતાં અને સિદ્ધિપદને પામ્યા હતા.

૧૮ રાજપિં કેરકંઠૂ :—ચંપાનગરીના રાજા દધિવાહનની

રાણી પદ્માવતીના તે પુત્ર હતા. જ્યારે તે ગર્ભમાં હતા ત્યારે રાણીના દોહદ પૂરવા રાજા રાણી સાથે હાથી પર એસીને ફરવા નીકળ્યા હતા. તેમાં હાથી ઉન્મત્ત થઈ જંગલ ભણી નાસી જતાં રાજા તે જોઈ તેમ કરીને ઊતરી ગયો ને નગરમાં પાછો આવ્યો, પણ રાણી સૂચનાનુસાર ઊતરી શકી નહિ. આખરે ગાઢ જંગલમાં હાથીએ તેને છોડી દીધી. આ રાણી મહાપ્રયાસે જંગલની ઝડાર આવી અને સાધ્વીઓની વસતીમાં ગઈ. ત્યાં સાધ્વીઓનો ઉપદેશ સાંભળી દીક્ષા લીધી. બાદ થોડા વખતે પુત્રનો પ્રસવ થતાં તેને સ્મશાનમાં મૂકી દીધો. આંડાલે તેને ગ્રહણ કરીને ઉછેર્યો. શરીરે ખૂબ ખરજ આવતી હોવાથી તેનું નામ કરકંડૂ પડ્યું. અનુક્રમે તે કંચનપુરનો રાજા થયો અને દધિવાહનને તેની ઓળખાણ પડતાં તેણે પણ અંખાનું રાજ્ય તેને સોંપ્યું. એક દિવસ વૃદ્ધ વૃષભને જોતાં તેને બોધ થયો તથા જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. એ પ્રસંગથી રાજ્ય છોડ્યું અને શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી આત્મ-કલ્યાણ કર્યું. તેઓ પહેલા પ્રત્યેકબુદ્ધ ગણાય છે.

૧૯-૨૦ હલ્લ-વિહલ્લ :-હલ્લ અને વિહલ્લ શ્રેણિકની પત્ની ચેલલણા રાણીના પુત્રો હતા. શ્રેણિકે પોતાનો સેચનક હાથી તેમને આપ્યો હતો, તેથી કેશિકે તેમની સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું. આ યુદ્ધમાં વૈશાલિપતિ ચેટક મહારાજાએ હલ્લ-વિહલ્લને મદદ કરી હતી, પણ યુદ્ધ દરમિયાન સેચનક ખાઈમાં પડીને મરી જતાં તેમને વૈરાગ્ય થયો હતો, એટલે પ્રભુ મહાવીર પાસે દીક્ષા લઈ આત્મ-કલ્યાણ કર્યું હતું.

૨૧ સુદર્શન શેઠ :- તેમના પિતાનું નામ અર્ધદાસ હતું અને માતાનું નામ અર્ધદાસી હતું. તેઓ બારવ્રતધારી શ્રાવક હતા. પરદારા-વિરમણ-વ્રત અંગે તેમની ભારે કસોટી થઈ હતી. એકદા તેઓ પૌષધવ્રતમાં ધ્યાનમાં ઊભા હતા, ત્યારે રાજ-રાણી અભયાની સૂચનાથી દાસી તેમને રાજમહેલમાં ઉપાડી લાવી હતી અને તેમને ચલાવવા માટે અનેક ઉપાયો કરવામાં આવ્યા હતા, પણ તે સઘળા નિષ્ફળ જતાં તેમના પર શીલ-ભંગનો મિથ્યા આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને તે માટે રાજાએ તેમને શૂળીની શિક્ષા ફરમાવી હતી; પરંતુ તેમના શીલના પ્રભાવથી શૂળીનું સિંહાસન ઘની ગયું હતું અને તેમનો જયજયકાર થયો હતો. પાછળથી વૈરાગ્ય પામી તેમણે દીક્ષા લીધી હતી.

૨૨-૨૩ શાલ-મહાશાલ :- આ નામના બે ભાઈઓ હતા. અરસપરસ પ્રીતિ ઘણી હતી. બન્ને ભાઈઓએ રાજ્યને તૃણવત્ ગણી ભાણેજ ગાંગલિને રાજ્ય સોંપી દીક્ષા લીધી હતી. પાછળથી ગાંગલિ તથા તેના માતા-પિતાને પણ પ્રતિબોધ પમાડ્યો હતો. અનુક્રમે કેવલી થઈ મોક્ષે ગયેલા છે.

૨૪ શાલિભદ્ર :- પૂર્વભવમાં મુનિને આપેલા ક્ષીરદાનથી રાજગૃહી નગરીના માલેતુબર શેઠ ગોભદ્ર અને ભદ્રા શેઠાણીને ત્યાં પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થયા હતા. અતુલ સંપત્તિના તથા ઉચ્ચ-કુલીન ઉર સુંદરીઓના સ્વામી હતા. ગોભદ્ર શેઠ મહાવીર પાસે દીક્ષા લઈ, ઉત્તમ ચારિત્ર પાળી, મરીને સ્વર્ગમાં ગયા

અને ત્યાંથી પ્રતિદિન પોતાના પુત્ર માટે દિવ્ય વસ્ત્ર, આભૂષણાદિ લોગ-સામગ્રી પૂરી પાડતા હતા. એક વખત શ્રેણિક મહારાજ તેમની સ્વર્ગીય ઋદ્ધિ જોવા આવ્યા. તેથી પોતાને માથે સ્વામી છે, એવું જાણી વૈરાગ્ય પામી, સર્વસ્વ ત્યજી, પ્રભુ મહાવીર પાસે દીક્ષા લઈ, ઉચ્ચ તપ કરી, આત્મ-સાધના કરી હતી.

૨૫ ભદ્રખાહુસ્વામી:-તેઓ ચૌદ પૂર્વના જાણકાર હતા. તેમણે શ્રીસ્થૂલભદ્રને સંઘની વિરમિથી પૂર્વોત્તું જ્ઞાન આપ્યું હતું. અને આવશ્યક વગેરે દશ સૂત્રો પર નિયુક્તિ રચેલી છે.

૨૬ દશાર્ણભદ્ર રાજા:-દશાર્ણપુરનો રાજા હતો. તેને નિત્ય ત્રિકાળ જિનપૂજનો નિયમ હતો. એક વખત અભિમાન-પૂર્વક અપૂર્વ સમૃદ્ધિથી વીરપ્રભુને વંદન કરવા જતાં ઇંદ્રની સમૃદ્ધિ જોઈને તેના ગર્વનું ખંડન થયું હતું અને વૈરાગ્ય પામી ત્યાં જ દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી.

૨૭ પ્રસન્નચંદ્ર રાજા:-તેમના પિતાનું નામ સોમ-ચંદ્ર હતું અને માતાનું નામ ધારિણી હતું. પોતાના જાલ-કુંવરને ગાદી આપી દીક્ષા લીધી હતી. એક વખત રાજગૃહીના ઉદ્યાનમાં કાયોત્સર્ગ કરતા હતા, તે વખતે તેમણે આંબળ્યું દે-અંપાનગરીનો દધિવાહન રાજા તેની નગરીને ઘેરા નાખીને પડ્યો છે અને પોતાનો પુત્ર જે હજુ જાળક છે, તેને મારીને રાજ્ય લઈ લેશે ' આથી રાજ્ય તથા કુમાર પ્રત્યે મોહ ઉત્પન્ન થતાં અને તેમની રક્ષાનો વિચાર કરતાં કરતાં માનસિક સુદ

ખેલતાં થોડીવારમાં તેમણે સાતમી નરકને યોગ્ય કર્મો એકઠાં કર્યાં હતાં, પરંતુ પાછી વિચારશ્રેણી બદલાતાં તે બધાં કર્મો અપાવી દીધાં હતાં અને ત્યાં જ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

૨૮ શ્રીચરોત્સુરિ:-શ્રીશચ્ચંલવસૂરિના શિષ્ય અને ભદ્રબાહુસ્વામીના ગુરુ. તેમણે ચારિત્રનું સમ્યગ્ આરાધન કર્યું હતું.

૨૯ શ્રીજંબૂસ્વામી:-અખંડ બાલબ્રહ્મચારી અને અતુલ વૈભવ-ત્યાગી. નિઃસ્પૃહ અને વૈરાગ્ય-વાસિત હોવા છતાં માતા-પિતાના આગ્રહથી આઠ કન્યાઓને પરણ્યા, પણ પહેલી જ રાત્રે તેમને ઉપદેશ આપી વૈરાગ્ય પમાડ્યો. એ વખતે પાંચસો ચોરો સાથે ચોરી કરવા આવેલો પ્રભવ નામનો ચોરોનો સ્વામી પણ એમના ઉપદેશથી પીગળી ગયો. બીજા દિવસે બધાએ સાથે મળીને શ્રીસુધર્માસ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી. અનુક્રમે તેમણે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તેઓ આ જમાનાના આ ક્ષેત્રના છેલ્લા કેવલી અને છેલ્લા મુક્તિ-ગામી ગણાય છે. શ્રીસુધર્માસ્વામી પછી જૈનશાસનનો ભાર તેમણે વહન કર્યો હતો. શ્રીસુધર્માસ્વામીએ આગમોની ગૂંથણી તેમને ઉદ્દેશીને કરેલી છે.

૩૦ કુમાર વંકચૂલ:-વિરાટ દેશનો રાજકુમાર. તેને નાનપણથી જુગાર, ચોરી વગેરે મહાબ્યસનો લાગુ પડ્યાં. પિતાએ કંટાળીને દેશવટો આપ્યો. પોતાની પત્ની (તથા એક બહેન) સાથે જંગલમાં રહેવા લાગ્યો. આખરે ત્યાં પક્ષીપતિ થયો. એક વાર તેની પક્ષીમાં મુનિએ ચાતુર્માસ કર્યું. તે પૂર્ણ

થતાં મુનિના ઉપદેશથી તેણે (૧) અન્નપ્રયાં ફલ ખાવાં નહિ, (૨) પ્રહાર કરતાં પહેલાં સાત ડગલાં પાછાં હઠવું, (૩) રાત્રીની પટ્ટરાણી સાથે સાંસારિક ભોગો ભોગવવા નહિ તથા (૪) કાગડાનું માંસ ખાવું નહિ, એ ચાર નિયમો ગ્રહણ કર્યા અને આખર સુધી તેનું દૈવતા-પૂર્વક પાલન કર્યું, તેથી મરીને ખારમા દેવલોકે ઉત્પન્ન થયો.

૩૧ ગજસુકુમાલ (૨):-શ્રીકૃષ્ણના લઘુગંધુ. ખાદ્યવચે વૈરાગ્ય પામ્યા. માતા-પિતાએ તેમને મોહપાશમાં બાંધવા માટે લક્ષ કર્યાં, પણ તેમણે તરત જ સંસાર છોડી શ્રીનેમિનાથ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી અને તેમની રજા લઈ રમશાનમાં કાયોત્સર્ગ કરી ધ્યાનમાં ઊભા રહ્યા. એવામાં તેમનો સસરો સોમશર્મા ગ્રાહ્યણ લ્યાંથી પસાર થયો. તે મુનિવેશમાં ધ્યાન ધરી રહેલા ગજસુકુમાલને જોઈને ખૂબ ગુસ્સે થયો અને પોતાની પુત્રીનો ભવ બગાડવા માટે યોગ્ય શિક્ષા કરવાના નિર્ણય પર આવ્યો. એટલે પાસે જ ચિતા સજગતી હતી, તેમાંથી ધગધગતા અંગારા કાઢી, તેમના મસ્તકે મૂક્યા. ગજસુકુમાલ તેનાથી જરા પણ શ્લેષ પામ્યા નહિ. ઊલટું, મનને ધ્યાનમાં વધારે દૃઢ કર્યું. એમ કરતાં તેઓ અંતઃકૃત દેવલી થયા અને મોક્ષે ગયા.

૩૨ અવંતિસુકુમાલ :-અવન્તિ-સુકુમાર. તેના પિતાનું નામ બદ્ર અને માતાનું નામ ભદ્રા હતું. તેઓ ઉત્તરવંશની નગરીના રહેવાસી હતા અને જત્રીસ સ્ત્રીઓને પરણ્યા હતા. એકદા આર્ય સુહસ્તિસરિ પાસે-‘નલિનીગુહમ’

અધ્યયન સાંભળતાં જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને સધળો વૈભવ છોડી તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. પછી સ્મશાન-ભૂમિમાં કાયોત્સર્ગ ધ્યાને ઊભા રહ્યા. ત્યાં એક શિયાળે તેમના શરીરને કરડી ખાધું, પણ તેઓ ધ્યાનથી જરા પણ ડગ્યા નહિ અને શુભ ધ્યાનમાં મરણ પામી નલિનીશુદ્ધ વિમાનમાં દેવ થયા. તેમના મૃત્યુ-સ્થળે તેમના માતા-પિતાએ એક મોટો પ્રાસાદ બંધાવી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરાવી, જે ‘અવંતિ-પાર્શ્વનાથ’ના નામથી ઓળખાય છે.

૩૩ ધન્યકુમાર:-તેમના પિતાનું નામ ધનસાર અને માતાનું નામ શીલવતી હતું. તેઓ પોતાના બુદ્ધિબળે અખૂટ લક્ષ્મી ઉપાર્જન કરી શક્યા હતા. તેમણે એક સાથે આઠ સ્ત્રીઓનો લાગ કરી, પોતાના સાળા શાલિભદ્ર સાથે દીક્ષા લીધી હતી અને ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરી હતી.

૩૪ ઇલાચીપુત્ર:-ત્રેષ્ઠિ-પુત્ર હોવા છતાં એક નટની પુત્રીના મોહમાં પડ્યા હતા અને તેને પરણવા માટે નટની ઇચ્છાનુસાર તેઓ નટ બન્યા હતા. અદ્ભુત કલાથી રાજાને રીઝવવા એક વાર તેઓ બેન્નાતટ નગરે ગયા. ત્યાં વાંસ અને દોરડા પર ચડી અદ્ભુત ખેલો કરવા લાગ્યા, પણ નટપુત્રીને જોઈ મોહિત થયેલો રાજા રીઝ્યો નહિ. એવામાં દૂર એક મુનિને જોયા. એક રૂપવતી સ્ત્રી તેમને લિક્ષા આપી રહી હતી, પણ તેઓ ઊંચી નજરે જોતા પણ ન હતા. એ જોઈને તેમને વૈરાગ્ય થયો અને ભાવના ભાવતાં ત્યાં જ કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.

૩૫ ચિલાતી-પુત્ર:-ચિલાતી નામની દાસીનો પુત્ર. પ્રથમ એક શેઠને ત્યાં નોકરી કરતો હતો, પણ શેઠે તેનાં અપ-લક્ષણ જોઈ તેને કાઢી મૂક્યો. એટલે જંગલમાં જઈ ચોરોનો સરદાર બન્યો. તેને શેઠની સુપુત્રા નામની પુત્રી પર મોહ હતો; તેથી એક વાર શેઠને ઘેર ઘાડ પાડી અને પુત્રીને ઉપાડીને લાગ્યો. ખીજા ચોરોએ ખીજા માલમતા લૂંટી. પછી કેલાહલ થતાં રાજ્યના સિપાઈઓ આવી પહોંચ્યા. તેમને સાથે લઈને શેઠ તથા તેના પાંચે પુત્રો પાછળ પડ્યા. ખીજા ચોરો માલ-મતા રસ્તામાં મૂકી લાગી ગયા. તે લઈને રાજના સિપાઈઓ પાછા ફર્યા, પણ ચિલાતીએ સુપુત્રાને છોડી નહિ. તે જંગલમાં ભરાઈ ગયો. શેઠ પોતાના પુત્રો સાથે તેનો પીછો બરાબર પકડ્યો હતો અને તે નજીક આવી પહોંચ્યા હતા; એ જોઈને ચિલાતીએ સુપુત્રાનું મસ્તક કાપી લીધું અને ધડને ત્યાં જ પડ્યું રહેવા દીધું. શેઠ એ જોઈ રૂઢન કરતાં પાછા ફર્યા. ચિલાતીપુત્રને હવે કાંઈક શાંતિ થઈ. તે ધીમે ધીમે જંગલમાં ચાલવા લાગ્યો, ત્યાં એક મુનિને ધ્યાનમાં જોલેલા જોયા. તેમણે તેને ત્રણ પદો આપ્યાં: ‘ઉપશમ, વિવેક અને સંવર.’ અને આકાશમાર્ગે ચાલ્યા ગયા. આ ત્રણ પદોનો અર્થ વિચારતાં ચિલાતીપુત્ર ત્યાં જ જોલો રહ્યો અને શુભ ધ્યાનમાં મગ્ન થયો. તેનું શરીર લોહીથી ખરડાયેલું હતું, તેની વાસથી દીડીઓ આવી પહોંચી અને તેને ચટકા મારવા લાગી, પણ તે ધ્યાનથી ડગ્યો નહિ. અઢી દિવસમાં તો તેનું શરીર ચાળણી જેવું થઈ ગયું, પણ તે બધું દુઃખ સમભાવે સહન કરી લીધું ! અને મૃત્યુ પામી સ્વર્ગે ગયો.

૩૬ યુગળાહુ સુનિ:-પાટલીપુત્ર નામના નગરમાં વિક્રમળાહુ નામનો રાજા હતો. તેને મદનરેખા નામે રાણી હતી. મોટી વયે તેમને પુત્ર થયો. તેમનું નામ યુગળાહુ પાડ્યું. તેણે શારદાદેવી તથા વિદ્યાધરોની સહાયતાથી અનેક વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરી અને અનંગસુંદરી નામે અત્યંત રૂપવતી રમણી સાથે લગ્ન કર્યાં. પછી જ્ઞાનપંચમીનું વિધિસર આરાધન કરીને દીક્ષા લીધી અને ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરી, કર્મ ખપાવી, કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

૩૭-૩૮ આર્ય મહાગિરિ અને આર્ય સુહસ્તી-સૂરિ:-ખંને શ્રીસ્થૂલભદ્રજીના દશપૂર્વી શિષ્યો હતા. આવળતમાં જિનકલ્પનો વિચ્છેદ હતો, છતાં આર્ય મહાગિરિ ગચ્છમાં રહીને જિનકલ્પની તુલના કરતા હતા અને આર્ય સુહસ્તી સંઘનો ભાર વહન કરતા હતા. આર્ય સુહસ્તી-સૂરિએ આગળ જતાં અવંતિ-પતિ સંપ્રતિ રાજાને પ્રતિબોધ પમાડ્યો હતો. તે રાજાએ જિનદેવોનાં અનેક મંદિરો બનાવીને તથા અનાર્ય દેશમાં પણ સાધુઓને વિહાર કરવાની સરળતા કરી આપીને જૈનધર્મની ઘણી પ્રભાવતા કરી હતી. જૈન-શાસનનો પ્રભાવ એમના સમયમાં ઘણો વિસ્તાર પામ્યો હતો.

૩૯ આર્યરક્ષિતસૂરિ:-વિક્ષાન ગ્રાહ્યજી હતા. અભ્યાસ કરીને પાછાં આવતાં મોટો ઉત્સવ થયો, પણ જૈનધર્મ પાળનારી માતા એ અધ્યયનથી ખુશ ન થઈ. તેણે કહ્યું : 'દૃષ્ટિવાદ વિના બીજાં હિંસા-પ્રતિપાદક શાસ્ત્રો નરકમાં લઈ જનારાં છે.' માતાનાં આ વચનથી આર્યરક્ષિત તોસલિપુત્ર

આચાર્ય પાસે ગયા અને એ અધ્યયનની યોગ્યતા ઠેળવવા જૈન-
દીક્ષા લીધી. ગુરુ પાસે જેટલો દૃષ્ટિવાદ હતો તેટલો ધારી
લીધો, પછી વજ્રસ્વામી પાસે ગયા અને નવ પૂર્વનો અભ્યાસ
કર્યો. પાછળથી માતા-પિતા આદિ આખાં કુટુંબને પ્રતિબોધ
પમાડી દીક્ષા આપી. જૈન શ્રુતજ્ઞાનના દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુ-
યોગ, ચરણકરણાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ એવા ચાર
વિભાગો તેમના દ્વારા થયેલા છે.

૪૦ ઉદાયન રાજપિઃ:-વીતલય નગરીના રાજા હતા.
પોતાના ભાણેજ કેશીને રાજગાદી આપી દીક્ષા લીધી હતી.
વિહાર કરતાં અનુક્રમે તે વીતલય નગરમાં આવ્યા, ત્યારે
રાજાના મંત્રી દ્વારા તેમના પર વિપ-પ્રયોગ થયો. જો કે
એ વળતે દેવ-સહાયથી તે ણથી ગયા; પરંતુ પછીનો વિપ-
પ્રયોગ સફળ થયો. પોતાને ઝેર અપાયું છે, એવું જાણવા
છતાં છેવટ સુધી તેઓ શુભધ્યાનમાં રહ્યા, તેથી મરીને
સ્વર્ગે ગયા.

૪૧ મનકે:-શ્રીશય્યાંભવસૂરિના પુત્ર અને શિષ્ય.
તેમનું આયુષ્ય અદ્ય હતું, તેથી સાધુ-ધર્મનું જલદી જ્ઞાન
કરાવવા માટે સૂરિજીએ સિદ્ધાંતોમાંથી ઉદ્ધરીને શ્રીદશવૈકાલિક
નામનું સૂત્ર ણનાંયું, જે આજે પણ પ્રસિદ્ધ છે. એ સૂત્રનો
અભ્યાસ કરી છ માસ ચારિત્ર પાળીને તે સ્વર્ગે ગયા.

૪૨ કાલકાચાર્ય:- (૧) તુરગિણી નગરીમાં કાલક
નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેની ણહેનનું નામ ભદ્રા
હતું અને ભદ્રાને એક પુત્ર હતો, તેનું નામ દત્ત હતું. કાલકે

હીક્ષા લીધી. દત્ત મહાઉદ્ધત હતો અને સાતે વ્યસનમાં પારંગત હતો. અનુક્રમે જિતશત્રુ રાજા પાસેથી તેણે રાજ્ય પકાવી લીધું અને તેનો માલિક થઈ બેઠો. પછી તેણે યજ્ઞ શરૂ કર્યો, જેમાં અનેક જીવોનો સંહાર થવા લાગ્યો.

એકદા કાલકાચાર્ય (સંસારી અવસ્થાના તેના મામા) ફરતા ફરતા ત્યાં આવ્યા અને દત્તે તેમને યજ્ઞનું ફળ પૂછ્યું. ત્યારે કાલકાચાર્યે કહ્યું કે ‘આવા હિંસામય યજ્ઞ કરવાથી નરકની જ પ્રાપ્તિ થાય છે.’ દત્તે તેનું પ્રમાણ માગ્યું, ત્યારે આચાર્યે જણાવ્યું કે ‘આજથી સાતમે દિવસે તારા મુખમાં વિષ્ટા પડશે, એ તેનું પ્રમાણ છે.’ આચાર્યની આ વાણી સાચી પડી, અને મરીને તે સાતમી નરકે ગયો. જિતશત્રુ રાજા ફરી ગાદીએ આવ્યો અને તેણે કાલકાચાર્યના ઉપદેશથી જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો.

(૨) કાલકાચાર્ય—તેમના પિતાનું નામ પ્રજાપાળ હતું અને તે શ્રીપુરના રાજા હતા.

તેમના ભાણેજ બલમિત્ર અને ભાતુમિત્રના આગ્રહથી તેઓ ભરૂચમાં ચોમાસું રહ્યા હતા. પરંતુ પૂર્વલવના વેરી ગંગાધર પુરોહિતે રાજાના કાન લલેર્યા અને યુક્તિથી તેમને ચોમાસામાં અન્ય સ્થળે કાઢ્યા, એટલે તેઓ ત્યાંથી પ્રતિષ્ઠાન-પુરમાં ચતુર્માસ કરવા ગયા. ત્યાંના રાજા શાલિવાહને તેમનો નગર-પ્રવેશ મહાન ઉત્સવપૂર્વક કરાવ્યો. પર્યુષણપર્વ નજીક હોવાથી રાજાએ કહ્યું કે ભાદરવા સુદિ પંચમીને દિવસે અહીં ઇન્દ્ર-મહોત્સવ થતો હોવાથી પર્યુષણપર્વ પહેલાં કે પછી રાખવાં જોઈએ, જેથી અમે તેનું આરાધન કરી શકીએ.

ત્યારે કાલકાચાર્યે કહ્યું કે-વિશિષ્ટ કારણને લીધે ચોથને દિવસે તે આરાધન થઈ શકે છે. ત્યારથી પાંચમને બદલે ચોથની સંવત્સરી-પર્યુષણ પર્વની શરૂઆત થઈ.

.. શ્રીસીમંધરસ્વામીએ ઇન્દ્ર આગળ કાલકાચાર્યનાં વખાણ કર્યાં કે- ‘નિગોદનું સ્વરૂપ કહેવામાં તેમના જેવા બીજા કોઈ નથી.’ તેથી ગ્રાહણનું રૂપ લઈને ઇન્દ્ર તેમની પાસે આવ્યો અને નિગોદનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. કાલકાચાર્યે યથાર્થ કહી બતાવ્યું. તેથી ઇન્દ્ર પ્રસન્ન થઈ સ્વસ્થાને ચાલ્યો ગયો.

(૩) કાલકાચાર્ય-તેમના પિતાનું નામ વજ્રસિંહ હતું અને માતાનું નામ ચુરચુંદરી હતું. તેઓ મગધ દેશના રાજા હતા. તેઓએ ગુણધરસૂરિ પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તેમની બહેન સરસ્વતીએ પણ તેમની સાથે દીક્ષા લીધી હતી.

એક વાર તેઓ ઉજ્જયિનીમાં આવ્યા, ત્યારે સરસ્વતી સાધ્વી પંથુ ત્યાં આવ્યાં હતાં. તે સાધ્વી બહાર જઈને પાછી શહેરમાં જતી હતી, તે વખતે ત્યાંના રાજા ગર્દભિલ્લે તેને અત્યંત સ્વરૂપવતી જોઈને પકડીને રાજમહેલમાં મોકલાવી દીધી. આ વાતની ખબર પડતાં સૂરિજીએ સંધને મોકલી તથા બીજી ઘણી રીતે રાજાને સમજાવ્યો, પરંતુ દુરાચારી રાજા માન્યો નહિ, તેથી સૂરિજીએ વેશ-પરિવર્તન કરી પારસ-કૂલ તરફ જઈ ત્યાંના ૯૬ શક રાજાઓને પ્રતિજ્ઞાધ પમાડી ગર્દભિલ્લ ઉપર ચડાઈ કરાવી અને તેને દુરાવીને સરસ્વતી સાધ્વીને છોડાવી.

.. આ કાલકાચાર્ય મહાપ્રભાવક હતા.

૪૩-૪૪ સાંખ અને પ્રદ્યુમ્ન:-આ બંને શ્રીકૃષ્ણના પુત્ર હતા. સાંખની માતા જાંબુવતી હતી અને પ્રદ્યુમ્નની માતા રુદિમણી હતી. બાળપણમાં અનેક લીલાઓ કરી, કૌમાર્ય અવસ્થામાં વિવિધ પરાક્રમે બતાવી, આખરે વૈરાગ્ય પામી દીક્ષિત થયા હતા અને શત્રુજય પર્વત પર મોક્ષ પામ્યા હતા.

૪૫ મૂલદેવ:-રાજકુમાર મૂલદેવ સંગીતાદિ કળામાં નિપુણ હોતો, પણ ભારે જુગારી હોતો. પિતાએ તેને દેશવટો આપ્યો હતો, તેથી ઉજ્જયિનીમાં આવીને રહ્યો હતો. સંગીતકળાથી દેવદત્તા નામની ગણિકા તથા તેના કલાચાર્ય ઉપાધ્યાય વિશ્વભૂતિનો તેણે પરાજય કર્યો હતો. સમય જતાં દાનના પ્રભાવે તે હાથીઓથી સમૃદ્ધ વિશાલ રાજ્ય અને ગુણાનુરાગી કલા-પ્રિય ચતુર ગણિકા દેવદત્તાનો સ્વામી થયો હતો. પાછળથી સત્સંગ થતાં તે વૈરાગ્ય પામ્યો હતો અને ચારિત્ર પાળી સ્વર્ગે ગયો હતો. ત્યાંથી ચ્યવીને મોક્ષ પામશે.

૪૬ પ્રભવસ્વામી:-પૂર્વોક્ત શ્રીજંબૂસ્વામીને ત્યાં લક્ષ્મી પહેલી રાત્રે પાંચસો ચોરો સાથે ચોરી કરવા ગયા હતા, ત્યાં નવપરિણીત આઠ વધૂઓ સાથે થતો આધ્યાત્મિક સંવાદ સાંભળીને તે પ્રતિબોધ પામ્યા હતા અને બધા ચોરો સાથે દીક્ષા લીધી હતી. જંબૂસ્વામી પછી શાસનનો સર્વ ભાર તેમણે સંભાળ્યો હતો. તેઓ ચૌદપૂર્વના જાણકાર હતા.

૪૭ વિષ્ણુકુમાર:-તેમના પિતાનું નામ પદ્મોત્તર હતું અને માતાનું નામ જવાલા-દેવી હતું. શ્રીમુનિસુત્રત આચાર્ય

પાસે દીક્ષા લીધી હતી અને તપના પ્રભાવથી અપૂર્વલબ્ધિ-
વાળા થયા હતા. એકદા પૂર્વે વાદમાં હારેલા ધર્મદ્વેષી
નમુચિ નામના પ્રધાને દ્વેષ-બુદ્ધિથી જૈન સાધુઓને રાજની
હદ બહાર કાઢી મૂકવાનો હુકમ કર્યો. આ વાતની જાણ થતાં
તેઓ જૈન સાધુઓની મદદે આવ્યા અને નમુચિ આગળ
માત્ર ત્રણ પગલાં જમીનની માગણી કરી, જે સ્વીકારવામાં
આવી. ઠેપાયમાન થયેલા શ્રીવિષ્ણુમુનિએ તે પરથી એક
લાખ ચોજનનું વિરાટ શરીર બનાવી એક પગ સમુદ્રને પૂર્વ
કાંઠે મૂક્યો અને બીજો પગ સમુદ્રના પશ્ચિમ કાંઠે મૂક્યો.
'ત્રીજું પગલું કયાં મૂકું ?' એમ કહી તે પગ નમુચિના મસ્તકે
મૂક્યો એટલે તે મરીને નરકે ગયો. દેવ-ગાંધર્વો, કિન્નરો,
દેવાંગનાઓ વગેરેની ઉપશમરસમય મધુર સંગીત-પ્રાર્થનાથી
આળસે તેમનો ક્રોધ શાંત પડ્યો. પછી તપશ્ચર્યા કરતાં અને
શુદ્ધ ચારિત્ર પાળતાં તેઓ મોક્ષે ગયા.

૪૮ આર્દ્રકુમાર:-અનાય દેશમાં આવેલા આર્દ્રક
દેશના રાજકુમાર હતા. તેમના પિતા આર્દ્રક અને શ્રેષ્ઠિક
રાજાને પરસ્પર ગાઢ મૈત્રી હતી. તેથી અભયકુમાર અને
આર્દ્રક રાજાના પુત્ર આર્દ્રકુમારની પણ મૈત્રી બંધાણી હતી.
એક વખત પોતાના મિત્રને જૈનધર્મ પમાડવા અભયકુમારે
મોકલેલી જિન-પ્રતિમાનાં દર્શન થતાં તેમને વતિસ્મરણ
જ્ઞાન થયું હતું અને આર્યદેશમાં આવીને ત્યાગદીક્ષા લીધી
હતી. આ દીક્ષા વર્ષો સુધી પાળ્યા પછી, જોગાવલી કર્મને
ઉદય આવતાં તેમને સંગારવાસ સ્વીકારવો પડ્યો હતો અને

ખાલકનાં સ્નેહબંધનમાંથી મુક્ત થવા બીજાં બાર વર્ષો પસાર કરવાં પડ્યાં હતાં. તે પછી તેમણે ફરી દીક્ષા લીધી હતી અને અનેક જીવોને પ્રતિબોધ પમાડ્યો હતો. તેમણે ગોશાલક સાથે ધર્મસંગબંધી ગર્યા કરી તેને નિરુત્તર કર્યો હતો.

૪૯ દંઢપ્રહારી:-યજ્ઞદત્ત નામે ગ્રાહ્યણનો પુત્ર કુસંગથી બગડ્યો હતો અને કાલક્રમે એક પ્રસિદ્ધ ચોર બન્યો હતો. એક વાર લૂંટ ચલાવતાં તેણે ગ્રાહ્યણ, ગાય અને સગર્ભા સ્ત્રીની હત્યા કરી હતી, પરંતુ એ ચાર મહાહત્યાઓથી છેવટે તેનું હૃદય દ્રવી ગયું હતું અને સંયમ ધારણ કર્યો હતો. પછી જ્યાં સુધી પૂર્વપાપની સ્મૃતિ થાય, ત્યાં સુધી કાયોત્સર્ગ કરવાનો અભિગ્રહ ધારણ કરી, હત્યાવાળા ગામની ભાગોળે ધ્યાનમાં મગ્ન થયા હતા. ત્યાં લોકોએ તેમના પર પથ્થર, રોડા વગેરેના ઘા કર્યા હતા અને અસહ્ય કઠોર શબ્દો સંભળાવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ ધ્યાનથી જરા પણ ચલિત થયા ન હતા. બધા ઉપસર્ગો સમભાવે સહન કરતાં તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું.

૫૦ શ્રેયાંસકુમાર:-શ્રીગાહુળલીના પૌત્ર અને સોમ-ચશ રાજાના પુત્ર તેમણે શ્રીઆદિનાથ પ્રભુને એક વર્ષના ઉપવાસ પછી શેરડીના રસથી પારણું કરાવ્યું હતું.

૫૧ કૂરગહુમુનિ:-ધનદત્ત શ્રેષ્ઠીના પુત્ર હતાં અને શ્રી-ધર્મગ્રોધસૂરિ પાસે નાની ઉંમરમાં દીક્ષિત થયા હતા. ક્ષમાનો ગુણ અદ્ભુત હતો, પણ કાંઈ તપશ્ચર્યા કરી શકતા ન હતા. એક વાર પ્રાતઃકાળમાં ગોચરી લાવીને તે વાપરવા બેઠા કે

માસખમણવાળા એક સાધુએ આવીને કહ્યું : ‘મેં ધૂંકવાનું વાસણુ માગ્યું, તે કેમ ન આપ્યું? અને આહાર વાપરવા બેસી ગયા? માટે હવે તમારા પાત્રમાં જ બળખો નાખીશ.’ એમ કહીને તે સાધુએ તેમાં બળખો નાખ્યો. કૂરગડુમુનિ તેનાથી જરા પણ ગુસ્સે ન થયા. બિલકું હાથ બેડીને ઘોડ્યા કે ‘મહાત્મન! માફ કરો. હું બાળક છું. ભૂલી ગયો! મારા ધનભાગ્ય ક્યાંથી કે આપના જેવા તપસ્વીનો બળખો મારા ભોજનમાં પડે!’ એવી ભાવના ઉત્તરોત્તર વધતાં તેમણે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

પર શર્યંભવસૂરિ:-શ્રીપ્રભવ-સ્વામીના પદ્મધર શિષ્ય. તેઓ પૂર્વાવસ્થામાં કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ હતા. શ્રીપ્રભવસ્વામી પછી સમસ્ત જૈનશાસનનો ભાર તેમણે વહન કર્યો હતો. તેમનો બાલ-પુત્ર મનક પણ તેમના પંથે પડ્યો હતો અને અદ્વય વયમાં જ આત્મ-હિત સાધી ગયો હતો. આ પુત્ર-શિષ્યને લણ્યાવવા માટે સૂરિજીએ સિદ્ધાંતમાંથી ઉદ્ધરીને દશવૈકાલિક-સૂત્રની રચના કરી હતી, જે એક પવિત્ર આગમ લેખાય છે.

પ૩ મેઘકુમાર:-શ્રેણિક રાજાની ધારિણી નામની રાણીના પુત્ર હતા. ઉચ્ચકુલીન આઠ રાજકુમારીઓને એકી-સાથે પરણ્યા હતા. પરંતુ એકઠા પ્રભુ મહાવીરની દેશના સાંભળી, માતા-પિતાની અનુમતિ મેળવી તેમણે દીક્ષા લીધી. પ્રભુએ તેમને સ્થવિર સાધુઓને સોંપ્યા. (એ સાધુઓ બીજે સ્થળે જઈને રાત રહ્યા.) નવદીક્ષિત મેઘકુમારનો સંધારો છેલ્લો હતો. તે છેક બારણાની આગળ આવ્યો.

રાતમાં માત્રું કરવા જતા-આવતા સાધુઓની અવર-જવરથી, તેમના પગ અડવાથી, તેમજ સંથારામાં ધૂળ પડવાથી, લગભગ આખી રાત ઊંઘ આવી નહિ. એટલે વિચાર કર્યો કે સવારે ઊઠીને આ બધી વસ્તુઓ પ્રભુને સોંપીને ઘેર જઈશ. સવારે બધા સાધુઓ પ્રભુ મહાવીરને વંદન કરવા ગયા, ત્યારે મેઘ-કુમાર પણ સાથે હતા. સર્વજ્ઞ પ્રભુ મહાવીરે તેમણે કરેલું દુધ્યાન જણાવી પ્રતિબોધ આપ્યો તથા તેમનો પૂર્વભવ કહ્યો અને હાથીના ભવમાં સસલાને બચાવવા તેમણે કેવી રીતે અનુકંપા પાળી હતી, તે જણાવતાં તેમના મનનું સમાધાન થયું. પછી ચારિત્રનું નિરતિચાર પાલન કરતાં સ્વર્ગે ગયા અને ત્યાંથી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ મોક્ષે જશે.

મહાસતીઓ

૧ સુલસા:—તેમના પતિનું નામ નાગરથ હતું, જે શ્રેણિકના લશ્કરમાં મુખ્ય રથિક હતા. પ્રથમ તો તેમને કંઈ સંતાન ન હતું, પરંતુ પછીથી ઉત્તમ ધર્મોરાધનના પ્રભાવથી પ્રસન્ન થયેલા દેવની સહાયતાથી એકીસાથે બત્રીસ પુત્રો થયા હતા. આ પુત્રો ભણી-ગણીને યોગ્ય વયે પરણ્યા બાદ શ્રેણિકના અંગરક્ષક તરીકે રહ્યા હતા અને શ્રેણિક જ્યારે સુજ્યેષ્ઠાનું હરણ કરવા ગયા, ત્યારે વીરતાથી લડીને મૃત્યુ પામ્યા હતા.

પોતાના બત્રીસે પુત્રો એકીસાથે મૃત્યુ પામવા છતાં ભવસ્થિતિનો વિચાર કરીને સુલસાએ શોક કર્યો નહિ અને પતિને પણ શોકાતુર થતા રોક્યા.

સુલસા ભગવાન મહાવીરની પરમશ્રાવિકા હતી. એક

વખત અંબડ શ્રાવક સાથે ભગવાન મહાવીરે તેને ‘ધર્મલાલ’ કહેવરાવ્યો. તેથી અંબડને વિચાર થયો કે આ તે કેવી શ્રાવિકા હશે કે જેને ભગવાન મહાવીર ધર્મલાલ કહેવરાવે છે ! તેથી અંબડે પોતાની ઐન્દ્રજલિક વિદ્યાથી તેની પરીક્ષા કરી, પરંતુ તે ધર્મથી જરા પણ ચલિત ન થઈ. તેથી તેને ઘરે જઈને ભગવાનનો ધર્મલાલ પહોંચાડ્યો અને તેની ધર્મપ્રત્યે દૃઢતાની પ્રભાધા કરી. તે મરીને સ્વર્ગમાં ગઈ અને ત્યાંથી ચ્યવીને આવતી ચોવીશીમાં નિર્મમ નામે પંદરમા તીર્થ કર થશે.

૨ અંદનખાળા:—અંપાપુરીમાં હધિવાહન નામનો રાજા હતો. તેની રાણીનું નામ પદ્માવતી હતું. તેનું ખીન્નું નામ ધારિણી હતું. તેને વસુમતી નામની પુત્રી હતી. એક દિવસ કૌશાંખીના રાજા શતાનિકે તેના ઉપર ચડાઈ કરી, તેથી હધિવાહન રાજા ભય પામી નાસી ગયો. સૈનિકોએ તેના નગરને લૂંટ્યું અને ધારિણી તથા વસુમતીને ઉપાડીને ચાલતા થયા. શીલના રક્ષણાર્થે ધારિણી રસ્તામાં જ છુલ કરડીને મૃત્યુ પામી. કૌશાંખી પહોંચ્યા પછી વસુમતીને જાનરમાં વેચવા માટે ઊભી રાખી, જ્યાંથી એક શેઠે વેચાતી લીધી. શેઠે તેનું નામ અંદનખાળા પાડ્યું. તે અતિ સ્વરૂપવાન હતી, તેથી તેની સ્ત્રી મૂળાને વહેમ પડ્યો કે જતે દિવસે શેઠ આની સાથે લગ્ન કરશે.

એક દિવસ શેઠ જ્યારે બહાર ગામ ગયા ત્યારે મૂળાએ અંદનખાળાને એક લોંચરામાં પૂરી દીધી, તેના પગમાં બેડી નાખી અને મસ્તકે મુંડન કરાવ્યું. આવી રીતે અન્નજળ વગર

ત્રણ દિવસ વ્યતીત થયા. ચોથે દિવસે શેઠને ખબર પડી, ત્યારે ભોંયડું ખોલીને તેને ખહાર કાઢી અને એક સૂપડામાં અડદના ખાકળા આપી, તે બેડી તોડવા માટે લુહારને બોલાવવા ગયા. અહીં અંદનખાળા મનમાં વિચાર કરે છે કે ‘મારે ત્રણ દિવસના ઉપવાસ છે, તેથી જો કોઈ મુનિરાજ પધારે તો તેને આપીને પછી પારણું કરું.’ એવામાં ભગવાન મહાવીર ત્યાં પધાર્યા કે જેમને દશ બોલનો અભિગ્રહ હતો. આ અભિગ્રહના બોલમાંથી એક બોલ ચોછો જોઈ તેઓ પાછા વળ્યા. એ વખતે અંદનખાળાની આંખોમાં અશ્રુ આવ્યાં, એટલે ભગવાન પાછા ફર્યા અને અંદનખાળાને હાથે પારણું કંથુ” કે આકાશમાં દેવદુંડુલિ વાગી પંચદિવ્યો પ્રગટ થયાં, તેના મસ્તક પર સુંદર કેશ આવી ગયા અને લોખંડની બેડીનાં સ્થળે સુંદર દિવ્ય આભૂષણો બની ગયાં. સર્વત્ર અંદનખાળાનો જયજયકાર થયો. આખરે અંદનખાળાએ ભગવાન મહાવીર પાસે દીક્ષા લીધી અને સાધ્વી-સંઘના વડા થયાં તથા અનુક્રમે કેવળી થઈને મોક્ષપદ પામ્યાં.

૩ મનોરમા:-જેના શીલના પ્રભાવે શૂળીનું સિંહાસન બન્યું, તે સુદર્શન શેઠની પતિવ્રતા પત્ની.

૪ મદનરેખા:-મણિરથ રાજના લઘુબંધુ યુગબાહુની અત્યંત સ્વરૂપવાન સુશીલ પત્ની. મણિરથે મદનરેખાને ચલિત કરવા માટે અનેક ચત્નો કર્યાં, પણ વ્યર્થ ગયા. આખરે યુગબાહુનું ખૂન કરાવ્યું. પણ ગર્ભવતી મદનરેખા નાસી છૂટી. અરણ્યમાં જઈને એક પુત્રને તેણે જન્મ આપ્યો, જે પ્રત્યેક-ખુદ્ધ તરીકે નમિરાજ ઋષિને નામે આગળ જતાં પ્રસિદ્ધ

થયો. થોડા સમય બાદ મદનરેખાએ દીક્ષા લઈ આત્માનું કલ્યાણ કર્યું.

૫ દમયંતી :-વિદર્ભ-નરેશ ભીમરાજની પુત્રી અને નગરાજની પત્ની. કથા સુપ્રસિદ્ધ છે.

૬ નર્મદામુંદરી :-સહદેવની પુત્રી અને મહેશ્વરદત્તની સ્ત્રી. શીલની રક્ષા માટે તેણે અનેક સંકટોનો સામનો કર્યો હતો. આખરે શ્રીઆર્યબુદ્ધસ્તીસૂરિની પાસે દીક્ષા લીધી હતી અને યોગ્યતાથી પ્રવર્તિની-પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

૭ સીતા :-વિદેહરાજ જનકની પુત્રી અને શ્રીરામચંદ્રજીની પત્ની. કથા સુપ્રસિદ્ધ છે.

૮ નન્દા (સુનંદા) :-ત્રેલોકરાજ માતા-પિતાથી વિસાઈને જેનાતટ નગરે આજ્યા ગયા ત્યારે ગોપાળ નામ મારણ કર્યું હતું અને ધનપતિ નામના શેઠની નંદા નામે પુત્રીને પરણ્યા હતા. તેનાથી અભયકુમાર નામે પુત્ર થયો હતો, જે બુદ્ધિ માટે આજ સુધી દૃષ્ટાંતરૂપ છે. નંદાને પતિનો વિયોગ કેટલાંક વર્ષો સુધી સહન કરવો પડ્યો હતો, પણ તે ધર્મપરાયણ અને શીલમાં અડગ રહી હતી, તેથી તેની ગળના સતી સ્ત્રીઓમાં થાય છે.

૯ ભદ્રા :-શાલિભદ્રની માતા. જૈનધર્મની પરમ અનુરાગિની.

૧૦ સુભદ્રા :-તેના પિતાનું નામ જિનદાસ હતું અને માતાનું નામ તત્ત્વમાલિની હતું. તેનાં સાસરિયાં બૌદ્ધ હોવાથી

તેને અનેક પ્રકારે સતાવતાં હતાં, પરંતુ તે પોતાના ધર્મથી જરા પણ ચલિત થઈ ન હોતી. એક વખત મુનિની આંખમાં પડેલું તણખલું કાઢતાં તેના પર આળ આવ્યું ને તે દૂર કરવા માટે તેણે શાસનદેવીની આરાધના કરી. બીજા દિવસે નગરના બધા દરવાજા બંધ થઈ ગયા. ઉપરથી આકાશવાણી થઈ કે ‘જે કોઈ સતી સ્ત્રી કાચા સૂતરના તાંતણાથી આળણી વડે કૂવામાંથી પાણી કાઢીને છાંટશે, તો આ અંપાનગરીના દરવાજા ઉઘડશે.’ આ અસાધારણ કામ સતી સુભદ્રાએ કરી બતાવ્યું, ત્યારથી તે પ્રાતઃસ્મરણીય ગણાય છે. આખરે દીક્ષા લઈ તે મોક્ષગામી થયેલી છે.

૧૧. રાજીમતી :-પરણવા આવેલો કોડીલો કંથ પાછો ફર્યો, આદર્યાં લગ્ન અધૂરાં રહ્યાં, પણ મનથી એક વાર વરી ચૂકેલી સતી બીજાની આશા કેમ કરે? એ કોડીલો કંથ સંસારથી વિરક્ત બની જ્યારે ત્યાગી-તપસ્વી બન્યો, ત્યારે ધર્મારાધન માટે તેનું શરણ અંગીકાર કર્યું. મન, વચન અને કાયાથી સંયમ પાળી તેઓ શ્રીનેમિનાથનાં પ્રથમ સાધ્વી બન્યાં. શ્રીનેમિનાથના લઘુબંધુ રથનેમિ, ઉગ્રસેન રાજાની એ સૌંદર્યવતી પુત્રીને જોઈ મોહ પામ્યા હતા અને સાધુવ્રત લીધા પછી પણ ડગમગ્યા હતા; પરંતુ આ મહાસતીએ સુંદર શિખામણ આપી, તેમને ચારિત્રમાં પુનઃ સ્થિર કરી દીધા હતા અને છેવટે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી તેઓ મુક્તિ પામ્યાં હતાં.

૧૨. ઋષિદત્તા :-હરિષેણ તાપસની પુત્રી હતી અને કનકરથ રાજાને પરણી હતી. કર્મના ઉદ્ધયે અનેક પ્રકારની

કસોટીમાંથી તેને પસાર થવું પડ્યું હતું, પણ બધામાં તે પાર બિતરી હતી અને આખરે સંયમ ધારણ કરી સિદ્ધિપદને વરી હતી.

૧૩ પદ્માવતી :—જીઓ રાજર્ષિ કરકંડુ (૧૮).

૧૪ અંજનામુંદરી :—પવનંજયની પત્ની અને હનુમાનની માતા. પરણીને પતિએ વયોં મુધી તરછોડી હતી, તેથી દુઃખના દિવસો શરૂ થયા હતા. એક વાર પતિ મુદ્દે ગયા, ત્યાં ચક્રવાક-મિથુનની વિરહ-વિહ્વલતા જોઈ પત્ની યાદ આવી. પત્નીને મળવા ગુપ્ત રીતે તે પાછા આવ્યા પણ એ મિલન પરિણામે આકૃતકારક પુરવાર થયું. તેમના આવ્યાની વાત કોઈએ જાણી ન હતી અને અંજનાને જ્યારે ગર્ભવતી જોઈ ત્યારે તેના પર કલંક મૂકાયું. તેને પિતાને ઘેર મોકલવામાં આવી, પણ કલંકવાળી પુત્રીને કોણ સંઘરે? આખરે વનની વાટ લીધી. ત્યાં હનુમાન નામે તેજસ્વી પુત્રને જન્મ આપ્યો. સતી અંજના શીલવ્રતમાં અડગ રહી. પતિ પાછો આવતાં બધી વાત જાણીને તે પસ્તાયો, પત્નીની શ્રોધમાં નીકળ્યો અને બહુ પ્રયત્ને મેળાપ થયો. આખરે જાને જણુ ચારિત્ર લઈ મુક્તિપદ પામ્યાં.

૧૫ શ્રીદેવી :—શ્રીધર રાજાની પરમ શીલવતી સ્ત્રી. એક પછી એક જોમ બે વિદ્યાધરોએ હરણ કરી તેને શીલથી ડગાવવા ઘણી દોશિય કરી હતી, પણ પર્વતની જોમ તે નિશ્ચલ રહી હતી. છેવટે ચારિત્ર લઈ તે સ્વર્ગે ગઈ અને ત્યાંથી મોક્ષમાં જશે.

૧૬ જ્યેષ્ઠા :—એટક રાજની પુત્રી અને પ્રભુ મહાવીરના વડીલ બાંધુ નંદિવર્ધનની પત્ની. પ્રભુ પાસે લીધેલાં શ્રાવકનાં બાર વ્રતો તેણે અડગ નિશ્ચયથી પાળ્યાં હતાં. તેના શીલની શકેન્દ્રે પણ સ્તુતિ કરી હતી.

૧૭ સુજ્યેષ્ઠા :—એટક રાજની પુત્રી. અંદેત પ્રમાણે તેને લેવા આવેલો શ્રેણિક રાજ ભૂલથી તેની બહેન ચેદ્વણાને લઈ ચાલતો થયો, તેથી તેણે વૈરાગ્ય પામી શ્રીચંદનબાલા આગળ દીક્ષા લીધી અને વિવિધ તપોનું આચરણ કરી આત્મ-કલ્યાણ કર્યું.

૧૮ મૃગાવતી :—આ પણ એટક રાજની પુત્રી હતી અને કૌશામ્બીના શતાનીક રાજને પરણી હતી. એક વાર તેનો અંગૂઠો માત્ર જોઈને કોઈ ચિત્રકારે તેની પૂર્ણ છબી આલેખી, તે જોઈને શંકિત થયેલા શતાનીક રાજએ તે ચિત્રકારનું અપમાન કર્યું, એટલે તે ચિત્રકારે તે છબી ઉજ્જયનીના રાજ અંડપ્રદ્યોતને બતાવી. પરિણામે અંડપ્રદ્યોતે રાજ શતાનીક પાસે રાણી મૃગાવતીની માગણી કરી, પણ શતાનીકે તેને નકારી કાઢી. આથી કૌશાંબી પર ચડાઈ થઈ. શતાનીક તે જ રાત્રે અપસ્મારથી મરણ પામ્યો, એટલે મૃગાવતીએ યુક્તિથી અંડપ્રદ્યોતને પાછો કાઢ્યો અને આતુર્ય-યુક્તિથી રાજ્ય-રક્ષા માટે રાજધાનીને મજબૂત કિલ્લો કરાવ્યો. ત્યાં પ્રભુ મહાવીરનું પધારવું થતાં રાણી મૃગાવતીએ નગરના દરવાજા ઉઘાડી નાખ્યા અને વંદન કરવા ગઈ. અંડપ્રદ્યોત પણ પ્રભુ મહાવીરના દર્શને ગયો.

સમવસરણમાં પ્રભુ મહાવીરની સમક્ષ પોતાના બાલ-કુમારને ચંડપ્રદ્યોતના ખોળામાં સોંપી તેની અનુમતિ મેળવી મૃગાવતીએ દીક્ષા લીધી અને ચંદનખાળાની શિષ્યા થઈ. તેના પુત્ર હિદયનને કૌશાંબીની ગાદીએ બેસાડવામાં આવ્યો.

એક વાર ઉપાશ્રયે પાછાં ફરતાં મોડું થવાથી શ્રીચંદનખાળાએ ઠપકો આપ્યો. તે પરથી ક્ષમાપના કરતાં તેને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ગુરુણી ચંદનખાળા એ વળતે સૂઈ રહ્યાં હતાં. ગાઠ અંધકારમાં તેમની પાસેથી અર્પ નીકળ્યો, એ કેવલજ્ઞાનના પ્રભાવે જાણી મૃગાવતીએ તેમને હાથ જરા બાજુએ ફર્યો. શ્રીચંદનખાળા જાગી ગયાં અને પૂછ્યું: ‘મને કેમ જગાડી?’ એ વળતે મળેલા જવાબ પરથી બળર પડી કે મૃગાવતીને કેવલજ્ઞાન થયું હતું. પછી તેમને ખમાવતાં શ્રીચંદનખાળાને પણ કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને બન્ને મોક્ષમાં ગયાં.

૧૯ પ્રભાવતી:—એટલે મહારાજની પુત્રી અને સિંધુ-સૌવીરના છેલ્લા રાજર્ષિ ઉદાયન(૪૦)ની પદરાણી. શ્રીજિનેશ્વરદેવ પ્રત્યે તેની ભક્તિ અપાર હતી.

૨૦ એટલણા:—એટલે મહારાજની પુત્રી અને મહારાજ શ્રેણિકની પત્ની. પ્રભુ મહાવીરની તે પરમ શ્રાવિકા હતી. એક વળતે શ્રેણિકને તેના શીલ પર વહેમ આવ્યો હતો, પરંતુ સર્વજ્ઞ પ્રભુ મહાવીરના વચનથી તે દૂર થયો હતો. શીલમતના અખંડ પાલનને લીધે તેની ગણના સતી સ્ત્રીઓમાં થાય છે.

૨૧-૨૨ બ્રાહ્મી અને મુંદરી :-શ્રીઋષભદેવ ભગવાનની વિદુષી પુત્રીઓ. એક લિપિમાં પ્રવીણ હતી, બીજી ગણિતમાં પ્રવીણ હતી. જાને જાહેનોએ દીક્ષા લઈ જીવનને ઉજ્જવળ કર્યું હતું. જાહુબલીને ઉપદેશ આપવા જાને સાધવી જાહેનો સાથે ગઈ હતી.

૨૩ રુકિમણી :-એક સતી સ્ત્રી, જે કૃષ્ણની પટ્ટરાણી રુકિમણીથી જુદી છે.

૨૪ રેવતી :-ભગવાન મહાવીરની પરમ શ્રાવિકા. પ્રભુને રુણ અવસ્થામાં ભક્તિભાવથી કોળાપાક વહોરાવી તીર્થંકરનામગોત્ર જાંધ્યું હતું. આગામી ચોવીસીમાં સમાધિ નામના સત્તરમા તીર્થંકર થશે.

૨૫ કુંતી :-પાંચ પાંડવોની માતા. કથા સુપ્રસિદ્ધ છે.

૨૬ શિવા :-એટલે મહારાજની પુત્રી અને મહારાજ ચંડપ્રદોતની રાણી. પરમ શીલવતી હતી. દેવકૃત ઉપસર્ગથી પણ અલાયમાન થઈ ન હતી. ઉજ્જવળની નગરીમાં ઘણી વખત અગ્નિ પ્રકટતો, તે આ દેવીના હાથે પાણી છંટાવવાથી શાન્ત થઈ જતો. આખરે પ્રભુ પાસે દીક્ષા લઈ મોક્ષમાં ગઈ હતી.

૨૭ જયંતી :-શતાનીક રાજની જાહેન તથા મહારાણી મૃગાવતીની નણુંદ. તે ખૂબ વિદુષી હતી. તેણે પ્રભુ મહાવીરને કેટલાક તાત્વિક પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, જેના પ્રત્યુત્તરો તેમણે આપ્યા હતા. અન્તે દીક્ષા લઈ કર્મક્ષય કરી મોક્ષમાં ગઈ હતી.

૨૮ દેવકી :-વસુદેવની પત્ની અને શ્રીકૃષ્ણની માતા. તેના ભાઈ કંસને કોઈ મુનિના કહેવાથી જાણ પડી હતી કે દેવકીનો પુત્ર તેને મારશે. આથી દેવકીને જે જાણકો જન્મતાં તે કંસ લઈ લેતો અને તેમને પકડીને મારી નાખતો. પરંતુ દેવ-પ્રભાવે દેવકીનાં જાણકો ભદ્રિલપુરમાં નાગશેઠને ત્યાં ઊછરતાં હતાં અને તેની પત્ની જે મૃત જાણકોને જન્મ આપતી હતી, તે અહીં આવતાં હતાં. આ રીતે છ જાણકો કંસને સોંપાયાં હતાં. સાતમો પુત્ર નંદની પત્ની યશોદાને સોંપ્યો અને તેની જાણક-પુત્રી કંસને અપાઈ. આ સાતમો પુત્ર તે જ શ્રીકૃષ્ણ. અનુક્રમે દેવકીએ સમ્યક્ત્વ-સહિત શ્રાવકનાં બાર મતો ગ્રહણ કર્યાં હતાં અને તે સારી રીતે પાળ્યાં હતાં.

૨૯ દ્રૌપદી :-પાંડવોની પત્ની. કથા પ્રસિદ્ધ છે.

૩૦ ધારિણી :-ચેટક મહારાજની પુત્રી, ચંપાપુરીના મહારાજ દધિવાહનની પત્ની. ચંદનજાળાની તે માતા હતી. એક વાર શતાતીક રાજ નગર પર ચડી આવતાં ધારિણી પોતાની નાની પુત્રી વસુમતી સાથે નાસી છૂટી. તેમાં કોઈક સુભટે તેમને પકડી પાડી. રસ્તામાં અનુચિત માગણી કરી. એ વખતે ધારિણીએ શીલની રક્ષા કરવા માટે જીલ કરડીને પ્રાણત્યાગ કર્યો હતો.

૩૧ કલ્યાણતી :-શંખ રાજની શીલવતી સ્ત્રી. ભાઈએ મોકલેલાં કંકણોની જોડી પહેરીને પ્રશંસાનાં વાક્યો ઉચ્ચારતી હતી, તેમાં ગેરસમજૂતી થઈ. પતિને તેના શીલ પર શંકા

આવતાં કંકણ-સહિત કાંડાં કાપવાનો હુકમ થયો. મારાએએ જંગલમાં લઈ જઈ, કંકણ-સહિત તેનાં કાંડાં કાપી લીધાં, પરંતુ શીલના દિવ્ય પ્રભાવે તેના હાથ હતા તેવા ને તેવા થઈ ગયા. આ જંગલમાં તેણે એક પુત્રને જન્મ આપ્યો અને આગળ જતાં તાપસના આશ્રમે આશ્રય લીધો. શંકા દૂર થતાં પતિ પાછળથી પસ્તાયો. ઘણાં વર્ષો બાદ તેને પતિનો ફરી મેળાપ થયો, પણ ત્યારે જીવન-રંગ પલટાઈ ગયો હતો. છેવટે દીક્ષા લઈ તેણે આત્મ-કલ્યાણ કર્યું અને સ્વર્ગે ગઈ. ત્યાંથી અચીને તે મોક્ષે જશે.

૩૨ પુષ્પચૂડા :—જુઓ અણિકાપુત્ર આચાર્ય (૬).

૩૩-૪૦ :—પદ્માવતી, ગૌરી, ગાન્ધારી, લક્ષ્મણા, સુસીમા, જંબૂવતી, સત્યભામા અને રુદ્રિમણી. આ આઠે શ્રીકૃષ્ણની પટ્ટરાણીઓ હતી. તેમના શીલની કસોટી જુદા જુદા વખતે થઈ હતી પણ તે દરેક તેમાંથી પાર ઊતરી હતી. છેવટે તે આઠે પટ્ટરાણીઓએ દીક્ષા લઈ ને આત્મ-કલ્યાણ કર્યું હતું.

૪૧-૪૭ :—૧ યક્ષા, ૨ યક્ષદત્તા, ૩ ભૂતા, ૪ ભૂતદત્તા, ૫ સેના, ૬ વેના, અને ૭ રેણુ. આ સાતે સ્થૂલભદ્રની બહેનો હતી. તેમની સ્મરણ-શક્તિ ઘણી તીવ્ર હતી. તે દરેકે ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી આત્માનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. તેમની વિશેષ હકીકત શ્રીસ્થૂલભદ્રજીના જીવનમાંથી જાણવી.

પરિશિષ્ટ પહેલું

વંદનક

યાને

ગુરુ-વંદનનો મહિમા

(તૃતીય આવશ્યક).

(૧) વંદન-વ્યવહારની વિશિષ્ટતા

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વંદનને વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત થયેલું છે. જૈનો અહીંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ પાંચ પરમેષ્ઠીને ભક્તિભાવથી વંદન કરે છે અને તેના દ્વારા સર્વ પાપોનો નાશ થાય છે-એમ માને છે.* જૌદો બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ એ ત્રિરત્નને વંદના કરે છે અને તેના દ્વારા સદ્ગુણોનો વિકાસ થાય છે, તેમ માને છે.+ તથા વૈદિકો

* “ નમો અરિહંતાર્ણ । નમો સિદ્ધાર્ણ । નમો આચરિયાર્ણ । નમો ઉપાધ્યાયાર્ણ । નમો લોહ સર્વસાદુર્ણ ॥

એસો પંચ નમુકારો, સર્વપાવણાસગો ।

મંગલાર્ણ ચ સર્વેસિં, પદમં હવઈ મંગલં ॥ ૧ ॥ ”

+ “ યે ચ બુદ્ધા અતીતા ચ, યે ચ બુદ્ધા અનાગતા ।

પચ્ચુપ્પન્ના ચ યે બુદ્ધા, અહં વંદામિ સર્વદા ॥

યે ચ ધમ્મા અતીતા ચ, યે ચ ધમ્મા અનાગતા ।

પચ્ચુપ્પન્ના ચ યે ધમ્મા, અહં વંદામિ સર્વદા ॥

દેવતા, ગુરુઓ, કુલના આચાર્યો, જ્ઞાનવૃદ્ધો, તપસ્વીઓ, પોતાનાથી અધિક વિદ્વાનો તથા પોતાના ધર્મમાં સ્થિત મનુષ્યોને વંદન કરે છે અને તેના દ્વારા આયુઃ, વિદ્યા, કીર્તિ અને ળગની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ માને છે.* એટલે વંદન-વ્યવહાર એક સમુચિત સુંદર ક્રિયા છે અને તેનું ફલ ઉન્નતિ, વિકાસ કે આત્મ-કલ્યાણ છે, એ સુનિશ્ચિત છે.

ये च संघा अतीता च, ये च संघा अनागता ।

पञ्चुप्पन्ना च ये संघा, अहं वंदामि सत्त्वदा ॥”

—ઐશ્વર્યાપદ્ધતિ.

ભૂતકાલમાં જે બુદ્ધો થયા છે, ભવિષ્યકાલમાં જે બુદ્ધો થશે અને વર્તમાનકાલમાં જે બુદ્ધો છે, તે ગ્રંથને હું સર્વદા વંદન કરું છું.

ભૂતકાલના બુદ્ધ-પ્રદર્શિત ધર્મો, ભવિષ્યકાલના બુદ્ધ-પ્રદર્શિત ધર્મો અને વર્તમાનકાલના બુદ્ધ-પ્રદર્શિત ધર્મોને હું સર્વદા વંદન કરું છું.

ભૂતકાલના બુદ્ધ-શિષ્ય-સંઘો, ભવિષ્યકાલના બુદ્ધ-શિષ્ય-સંઘો અને વર્તમાનકાલના બુદ્ધ-શિષ્ય-સંઘોને હું સર્વદા વંદન કરું છું.

* “देवान् गुरुन् कुलाचार्यान्, ज्ञानवृद्धान् तपोधनान् ।

विद्याधिकान् स्वधर्मस्थान्, प्रणमेत् कुलनायिके ! ॥”

—કુશાર્ણવ-તંત્ર ઉ. ૧૨-૧૧૩.

દેવતાઓ, ગુરુઓ, કુલના આચાર્યો, જ્ઞાનવૃદ્ધો, તપસ્વીઓ, પોતાનાથી અધિક વિદ્વાનો તથા પોતાના ધર્મમાં સ્થિત મનુષ્યો એ સર્વેને હે કુલનાયિકે ! વંદન કરવું જોઈએ.

“જ્ઞાનવૃદ્ધસ્તપોવૃદ્ધો, વયોવૃદ્ધ ઇતિ ત્રયઃ ।

पूर्वः पूर्वोऽभिवाद्यः स्यात्, पूर्वाभावे परः परः ॥”

—સૌર. પૂ. સ. ૧૮-૧૦

(૨) વંદના ધર્મનું મૂળ છે.

શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ લલિત - વિસ્તાર - ચૈત્યસ્તવવૃત્તિમાં વંદનાને ધર્મનું મૂળ કહી છે. ‘ધર્મે પ્રતિ મૂલમૂતા વંદના ।’ કારણ કે તેમાંથી ધર્મ-ચિન્તનાદિ રૂપ અંકુરાઓ ફૂટે છે, ધર્મ-શ્રવણ અને ધર્મોચારરૂપ શાખા-પ્રશાખાઓનો વિસ્તાર થાય છે, તથા સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં સુખોની પ્રાપ્તિરૂપ ફૂલ તથા ફળો પ્રકટે છે.

(૩) વંદનાથી આઠે કર્મો પાતળાં પડે છે.

જૈનાગમોમાં વંદનક એટલે વંદનાનું ફળ ગતાવતાં કહ્યું છે કે :-

“વંદણણં મંતે ! જીવે કિં અજિણ્ ? ગોઅમા ! અઠ્ઠ કમ્મ-પયડીઓ નિવિઢવંધન-વદ્ધાઓ સિઢિલવંધન-વદ્ધાઓ કરેઈ, ચિરકાલ-ઠિઈઆઓ અપ્પકાલઠિઈઆઓ કરેઈ, તિવ્વાણુભાવાઓ મંદાણુ-ભાવાઓ કરેઈ, વઢુપપ્પસગ્ગાઓ અપ્પપ્પસગ્ગાઓ કરેઈ, અણાઈઅં ચળં અળવદ્ધગં સંસારકંતારં નો પરિઅટ્ટઈ ।” (થેા. સ્વેા. વૃ. પ્ર. ૩ પૃ. ૨૪૬ ઉદ્ધૃત).

જ્ઞાનવૃદ્ધ, તપોવૃદ્ધ અને વયોવૃદ્ધ એ ત્રણે વંદન કરવા યોગ્ય છે. તેમાં જ્ઞાનવૃદ્ધને પ્રથમ, તપોવૃદ્ધને પછી અને છેલ્લે વયોવૃદ્ધને વંદન કરવું.

“અભિવાદનશોભસ્ય, નિત્યં વૃદ્ધોપસેવિનઃ ।

ચત્વારિ તેષાં વર્દન્તે, આયુર્વિદ્યા યશો યત્નમ્ ॥”

—મનુસ્મૃતિ ૨-૧૨૧.

(ગુરુ, માતા, પિતા, આચાર્ય તથા અન્ય) વડીલો વગેરેને પ્રણામ કરનારનાં તેમજ તેમની નિત્ય સેવા કરનારનાં આયુઃ, વિદ્યા, કીર્તિ અને બળ આ ચાર વસ્તુ વૃદ્ધિ પામે છે.

‘હે ભગવન્ ! વંદનકથી જીવને શું પ્રાપ્ત થાય છે ?’

‘હે ગૌતમ ! વંદનકથી જીવ ગાઢ બંધનવાળી આઠે કર્મ-પ્રકૃતિઓને શિથિલ બંધવાળી કરે છે, ચિરકાલની સ્થિતિ પામેલા (અષ્ટકર્મ)ને અલ્પકાલની સ્થિતિવાળા કરે છે, તીવ્ર અનુભાવવાળા (અષ્ટકર્મ)ને મંદ અનુભાવવાળા કરે છે અને બહુ પ્રદેશવાળા (અષ્ટકર્મ)ને અલ્પ-પ્રદેશવાળા કરે છે. તેથી તે અનાદિ—અનન્ત સંસારાટવીમાં પરિભ્રમણ કરતો નથી.’

(૪) વંદનાથી ઉચ્ચગોત્ર, સૌભાગ્ય અને લોકપ્રિયતા સંપાદે છે.

શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના ૨૯મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે :-

‘વંદનંણ મંતે ! જીવે કિં અજ્ઞિણઃ ? ‘ગોઅમા ! વંદનંણ નીયાગોત્તક્રમ્મં ક્ષવેદ, ઉચ્ચાગોત્તં નિવંચદ, સોહગં ચ ણં અપ્પહિહયં આણાફલં નિવ્વત્તેદ ॥’

‘હે ભગવન્ ! વંદનકથી જીવને શું ફળ મળે ?’ ‘હે ગૌતમ ! વંદનક-વંદનાથી (જીવ) નીચ-ગોત્રકર્મને ખપાવે છે અને ઉચ્ચગોત્રકર્મને બાંધે છે, તથા સૌભાગ્ય અને અપ્રતિહત (જેનું કોઈ ઉલ્લાંઘન કરે નહિ તેવી) આજ્ઞારૂપી ફલની પ્રાપ્તિ કરે છે.” એટલે વંદનનું ફલ ઉચ્ચગોત્ર, સૌભાગ્ય અને લોકપ્રિયતા છે.

(૫) સુસુક્ષ્મની વંદના

પરંતુ સુસુક્ષ્મ આત્મા વંદનની ક્રિયા પાપનો સંપૂર્ણ પ્રતિઘાત કરવા માટે જ કરે છે, જેમાં દેવ અને ગુરુની કૃપા અપેક્ષિત છે, એટલે તે જગદ્ગુરુ જિનેશ્વરોનું અને કલ્યાણ-

મિત્ર સદ્ગુરુનું શરણુ સ્વીકારે છે અને તેમને જ પુનઃ પુનઃ વંદના કરે છે.

(૧) પડાવશ્યકમાં વંદના શા માટે ?

આત્મ-વિશુદ્ધિ માટે યોગ્યત્વેલી પડાવશ્યકની લોકોત્તર ક્રિયામાં ચતુર્વિંશતિ-સ્તવ અને વંદનકેને પણ આ જ કારણે વિશિષ્ટ-સ્થાન પ્રાપ્ત થયેલું છે. સમત્વની સિદ્ધિ માટે કૃતનિશ્ચય થયેલો મુમુક્ષુ પ્રથમ ચતુર્વિંશતિસ્તવવડે અહ્નંતો અને સિદ્ધોને ભાવપૂર્વક વંદના કરે છે તથા તેમના સદ્ભૂત ગુણોનું હીર્તાન કરીને દર્શનાચારની શુદ્ધિ કરે છે તથા ગુરુની સંયમ-યાત્રા વગેરેના પ્રશ્ન પૂછી પોતાથી જાણતાં-અજાણતાં થયેલી આશાતના માટે મન, વચન અને કાયાથી ક્ષમા માગે છે અને એ રીતે જ્ઞાનાચારની વિશુદ્ધિ કરે છે. આ રીતે દર્શનાચાર અને જ્ઞાનાચારથી વિશુદ્ધ થયેલો મુમુક્ષુ પ્રતિક્રમણ, કાયો-ત્સર્ગ અને પ્રત્યાખ્યાનનો સાચો અધિકારી બને છે કે જે દ્વારા તે ચારિત્ર, તપ અને વીર્યને લગતા આચારોની ક્રમશઃ શુદ્ધિ કરીને પોતાનું અલીપ્ત સાધવામાં સફળ થાય છે. આ રીતે વંદનકે એ આધ્યાત્મિક અનુષ્ઠાનની સંપૂર્ણ સફળતા માટે પૂર્વસેવારૂપ છે અને તેથી તે નિતાન્ત આવશ્યક છે.

※ પ્રારંભમાં દેવ અને ગુરુની પૂજન કરવી તેને યોગશાસ્ત્ર અને મંત્રશાસ્ત્રની પરિભાષામાં ‘પૂર્વસેવા’ કહેવામાં આવે છે.

‘પૂર્વસેવા—ગુરુ-દેવાદિપૂજાદિલક્ષણા ।’

—યોગબિન્દુ સ્તોત્ર ૩૬ની ટીકા, પૃ. ૧૮.

(૭) ગુરુની આવશ્યકતા

આધ્યાત્મિક જીવનની સફળતા માટે ગુરુની છત્ર-છાયા આવશ્યક છે, તેથી જ ‘શ્રીદશવૈકાલિકસૂત્ર’માં કહ્યું છે કે ‘આ લોક અને પરલોકમાં હિતકર એવા ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવા માટે શિષ્યે બહુશ્રુત ગુરુને વિનય અને આત્મ-નિગ્રહપૂર્વક સેવવા તથા તેમને પદાર્થોનો નિર્ણય પૂછવો.’* શ્રીહરિભદ્રસૂત્રિ ‘પંચવસ્તુક’માં જણાવે છે કે—‘શ્રીમન્ત મનુષ્ય જેમ સારા રાત્રને છોડતો નથી, તેમ આત્મ-કલ્યાણના અભિલાષીએ ચારિત્રધનરૂપી દ્વંદ્વને આપનાર ગુણવાન ગુરુને છોડવા નહિ. ગુણવાન ગુરુની સતત સેવામાં રહેવાથી તેમનું પ્રશસ્ત દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે, વિનયનો લાભ થાય છે, બીજા મુમુક્ષુઓને પણ માર્ગનું ભાન થાય છે અને દીક્ષા વખતે કરેલું આત્માનું સમર્પણ સફળ થાય છે. આ રીતે બીજા પણ અનેક લાભો થાય છે.+ તેથી ગૌતમસ્વામી વગેરે તે ભવે મોક્ષે જનારા મહાપુરુષોએ પણ ગુરુકુળ-વાસ સેવ્યો છે. માટે પોતાના

* “इहलोग-पारतर्हिअं, जेगं गच्छइ सुगइं ।

बहुस्सुअं पज्जुवासिजा, पुच्छिज्जत्थ-विणिच्छयं ॥ ४४ ॥”

—દશવૈકાલિક-પૃ. ૨૩૪.

+ લૌકિક શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે —

“શિવે રુદ્રે ગુરુત્વાતા, ગુરૌ રુદ્રે ન કશ્ચન ।

તસ્માત્ સર્વપ્રયત્નેન, ગુરુમેવ પ્રસાદયેત્ ॥”

જો શિવ (ઈશ્વર) કોપે તો ગુરુ બચાવી શકે છે, પણ ગુરુ કોપે તો કોઈ બચાવી શકતું નથી, માટે સર્વ પ્રયત્નથી ગુરુને પ્રસન્ન કરવા.

સંસારી કુલને છોડીને કુલીન એવા—મુમુક્ષુ આત્માએ સાધુ-આચાર્ય મહારાજની સેવા જરૂર આદરવી. ’*

‘ગુરુ વિના જ્ઞાન નહિ’ એ ઉક્તિ જગપ્રસિદ્ધ છે. તેમાં પણ પ્રહ્લ કે આત્મા જેવા ગૂઢ વિષયનું જ્ઞાન ગુરુ વિના પ્રાપ્ત થવું અશક્ય છે; તેથી મુમુક્ષુ આત્માએ સદ્ગુરુનું શરણ અવશ્ય શોધવું ઘટે છે. મુંડકોપનિષદમાં કહ્યું છે કે—‘તદ્વિજ્ઞાનાર્થે ગુરુમેવાભિગચ્છેત્ સમિત્પાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્ ॥’ તે (આત્મા)ના વિશેષ જ્ઞાન અર્થે મુમુક્ષુ સમિધ વગેરે હાથમાં લઈને શ્રોત્રિય(શ્રુતિ-વેદ વગેરેને જાણનાર) અને પ્રહ્લનિષ્ઠ (આત્મજ્ઞાની) એવા ગુરુની સમીપે જાય.

તાત્પર્ય કે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે ગુરુની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

(૮) ગુરુ કેવા જોઈએ ?

‘ગુરુ કેવા જોઈએ?’ તે પ્રશ્ન પણ વિચારણીય છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્રના મતથી જે ગુરુ સંસારી એટલે ગૃહસ્થાશ્રમી હોય તથા વિષય અને કપાયના કાદવમાં ખૂંચેલો હોય, તે અન્યનું ભણું કરી શકતો નથી. વળી સાધુ થવા છતાં જે જ્ઞાન,

“ગુરુમક્તિવિહીનસ્ય, તપો વિદ્યા વ્રતં કુલમ્ ।

વ્યર્થ સર્વં શ્વસ્યેવ, નાનાડલદ્વારભૂષણમ્ ॥”

જેમ મડદાંને ધારણ કરાવેલાં વિવિધ પ્રકારનાં આભૂષણો વ્યર્થ છે, તેમ ગુરુમક્તિથી રહિત સાધકનાં તપ, વિદ્યા, વ્રત અને કુલ વ્યર્થ છે.

* શ્રીપંચવસ્તુક ગ્રન્થ-શ્લોક ૬૮૯થી ૬૯૪ મુધી પૃ. ૧૧૦.

દર્શન, ચારિત્ર અને તપની ઉપાસના કરતો નથી, પણ માત્ર લોકરંજન કે ઉદરના ભરણ-પોષણ માટે જ સાધુ-વેશને નભાવે છે, તે પણ સ્વ કે અન્યનું કલ્યાણ કરી શકતો નથી. એટલે તેમનો શુરુ તરીકે સ્વીકાર કરવો, એ ફલદાયી નીવડતું નથી. ભક્તકવિ અખાઓ પણ ઠીક જ કહ્યું છે કે:—

“ શુરુ કીધા મેં ગોકુલનાથ, ઘરડા બળદને ધાણી નાથ;
ધન હરે પણ ઘોષો નવ હરે, એ શુરુ શું કલ્યાણ જ કરે?”

કુશુરુથી ચેતતા રહેવા માટે અન્ય વિદ્વાનોએ પણ કહ્યું છે કે:—

“ ગુરવો વહવઃ સન્તિ, શિષ્યવિત્તાપહારકાઃ ।

દુર્લભઃ સદ્ગુરુર્દેવિ ! શિષ્યહત્તાપહારકઃ ॥ ”

હે દેવી ! આ જગતમાં શિષ્યના વિત્તનું હરણ કરનારા શુરુઓ બહુ છે, પણ તેનાં હૃદયનો તાપ હરનારા સદ્ગુરુ તો વિરલ જ છે.

આ સ્થિતિમાં ત્યાગી, બ્રહ્મચારી, સુશીલ અને જ્ઞાની શુરુનું શરણ સ્વીકારવું એ જ બુદ્ધિમત્તા છે. જૈનશાસ્ત્રોએ શુરુનું સ્વરૂપ નીચે મુજબ દર્શાવ્યું છે, જે દરેક મુમુક્ષુએ પુનઃ પુનઃ વિચારવા યોગ્ય છે.

“ પંચિન્દ્રિય-સંવરણો, તહ નવવિહ-વંમચેર-ગુત્તિ-ધરો ।

ચરવિહ-કસાય-મુક્કો, ઇઅ અઢારસંગુણેહિં સંજુત્તો ॥ ૧ ॥

પન્ન-મહવ્વય-જુત્તો, પંચવિહાયાર-પાલળ-સમત્થો ।

પન્ન-સમિઓ તિગુત્તો, છત્તીસગુણો ગુરુ મજ્ઞ ॥ ૨ ॥ ”

—પ્રતિક્રમણસૂત્ર.

‘પાંચ ઇન્દ્રિયોને કાળૂમાં રાખનાર, બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોનું પાલન કરનાર, ક્રોધાદિ ચાર કપાયોને જિતનાર, પંચ મહાવ્રતોને ધારણ કરનાર, જ્ઞાનાચાર વગેરે પાંચ આચારોનું પાલન કરનાર, ઈર્યામિતિ વગેરે પાંચ સમિતિ તથા મનોગુપ્તિ વગેરે ત્રણ ગુપ્તિથી યુક્ત એમ છત્રીસ ગુણોવાળા (હોય તે) મારા ગુરુ છે.’

(૯) ગુરુ પ્રત્યે શિષ્યનું વર્તન

‘સદ્ગુરુનું શરણ સ્વીકાર્યા પછી શિષ્યે તેમની સાથે કેવા પ્રકારનો વ્યવહાર રાખવો, તે બાણુવા જેવું છે. જૈનશાસ્ત્રો કહે છે કે:—

‘જે શિષ્ય ગર્વ, ક્રોધ, માયા અને પ્રમાદને કારણે ગુરુ સાથે રહીને વિનય * શીખતો નથી, તે વાંસનાં ફળની માફક પોતાના જ નાશનું કારણ થાય છે.’

* વિનય પાંચ પ્રકારનો છે—તે આ રીતે:

- (૧) લોકોપચાર-વિનય—લોક-વ્યવહાર નિમિત્તે થતું વિનયનું પ્રવર્તન.
- (૨) અર્થ-વિનય—ધનની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે થતું વિનયનું પ્રવર્તન.
- (૩) કામ-વિનય—કામભોગની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે થતું વિનયનું પ્રવર્તન.
- (૪) ભય-વિનય—ભયના કારણે થતું વિનયનું પ્રવર્તન.
- (૫) મોક્ષ-વિનય—મોક્ષ-પ્રાપ્તિના હેતુથી થતું વિનયનું પ્રવર્તન.

આ પાંચ પ્રકારના વિનયોમાંથી મોક્ષ-વિનય મુમુક્ષુઓ માટે આદરણીય છે.

‘જે ગુરુ આચારવાન છે, ગુણનિષ્ઠ છે, તેમનું અપમાન કરવું, એ અગ્નિની પેઠે પોતાના સદ્ગુણોને લક્ષ્મીભૂત કરવા જેવું છે.’

‘ગુરુની અવહેલના કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અશક્ય છે.’

‘અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણ જેમ વિવિધ પ્રકારની આહુતિઓ અને મંત્રોવડે અભિષિક્ત અગ્નિની શુશ્રૂષા કરે છે, તેમ અમિતજ્ઞાની શિષ્યે પણ ગુરુની વિનયપૂર્વક શુશ્રૂષા કરવી.’

‘મૂળમાંથી જેમ ઘડ થાય છે, ઘડમાંથી જેમ ડાળીઓ

મોક્ષ-વિનય પાંચ પ્રકારનો છે. તે આ રીતે:—

- ૧ દર્શન-વિનય—શ્રીજિનેશ્વરદેવોએ પડકાર્ય અને તેના પર્યાયોની તથા નવતત્ત્વોની જે પ્રકારે પ્રપણા કરી છે, તે જ પ્રકારે તેની શ્રદ્ધા રાખવી.
- ૨ જ્ઞાન-વિનય—સ્વાધ્યાય યોગ્ય શ્રુતજ્ઞાનનું પઠન-પાઠન કરવું અને તેના આધારે સંયમમાર્ગમાં વર્તવું.
- ૩ ચારિત્ર-વિનય—અજ્ઞાન અને મોહનો નાશ કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રતોનું પાલન કરવું.
- ૪ તપો-વિનય—કર્મની નિર્જરા કરવા માટે નાનાં-વિધ તપોનું અનુષ્ઠાન કરવું.
- ૫ ઔપચારિક-વિનય—વિવિધ ઉપચારો વડે ગુરુનો આદર-સત્કાર કરવો.

—દશવૈકાલિક-નિર્થુક્તિ.

આ પાંચ પ્રકારના વિનયમાંથી ઔપચારિક વિનયને જ સામાન્ય રીતે ‘વિનય’ કહેવામાં આવે છે.

થાય છે, ડાળીઓમાંથી જેમ ડાંખળીઓ થાય છે, ડાંખળીઓ-માંથી જેમ પાંદડાં થાય છે અને પાંદડાંમાંથી જેમ ફૂલ અને ફૂલનો રસ થાય છે, તેમ વિનયરૂપી મૂળમાંથી ધર્મનો સ્કન્ધ (થડ) પ્રકટે છે અને તેનો ક્રમશઃ વિસ્તાર થતાં કીર્તિ, શ્રુત અને નિઃશ્રેયસનો લાભ થાય છે.’

‘જે શિષ્ય કોધી, મદમત્ત, અપ્રિય વક્તા, માયાવી અને શઠ હોઈ અવિનીત રહે છે, તે પ્રવાહમાં તણાતાં કાષ્ટની પેઠે સંસાર-પ્રવાહમાં તણાયા કરે છે.’

‘જે શિષ્યો આચાર્યો અને ઉપાધ્યાયોની સેવા કરે છે તથા તેમનું કહ્યું કરે છે, તેઓની શિક્ષા પાણીથી સિંચાયેલા વૃક્ષોની પેઠે વૃદ્ધિ પામે છે.’

‘અવિનીત પુરુષોને વિપત્તિ છે અને સુવિનીત પુરુષોને સૌ રૂડાં વાનાં છે, એમ જે ધરાધર જાણે છે, તે જ અશિક્ષિત થઈ શકે છે.’

‘જે શિષ્ય સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં રહે છે, જે ધર્મનું રહસ્ય સમજ્યો છે, તથા જે વિનયની જાળતમાં કુશળ છે, તે આં દુસ્તર (સંસાર) પ્રવાહને તરી જાય છે તથા કર્મોનો ક્ષય કરી સિદ્ધિરૂપી ઉત્તમ ગતિને પામે છે.’

વૈદિક સંપ્રદાયમાં ગુરુ પ્રત્યેના વર્તન માટે કહ્યું છે કે:—

“આજ્ઞાભંગોડ્યંહરણં, ગુરોરપ્રિયવર્તનમ્ ।

ગુરુદ્રોહમિતિ પ્રાહુર્યઃ કરોતિ સ પાતકી ॥ ૭૨ ॥

ગુરુકાર્યે સ્વયં શક્તઃ, નાપરં પ્રેપયેત્ પ્રિયે ! ।

વહ્નુમંક્તિપરૈર્મૃત્યૈઃ, સહિતોડપ્યતિમંક્તિમાન્ ॥ ૯૨ ॥

અભિમાનો ન કર્તવ્યો, જાતિ-વિદ્યા-ધનાદિભિઃ ।
 સર્વદા સેવયેન્નિત્યં, શિષ્યઃ શ્રીગુરુસન્નિધૌ ॥ ૯૪ ॥
 કામ-ક્રોધ-પરિત્યાગી, વિનીતઃ સ્તુતિભક્તિમાન્ ।
 દેવિ! ભૂમ્યાસને તિષ્ઠેદ્, ગુરુકાર્યં સમાચરન્ ॥ ૯૫ ॥
 અનાદૃત્ય ગુરોર્વાક્યં, શૃણુયાદ્ યઃ પરાહ્મુખઃ ।
 અહિતં વા હિતં વાપિ, રૌરવં નરકં વ્રજેત્ ॥ ૯૬ ॥
 ગો-બ્રાહ્મણવધં કૃત્વા, યત્પાપં સમવાપ્નુયાત્ ।
 તત્પાપં સમવાપ્નોતિ, ગુર્વગ્રેઽનૃતભાષણાત્ ॥ ૯૭ ॥”

‘ગુરુની આજ્ઞાનો ભંગ કરવો, ગુરુના ધનનું હરણ કરવું, ગુરુનું ભૂંડું કરવું કે મનથી ભૂંડું ધન્યથું તે ગુરુદ્રોહ કહેવાય છે અને તે કરનારો પાતકી છે.’

‘ગુરુમાં અત્યન્ત ભક્તિવાળો શિષ્ય પોતે અનેક સેવક-વાળો હોય તો પણ પોતે જ ગુરુની સેવા કરે, પણ સેવકો પાસે સેવા કરાવે નહિ.’

‘શિષ્યે શ્રીગુરુ આગળ કદી પણ જાતિ, વિદ્યા, ધન વગેરેનું અભિમાન કરવું નહિ, પરંતુ તેનો ત્યાગ કરીને સર્વદા તેમની સેવા કરવી.’

‘વિનીત શિષ્ય કામ ક્રોધનો પરિત્યાગ કરીને ગુરુની સ્તુતિ-ભક્તિ કરતો થકો પૃથ્વી ઉપર ગુરુથી નીચા આસને બેસે અને ગુરુએ બતાવેલું કાર્ય કરે.’

‘ગુરુએ કહેલી વાત હિતકર કે અહિતકર હોય તો પણ તેને આદરપૂર્વક સાંભળવી જોઈએ. જે શિષ્ય ગુરુની વાત અનાદરથી સાંભળે છે, તે રૌરવ નરકમાં જાય છે.’

‘ ગાય તથા પ્રાદ્યણુને મારનારને જે પાપ લાગે છે, તે ગુરુની આગળ ખોટું બોલવાથી લાગે છે, માટે ગુરુની આગળ કદી પણ ખોટું બોલવું નહિ. ’

“ અનુજ્ઞાતઃ સંવિશેત્ ॥ ૨ ॥

ન ચૈનમભિપ્રસારયીત ॥ ૩ ॥

ન ચાસ્ય સંકાશે સંવિષ્ટો ભાષેત ॥ ૫ ॥

અભિમાયિતસ્ત્વાર્સીનઃ પ્રતિવ્રૂયાત્ ॥ ૬ ॥

અનુત્થાય તિષ્ઠન્તમ્ ॥ ૭ ॥

ગચ્છન્તમનુગચ્છેત્ ॥ ૮ ॥

ધાવન્તમનુગ્રાષેત્ ॥ ૯ ॥

દેવમિત્રાચાર્યમુપાસીતાવિકલ્યયજ્ઞવિમના યાચં શુશ્રૂષ-
માણોઽસ્ય ॥ ૧૩ ॥ ”

—અપસ્તમ્બીય ધર્મમૂલ્યમ્ ૧. ૨. ૬, વૃષ્ટ ૧૧.

‘ આજ્ઞા થયા પછી સૂવું, તેમના તરફ પગ ન ફેલાવવા, તેમની સામે સૂતાં સૂતાં બોલવું નહિ, જે કંઈ કહેવું હોય તે કહી રહ્યા પછી બેસીને પ્રત્યુત્તર દેવો. ગુરુ ઊભા હોય ત્યારે ઊભા રહેવું, જતા હોય ત્યારે પાછળ જવું અને હોડતા હોય તો પાછળ હોડવું. આત્મ-પ્રશંસા છોડીને અને અવિક્ષિપ્ત મનવાળા થઈને દેવની માફક આચાર્યની ઉપાસના કરવી. ’

(૧૦) ગુરુવંદનનો મહિમા

સર્વ ગુવિહિત આચારોનું મૂળ વિનય છે અને તેવો વિનય ગુરુને વિધિસર વંદન કરવાથી તેમજ તેમની વિધિ પ્રકારે સેવા-ભક્તિ કરવાથી થાય છે. એટલે આત્મકલ્યાણના અભિ-લાષીએ ગુરુને પ્રતિદિન પ્રાતઃ અને સાયંકાળે વિધિસર વંદન

કરવું આવશ્યક છે. આ વંદનનું તાત્કાલિક ફળ શ્રુતધર્મની પ્રાપ્તિ છે અને પારંપરિક ફળ ભવસંતતિનો ક્ષય એટલે નિર્વાણ છે. ગુરુવંદનભાષ્યમાં કહ્યું છે કે:—

‘વિણઔવયારમાણસ્સ, મંજણા પૂઅણા ગુરુજણસ્સ ।
તિત્થયરાણ ય આણા, સુઅગ્ગમારાહણાકિરિયા ॥’

ગુરુને વંદન કરવાથી અનુક્રમે વિનયોપચાર, માનનું ખંડન, ગુરુજનની પૂજા, તીર્થંકરોની આજ્ઞાનું પાલન, શ્રુત-ધર્મની આરાધના તથા અક્રિયપદ(મુક્તિ)ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દશપૂર્વધર મહર્ષિ શ્રીઉમાસ્વાતિ વાચક પ્રશમ-રતિ-પ્રકરણમાં કરમાવે છે કે—

‘વિનયનું ફલ ગુરુની શુશ્રૂષા છે, ગુરુ-શુશ્રૂષાનું ફલ શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ છે. શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું ફલ વિરતિ (સંયમ) છે, વિરતિનું ફલ આસ્રવ-નિરોધ છે, આસ્રવ-નિરોધ (સંવર)નું ફલ તપોબળ છે, તપોબળનું ફલ નિર્જરા છે, નિર્જરાનું ફલ ક્રિયાની નિવૃત્તિ છે, ક્રિયા-નિવૃત્તિનું ફલ અયોગિત્વ(યોગ-નિરોધ) છે, યોગ-નિરોધનું ફલ ભવ-પરંપરાનો ક્ષય છે અને ભવ-પરંપરાના ક્ષયથી મોક્ષ છે. તેથી સર્વે કલ્યાણોનું મૂલસ્થાન વિનય છે.’*

* “વિનયફલં શુશ્રૂષા, ગુરુશુશ્રૂષા-ફલં શ્રુતજ્ઞાનમ્ ।

જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિર્વિરતિફલં ચાસ્રવનિરોધઃ ॥ ૭૨ ॥

સંવરફલં તપોબલમથ તપસો નિર્જરાફલં દૃષ્ટમ્ ।

તસ્માત્ ક્રિયાનિવૃત્તિઃ, ક્રિયાનિવૃત્તેરયોગિત્વમ્ ॥ ૭૩ ॥

યોગનિરોધાદ્ ભવસંતતિક્ષયઃ સંતતિક્ષયાન્મોક્ષઃ ।

તસ્માત્ કલ્યાણાનાં, સર્વેષાં ભાજનં વિનયઃ ॥ ૭૪ ॥”

(૧૧) ગુરુને વંદન કરવાનો વિધિ

ગુરુને કેવી રીતે વંદન કરવું, તેનો પણ વિધિ છે. ગુરુ સામા મળતાં ‘મત્યર્ણ વંદામિ’ બોલીને વંદન કરવું, તે ‘ક્રિટ્ટા વંદન’ કે ‘જઘન્ય વંદન’ કહેવાય છે. ‘પ્રણિપાત-સૂત્ર’ બોલીને પંચાંગ પ્રણિપાત કરવો, તે ‘સ્તોત્ર-વંદન’ કે ‘મધ્યમ વંદન’ કહેવાય છે અને ‘સુગુરુ-વંદનસૂત્ર’ના પાઠ-પૂર્વક પચ્ચીસ આવશ્યક સાચવીને વંદના કરવી, તે ‘દ્વાદશાવર્ત-વંદન’ કે ‘ઉત્કૃષ્ટ વંદન’ કહેવાય છે. *

આ પ્રકારનું ઉત્કૃષ્ટ વંદન કરવાની રીત એ છે કે પ્રથમ વંદન કરવાની ઇચ્છાનું ગુરુને નિવેદન કરવું, (ઇચ્છાનિવેદન-સ્થાન) પછી તેમની સમીપે જવાની આજ્ઞા મળવી (અનુ-

* વૈદિક સંપ્રદાયમાં પણ ગુરુને સામાન્ય, પંચાંગ અને અષ્ટાંગ પ્રણામ કરવાનો વિધિ પ્રચલિત છે. તેમાં સામાન્ય પ્રણામ ‘ૐ નમો નારાયણાય’ વગેરે શબ્દ-પ્રયોગો વડે કરવામાં આવે છે; પંચાંગ-પ્રણામ હાથ,^૧ ઢીંચણ,^૨ મસ્તક,^૩ વાણી,^૪ અને મન^૫ વડે કરવામાં આવે છે; + તથા અષ્ટાંગ-પ્રણામ કે સાષ્ટાંગ દંડવત બે પગ,^૧ બે હાથ,^૨ બે ઢીંચણ,^૩ છાતી,^૪ મસ્તક,^૫ મન,^૬ વાણી,^૭ તથા નેત્ર^૮—એ આઠ અંગો વડે કરવામાં આવે છે. x

+ “વાહુભ્યાં ચ સજાનુભ્યાં, શિરસા વચસા ધિયા ।

પંચાક્ષકઃ પ્રણામઃ સ્યાત્પૂજાનુ પ્રવરાધિમૌ ॥”

—પ્રપં. સા. પો. ૬-૧૧૩

x “પદ્મ્યાં કરાભ્યાં જાનુભ્યાનુરસા શિરસા તથા ।

મનસા વચસા દૃષ્ટ્યા, પ્રણામોઽષ્ટાક્ષ ઉચ્યતે ॥”

—રકન્દ પુ. ખ. ૨ માર્ગ. અ. ૧૦, શ્લોક ૩૦.

જ્ઞાપન સ્થાન), પછી તેમને અવ્યાળાધા સંબંધી પૃચ્છા કરવી (અવ્યાળાધ-પૃચ્છાસ્થાન). પછી તેમને સંયમ-યાત્રા સંબંધી પૃચ્છા કરવી (સંયમ-યાત્રા-પૃચ્છાસ્થાન), પછી તેમને યાપના* સંબંધી પૃચ્છા કરવી (યાપના-પૃચ્છાસ્થાન), અને છેવટે દિવસ કે રાત્રિ દરમિયાન થયેલી આશાતના સંબંધી ક્ષમા માગવી (અપરાધ-ક્ષમાપનસ્થાન). આ બધી ક્રિયા યોગ્ય વિનયપૂર્વક કરવાની છે, એટલે જ્યાં અવનત-મુદ્રા ધારણ કરવી જરૂરી છે, ત્યાં અવનત-મુદ્રા ધારણ કરવી; યથા-બલત-મુદ્રા ધારણ કરવાની જરૂર છે, ત્યાં યથાબલત-મુદ્રા ધારણ કરવી; આવર્ત કરવાની જરૂર છે ત્યાં આવર્ત કરવા; શિરો-નમન કરવાની જરૂર છે, ત્યાં શિરોનમન કરવાં; અવગ્રહમાં પ્રવેશ કરવાની જરૂર છે, ત્યાં અવગ્રહમાં પ્રવેશ કરવો અને તેમાંથી નિષ્ક્રમણ કરવાની આવશ્યકતા છે, ત્યાં નિષ્ક્રમણ કરવું. આમ યોગ્ય વિનયપૂર્વક વિધિસર વંદન કરવાથી ‘આસેવના-શિક્ષા’ પ્રાપ્ત થાય છે અને પરિણામે ‘ગ્રહણ-શિક્ષા’માં પણ ઘણું જ લાભ થાય છે. આ રીતે શ્રુતધર્મની પ્રાપ્તિ થતાં સાધકને સામાયિક, ચતુર્વિંશતિસ્તવ, વંદનક, પ્રતિક્રમણ, કાર્યોત્સર્ગ અને પ્રત્યાખ્યાનનું વાસ્તવિક રહસ્ય સમજાય છે, એટલે તે ક્રિયાઓ પણ ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ બનતી જાય છે અને છેવટે તે સંપૂર્ણ શુદ્ધિ પામતાં સાધકનો ભવ-નિસ્તાર થાય છે.

આ છે ગુરુવંદનનો મહિમા ! આ છે ત્રીજા આવશ્યકની મહત્તા !

* ઇન્દ્રિય અને મનની ઉપગ્રાતરહિત અવસ્થા. વિસ્તાર માટે જુઓ પ્ર. પ્ર. ટીકા ભાગ ૧લો, પૃ. ૫૫, ૫૬, ૫૭.

પરિશિષ્ટ બીજું

પ્રતિક્રમણ (ચતુર્થ આવશ્યક)

અથવા

પાપ-વિમોચનની પવિત્ર ક્રિયા

(૧) પાપકર્મો ન કરવાનો ધર્માદેશ

જૈનશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે “પાપ-કર્મં નેવ કુજ્ઞા, ન કારવેજ્ઞા” (આચારાંગ સૂત્ર.) “પાપકર્મ કરવું પણ નહિ અને કરાવવું પણ નહિ.” પાપકર્મણો અણોસિં તં પરિણાય મેહાવી” (આચારાંગ સૂત્ર) “બુદ્ધિમાન પુરુષે પાપકર્મોનું સ્વરૂપ ધરાણર જાણીને તેને આચરવું નહિ.” *

* જૌદશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે:—

“સન્નિવસસ્ત અરુણં, કુમલસ્મ તપસમ્પદા ।

સન્નિત્તપરિયોદયને, ઘનં બુદ્ધાન શામનં ॥”

—ધર્મપદ ૧૪-૫

“કોઈ પ્રકારનું પાપ કરવું નહિ, પુણ્ય-કાર્યોનું સંપાદન કરવું અને ચિત્તને પરિશુદ્ધ રાખવું એ બુદ્ધોનો આદેશ છે.”

૧ વૈદિક ધર્મમાં કહ્યું છે કે—“પ્રયત્નાનિ મદા કુર્યાન્, અપ્રયત્નાનિ વર્જયેન્ ।” “પ્રયત્ન કર્યો (સુકૃત) સદા કરવાં અને અપ્રયત્ન કર્યો (પાપો) કરવાં નહિ.”

(૨) પાપકર્મોની શુદ્ધિનો ઉપાય

પાપકર્મો ન કરવા યોગ્ય હોવા છતાં પ્રાકૃત(છન્નસ્થ) મનુષ્યો કેટલાંક પાપકર્મો જાણતાં કે અજાણતાં અવશ્ય કરે છે. તેથી ‘પાપકર્મોનું પ્રમાણ કેમ ઘટે? અને લાગેલાં પાપોની શુદ્ધિ કેમ થાય?’ એ પ્રશ્ન વિચારણીય બને છે.

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર જુદા જુદા ધર્મોએ જુદી જુદી રીતે આપ્યો છે. જૌદ્ધોએ તેના ઉત્તરમાં ‘પાપદેશના (પાપની કબૂલત કરવાની ક્રિયા) રજૂ કરી છે. વૈદિકોએ તેના ઉત્તરમાં અધ-મર્ષણ રજૂ કર્યું છે. જરથુષ્ટ્રોએ તેના ઉત્તરમાં પતેત-પરોમાની રજૂ કરી છે. ઇસ્લામીઓએ તેના ઉત્તરમાં તૌબાહ રજૂ કરી છે અને ખ્રિસ્તીઓએ તેના ઉત્તરમાં (પાપનો) એકરાર (Confession) રજૂ કર્યો છે, જ્યારે જૈનોએ તેના ઉત્તરમાં ‘પ્રતિક્રમણની ક્રિયા’ રજૂ કરી છે.

આ ક્રિયાઓનું તટસ્થ અવલોકન કરવામાં આવે તો કોઈ પણ મુમુક્ષુને એ વાત પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ જણાઈ આવશે કે પાપ-મોચન અંગેની વિશદતા, વ્યવહારુતા કે વ્યવસ્થામાં પ્રતિક્રમણ-ક્રિયાની સરખામણી અન્ય કોઈ પણ ક્રિયા કરી શકે તેમ નથી.

જરથુષ્ટ્ર ધર્મમાં કહ્યું છે કે “તમામ નેક વિચાર, નેક વચન અને નેક કામને વખાણવાં તથા અખત્યાર કરવાં અને તમામ બદ-વિચાર, બદ સંપ્રત અને બદ કામને ધિક્કારવાં તથા તેનો ત્યાગ કરવો.”

આ રીતે જીજ્ઞા ધર્મોએ પણ પાપ-કર્મો ન કરવાનો આદેશ આપેલો છે.

(૩) પ્રતિક્રમણ અને પુરુષાર્થ

‘પ્રતિક્રમણની ક્રિયા’ પુરુષાર્થ ઉપર રચાયેલી છે; એટલે તેની પાછળ એવી ભાવના રહેલી છે કે આ આત્મા મૂળ સ્વરૂપે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત વીર્યનો સ્વામી છે; પણ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને કપાયને લીધે મન-વચન-કાયાની અશુભ પ્રવૃત્તિ કરવાને પ્રેરાય છે અને તેના વડે કર્મનાં ગાઢ બાંધનોથી બાંધાય છે. તેથી આ પરિસ્થિતિમાંથી મુક્ત થવું તે એના પોતાના જ હાથની વાત છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવી, એ પુરુષાર્થને આધીન છે; તેથી મુમુક્ષુ આત્માએ તે માટે પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કરવો ઘટે છે. આવો કોઈ પુરુષાર્થ ન કરતાં માત્ર ઈશ્વર કે પ્રભુને પોતાનાં પાપો માફ કરી દેવાની પ્રાર્થના કરવી, તેનો અર્થ કંઈ જ નથી. આપણે પાપકર્મો કર્યા કરીએ અને આપણો કંઈપણો ઈશ્વર કે પ્રભુ આપણી આજીવનથી પીગળી જઈને ગુનાઓ માફ કરતો રહે, તો સંભવ છે કે નિરંતર પાપકર્મો કરવાને ટેવાયેલો જીવ કદી પણ પાપકર્મમાંથી નિવૃત્ત થાય નહિ અને સંસારચક્રમાં સદા સિદ્ધાતો જ રહે. જો કંઈપણો ઈશ્વર કે પ્રભુ કર્મ અનુસાર ફલ આપવાનો હોય તો પાપકર્મો કરતાં જ અટકવું જોઈએ અને જે પાપકર્મો અજાણતાં થઈ ગયાં હોય તેને માટે દિલગીર થવું જોઈએ કે જેથી બીજી વખત તે પાપકર્મ કરવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવે નહિ. એટલે મનુષ્યે પાપકર્મોમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે જે કંઈ કરવાનું છે, તે એટલું જ કે પાપકર્મો કરતાં અટકવું અને જે પાપકર્મો અજાણતાં થઈ

ગયાં હોય તે માટે દિલગીર થવું. ‘ પ્રતિક્રમણની ક્રિયા ’ આ સિદ્ધાંત પર વ્યવસ્થિત થયેલી છે.

પંચસૂત્રમાં કહ્યું છે કે :—

“ પાવકમ્મ-વિગમો તહામવ્વતાઙ્ગ-માવઓ । તસ્સ પુણ વિત્થાગ-સાહણાણિ ચડસરણગમણં દુક્કડગરિહા સુકંઢાણાસેવણં । ”

“ પાપકર્મનો વિનાશ ‘ તથાભવ્યત્વાદિ ’ ભાવથી (એટલે સિદ્ધિગમનને યોગ્ય અનાદિ પારિણામિક ભાવથી) થાય છે. તે ‘ તથાભવ્યત્વાદિ ભાવ ’નાં વિપાક-સાધનો ત્રણ છે : (૧) ચતુઃશરણુગમન (અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ અને ધર્મના શરણુનો સ્વીકાર અર્થાત્ તેમના પ્રત્યે સાચો સમર્પણભાવ) (૨) દુષ્કૃતની ગર્હા (પાપકર્મોની નિંદા યાને પ્રતિક્રમણ) (૩) સુકૃતોનું આસેવન (શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ બતાવેલા શીલ, સંયમ, સદાચાર તથા વિવિધ શુભ અનુષ્ઠાનોનું આચરણ.) *

* મનુસ્મૃતિના અગિયારમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે :—

“ હ્યાપનેનાનુતાપેન, તપસાઽધ્યયનેન ચ ।

પાપકૃન્મુચ્યતે પાપાત્તથા દાનેન ચાપદિ ॥ ૨૨૭ ॥ ”

“ કરેલું પાપ કહી બતાવવાથી, પશ્ચાત્તાપ કરવાથી, તપ કરવાથી અને (અન્ન-મર્ષણ વગેરેનો) પ્રાક કરવાથી પાપી પાપમાંથી મુક્ત બને છે. અને આપત્કાળમાં જો તેમ ન બની શકે તો દાન દઈને શુદ્ધ થાય છે.

“ યથા યથા નરોઽધર્મ, સ્વયં કૃત્વાનુભાષતે ।

તથા તથા ત્વચેવાહિસ્તેનાધર્મેણ મુચ્યતે ॥ ૨૨૮ ॥ ”

(૪) પ્રતિક્રમણથી થતા લાભો

પ્રતિક્રમણથી શું લાભ થાય છે ? તેનો ઉત્તર ઉત્તરાધ્યયન-સૂત્રના ઓગણત્રીસમા અધ્યયન પરથી જાણી શકાય છે : તેમાં જણાવ્યું છે કે—

“ પુરુષ પોને અધર્મ (પાપકર્મ) કરીને જે જે પ્રકારે તે અધર્મને ક્યોં હોય તે તે પ્રકારે કહી દે તો કાંચળામાંથી જેમ સર્પ છૂટેા થાય તેમ તે અધર્મમાંથી મુક્ત થાય છે. ”

“ યથા યથા મનસ્તસ્ય, દુષ્કૃતં કર્મ ગર્હતિ ।

તથા તથા શરીરં તત્તનાધર્મેણ મુચ્યતે ॥ ૨૨૯ ॥ ”

“ પાપી મનુષ્યનું મન જેમ જેમ પોતાનાં પાપની નિંદા કરે છે, તેમ તેમ તેનું અંતઃકરણ અધર્મમાંથી મુક્ત થાય છે. ”

“ કૃત્વા પાપં હિ સંતપ્ય, તસ્માત્પાપાત્પ્રમુચ્યતે ।

નૈવં કુર્યાં પુનરિતિ, નિવૃત્ત્યા પૂયતે તુ સઃ ॥ ૨૩૦ ॥ ”

“ જે મનુષ્ય પાપકર્મ કરીને તેને માટે સંતાપ કરે છે તે મનુષ્ય પાપમાંથી મુક્ત થાય છે, અને દવે કરીને આવું પાપ નહિ કરું, એ રીતે નિવૃત્તિરૂપ સંકલ્પ કરવાથી પવિત્ર થાય છે. ”

“ एवं સંચિન્ત્ય મનસા, પ્રેત્ય કર્મફલોદયન્ ।

મનોવાદ્મૂર્તિમિર્મિત્યં, શુભં કર્મ સમાચરેત્ ॥ ૨૩૧ ॥ ”

“ હિપર પ્રમાણે શુભ તથા અશુભ કર્મનું ફળ પરોક્ષમાં મળે છે. આ પ્રમાણે મન સાથે વિચાર કરીને મન, વાણી તથા કાયાવડે નિત્ય શુભ કર્મ કરવાં. ”

“ અજ્ઞાનાદ્ યદિ વા જ્ઞાનાત્, કૃત્વા કર્મ વિગર્હિતમ્ ।

તસ્માદ્ વિમુક્તિમન્વિચ્છન્, દ્વિતીયં ન સમાચરેત્ ॥ ૨૩૨ ॥ ”

“ અજ્ઞાણતાં અથવા તો જાણી જોઈને કરેલાં પાપકર્મમાંથી છૂટવાની ઇચ્છા કરનારા પુરુષે બીજું પાપકર્મ કરવું નહિ. ”

“પટિક્રમણેનં મંતે ! જીવે કિં જળયદ્ ? પટિક્રમણેનં
વયચ્છિદાં પિહેદ્ । પિહિયવયચ્છિદે પુનઃ જીવે નિરુદ્ધાસવે અસત્તલ-
ચરિત્તે અદ્વસુ પવયળમાયાસુ ઉવચ્છે અપુહત્તે સુપ્પણિહરે વિહરદ્ ॥”

“હે ભગવન્ ! ‘પ્રતિક્રમણ’થી જીવને શું પ્રાપ્ત થાય છે ?
(ઉત્તર) હે ગૌતમ ! ‘પ્રતિક્રમણ’થી (૧) વ્રતમાં પડેલાં
છિદ્રો પુરાય છે. (૨) વ્રતનાં છિદ્રો પુરાઈ જવાથી આસ્ત્રવનો
નિરોધ થાય છે. (૩) આસ્ત્રવનો નિરોધ થવાથી ચારિત્ર
નિર્દોષ બને છે અને (૪) નિર્દોષ ચારિત્રવાળો જીવ અષ્ટ-
પ્રવચન માતાનાં પાલનમાં ઉપયોગયુક્ત બનીને, સંયમના
યોગપૂર્વક સુપ્રણિધાન-પૂર્વક વિચરે છે.”

(૧) ‘વ્રત’ શબ્દથી સાધુનાં પાંચ મહાવ્રતો અને
આવકનાં પાંચ આજીવ્રતો, ત્રણ ગુણવ્રતો અને ચાર શિક્ષાવ્રતો
સમજવાનાં છે. આ વ્રતોનાં પાલનમાં પ્રમાદવશાત્ કંઈ પણ
સ્ખલના, ભૂલ કે અતિચાર થયો હોય, તેની શુદ્ધિ પ્રતિક્રમણ
કરવાથી થાય છે. જેમ નૌકામાં પડેલાં છિદ્રોને પૂરી દેવામાં
ન આવે તો છેવટે તે ડૂબી જાય છે, તેમ અતિચારરૂપી
છિદ્રોને પૂરવામાં ન આવે તો છેવટે વ્રતરૂપી નૌકા ડૂબી
જાય છે.

(૨) ‘આસ્ત્રવ’ એટલે કર્મબંધના હેતુઓ. તે પાંચ
ઇન્દ્રિય, ચાર કષાય, પાંચ અવ્રત, ત્રણ યોગ અને પચ્ચીસ
ક્રિયારૂપ છે. તેનો નિરોધ થયા વિના સંવર થતો નથી. અને
સર્વસંવર થયા વિના મુક્તિ મળતી નથી; તેથી આત્માનાં

પરમ ઉત્થાન માટે આસવ-નિરોધ આવશ્યક છે, જે ‘પ્રતિક્રમણ’થી સિદ્ધ થાય છે.

(૩) ‘ચારિત્ર’ એટલે વીતરાગતાને પ્રાપ્ત કરવાનો અર્હિસા, સંયમ અને તપરૂપ રાજમાર્ગ. તેમાં પ્રમાદ આદિના કારણે જે દોષો રહી જાય છે, તેની સુધારણા ‘પ્રતિક્રમણ’ વડે થાય છે.

(૪) ‘અષ્ટપ્રવચનમાતા’ એટલે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ. ચારિત્રનું જતન, રક્ષણ અને શોધન કરવામાં તેનો ફાળો મુખ્ય છે; તેથી તે સાધુઓની માતા કહેવાય છે. આ સમિતિ અને ગુપ્તિઓનું શોધન કરવામાં ‘પ્રતિક્રમણ’ પરમ સહાયભૂત છે.

(૫) ‘સુપ્રણિધાન’ એટલે ઉત્તમ પ્રકારના અધ્યવસાંયો-માં તહીનતા. આ સ્થિતિ યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રત્યે દોરી જનારી છે અને તે ‘પ્રતિક્રમણ’ વડે ઉત્પન્ન થાય છે.

તાત્પર્ય કે ‘પ્રતિક્રમણ’ ચારિત્રની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ કરીને આત્માને સુપ્રણિધાનમાં સ્થાપનારું છે.

પારસમણિનો સ્પર્શ થાય અને લોહનું સ્વરૂપ ન બદલાય, એ જેમ સંભવિત નથી, તેમ ‘પ્રતિક્રમણ’નો પ્રયોગ થાય અને જીવનનું સ્વરૂપ ન બદલાય એ સંભવિત નથી. ‘પ્રતિક્રમણ’ના પ્રયોગથી અધમાધમ આત્માઓ પણ ઉન્નતિને પામ્યા છે અને વિશ્વના મહાપુરુષોની હરોળમાં વિરાજ્યા છે. આખું ચે જીવન ચોરી અને લૂંટફાટમાં વિતાવનાર તથા એક જ દિવસમાં ગ્રાહણ, ગાય, શ્રી અને બાળક—એ ચારની

મહાહત્યાઓ કરનાર દંડપ્રહારીને છ માસની અંદર જ મુક્તિની વરમાળા ડોલે પહેરાવી? હજી તો જેના હાથ એક નિર્દોષ કુમારિકાના ગળથી ખરડાયેલા હતા. અને તેને ધોવાની પણ તક મળી ન હતી, તેવા ચિલાતીપુત્ર માત્ર અદી દિવસમાં જ સ્વર્ગપદ કેમ પામ્યા? સાતમી નરકનાં દળિયાં ઉપાજન કરી ચૂકેલા રાજપિ પ્રસન્નચંદ્રને ખીજી જ ઘડીએ સ્વર્ગની સર્વ લક્ષ્મીને ઠોકરે મારે એવું કેવલ્યપદ ડોલે આપ્યું? કહેવાની જરૂર લાગ્યે જ છે કે આ સર્વ પ્રતાપ ‘પ્રતિક્રમણ’નો હતો—સાચા દિલથી કરાયેલા ‘શુદ્ધ-પ્રતિક્રમણ’નો હતો.

(૫) પ્રતિક્રમણનો અર્થ

‘પ્રતિક્રમણ’નો શબ્દશઃ અર્થ કરીએ તો આ પ્રમાણે થાય : ‘પ્રતિ’=પાછું. ‘ક્રમણ’=ચાલવું. એટલે પાછું ચાલવું, પાછું ફરવું કે પાછાં પગલાં ભરવાં, તે ‘પ્રતિક્રમણ’. પરંતુ પાછાં ફરવાની કે પાછાં પગલાં ભરવાની ક્રિયા—પ્રત્યેક સંયોગોમાં પ્રશસ્ત હોતી નથી, જ્યારે ‘પ્રતિક્રમણ’ની ક્રિયાને સદા પ્રશસ્ત માનવામાં આવેલી છે, એટલે એ સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર છે કે—કોણે? ક્યાંથી? શા માટે પાછા ફરવાનું છે?

આનો સંક્ષિપ્ત ઉત્તર એ છે કે ‘આત્માએ પાછા ફરવાનું છે, પ્રમાદસ્થાન કે પાપસ્થાનમાંથી પાછા ફરવાનું છે અને નિજહિત કે નિજકલ્યાણ માટે પાછા ફરવાનું છે.’ વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો—

* “ સ્વસ્થાનાદ્ યત્ પરસ્થાનં, પ્રમાદસ્ય વશાદ્ ગતઃ ।

તત્રૈવ ક્રમણં ભૂયઃ, પ્રતિક્રમણમુચ્યતે ॥ ”

પ્રમાદ (આદિ દોષો)ને લીધે સ્વસ્થાનથી પરસ્થાનમાં ગયેલો આત્મા પાછો તે જ ભૂળસ્થાને જવાની ક્રિયા કરે, તે ‘પ્રતિક્રમણ’ કહેવાય છે.

“જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર”એ આત્માનું સ્વસ્થાન છે; અને “પ્રાણાતિપાત, મૃયાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલહ, અભ્યાખ્યાન, પૈશુન્ય, રતિ-અરતિ, પર-પરિવાદ, માયા-મૃયાવાદ તથા મિથ્યાત્વશબ્દ”એ અઢાર પરસ્થાન કે પાપસ્થાનકે છે. + પ્રમાદને વશ થવાથી આત્મા પોતાનું સ્થાન છોડીને પરસ્થાનમાં જાય છે, એ હકીકત છે. અહીં ‘પ્રમાદ’ શબ્દથી “મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને

* આયસ્યક-ટીકા દારિભદ્રીયા પ્રતિક્રમણ-અધ્યયન, પૃ. ૫૫૧.

+ પાપસ્થાનોનાં વિશેષ વર્ણન માટે જુઓ મૂલ ૩૧.

વૈદિક ધર્મમાં પાપસ્થાનોની ગણતરી આ રીતે કરવામાં આવી છે:—

“અદત્તાનાનુપાદાનં, હિંસા ચૈવ વિધાનતઃ ।

પરદારોપસંવા ચ, કાચિકં ત્રિવિધં સ્મૃતમ્ ॥

પારુષ્યમનૃતં ચૈવ, પૈશુન્યશાપિ સર્વશઃ ।

અસમ્બદ્ધપ્રત્યાપત્ત, વાઙ્મયં સ્યાન્ ચતુર્વિધમ્ ॥

પરદ્રવ્યેષ્વમિધ્યાનં, મનસાનિષ્ટચિન્તનમ્ ।

નિતયામિનિવેશઃ, માનસં ત્રિવિધં સ્મૃતમ્ ॥ ”

—વાયસપત્ય ટીકા, પૃ. ૩૪૮૩.

કપાય ”તું” ચતુષ્ક ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે; કારણ કે પાપકર્મોની પ્રવૃત્તિ થવામાં તે ગદ્યાં સહકારી કારણો છે. તેમાં ‘મિથ્યાત્વ’ શબ્દથી વિપરીત શ્રદ્ધાન, ‘અવિરતિ’ શબ્દથી અસંયમ, ‘પ્રમાદ’ શબ્દથી ધ્યેય તરફનું હલ્લેશ અને ‘કપાય’ શબ્દથી અધ્યવસાયોની મહિનતા સમજવાની છે.

આત્માને જે ઘડીએ એવું જ્ઞાન થાય છે કે ‘પ્રમાદવશાત્ હું ભૂલ્યો અને ન જવાના માર્ગે ગયો,’ ત્યારે તેનું વલણ પાછું પોતાના મૂળ સ્થાને જવાનું થાય છે. આ રીતે પોતાના મૂળ સ્થાને જવાની જે ક્રિયા કે પ્રવૃત્તિ, તે ‘પ્રતિક્રમણ’ કહેવાય છે.

* “પ્રતિ પ્રતિ વર્તનં વા જુમેષુ યોગેષુ મોક્ષફલેષુ ।

નિઃશલ્યસ્ય યતેર્યત્ તદ્વા જ્ઞયં પ્રતિક્રમણમ્ ॥”

અથવા “પાપકર્મોની નિંદા, ગહી અને આલોચના કરીને નિઃશલ્ય થયેલા એવા યતિનું—મુમુક્ષુનું મોક્ષફળ આપનાર શુભ યોગોને વિષે પુનઃ પુનઃ પ્રવૃત્ત થવું, તે જ ‘પ્રતિક્રમણ’ જાણવું.”

“અદત્તનું ગ્રહણ, હિંસા, પરસ્ત્રીગમન—આ ત્રણ શારીરિક પાપો છે.

ક્રોરતા, જૂઠું, ચાડી અને અસંગદ પ્રલાપ—આ ચાર વાચિક પાપો છે.

પરદ્રવ્યની ઇચ્છા, મનથી અનિષ્ટ ચિંતન અને કદાચક—આ ત્રણ માનસિક પાપો છે.

* આવશ્યક-ટીકા હારિભદ્રીય પ્રતિક્રમણ-અધ્યયન, પૃ. ૫૫૧.

જે મોક્ષને માટે યત્ન કરે છે, તે ‘યતિ’ કે ‘મુમુક્ષુ’ કહેવાય છે. આવો ‘યતિ’ કે ‘મુમુક્ષુ’ પ્રથમ તો પાપ-કર્મોની નિંદા, ગહા અને આલોચના કરીને નિઃશય થાય, કારણ કે “પાપાણં ચ લલુ મો ! કલ્લાણં કમ્માણં પુરિવં દુચ્ચિણ્ણાણં દુપ્પલિક્કંનાણં વેદહત્તા મોક્ખો, ણત્થિ અવેદહત્તા તવસા વા સ્સોસહત્તા ॥” (આચારાંગ સૂત્ર). “હિંસાદિ મહાદોષોના આચરણવડે પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં તથા નિંદા, ગહા અને આલોચનારૂપ ‘પ્રતિક્રમણ’ કર્યા વિના રહી ગયેલાં પાપ-કર્મોનાં ફળો ભોગવ્યા પછી જ મુક્તિ મળે છે, પણ ભોગવ્યા વિના મુક્તિ મળતી નથી. પછી તે માટે ગમે તેવાં આકરાં તપોનો કે ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાનનો આશ્રય લેવામાં આવે.” આવો મહર્ષિઓએ સ્થાપિત કરેલો સિદ્ધાંત છે. એટલે પ્રથમ કરેલાં પાપોનું નિંદા વગેરે વડે ‘પ્રતિક્રમણ’ કરવું અને પછી મોક્ષ-ફળને આપનારા શુભયોગમાં પ્રવૃત્ત થવું ઉચિત છે.

મોક્ષફળને આપનારા શુભ યોગોમાં “જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ”ની મુખ્યતા છે. અહીં ‘જ્ઞાન’ શબ્દથી છત્રાછત્રાદિ તત્ત્વનો બોધ, ‘દર્શન’ શબ્દથી છત્રાછત્રાદિ તત્ત્વની કે તેને કહેનાર દેવ, ગુરુ અને શાસ્ત્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધા, ‘ચારિત્ર’ શબ્દથી વીતરાગતા કેળવવાનો પ્રયાસ અને ‘તપ’-શબ્દથી ઇચ્છા-નિરોધ સમજવાનાં છે.

(૧) પ્રતિક્રમણના પ્રકારો

‘પ્રતિક્રમણ’ શબ્દથી ‘ભાવપ્રતિક્રમણ’ સમજવાનું છે. તે એક પ્રકારે, બે પ્રકારે, ત્રણ પ્રકારે, ચાર પ્રકારે, પાંચ

પ્રકારે, છ પ્રકારે, સાત પ્રકારે અને આઠ પ્રકારે થાય છે' યાવત્ અનેક પ્રકારે થાય છે.

એક પ્રકાર : અસંયમમાંથી^૬ નિવર્તવું, એ 'પ્રતિક્રમણ'નો એક પ્રકાર છે.

બે પ્રકાર : રાગ-બંધન અને દ્વેષ-બંધનમાંથી મુક્ત થવું, એ 'પ્રતિક્રમણ'ના બે પ્રકારો છે. અથવા પાપકર્મોની સામાન્ય અને વિશેષ રીતે આલોચના કરવી, તે 'પ્રતિક્રમણ'ના બે પ્રકારો છે. દાખલા તરીકે : 'સવસ્સ વિ દેવસિઅ દુચ્છિતિઅ દુવ્માસિઅ દુચ્છિદ્વિય મિચ્છા મિ દુક્કહં * એ પાપ-કર્મોની સામાન્ય આલોચના છે અને 'જો મે દેવસિઓ અહારો કઓ કાહઓ વાહઓ માણસિઓ ઉસ્સુત્તો ઉમ્મગ્ગો.....મિચ્છા મિ દુક્કહં' + એ પાપકર્મોની વિશેષ આલોચના છે. એ રીતે જે સૂત્રોવડે પાપ-કર્મોની વિસ્તૃત આલોચના કરવામાં આવી હોય, તે બધી વિશેષ આલોચના સમજવી.

ત્રણ પ્રકાર : મનદંડ, વચનદંડ અને કાયદંડથી નિવર્તવું, એ 'પ્રતિક્રમણ'ના ત્રણ પ્રકારો છે. અથવા માયાશલ્ય, મિથ્યાત્વશલ્ય અને નિદાનશલ્ય—એ ત્રણ શલ્યથી નિવર્તવું એ 'પ્રતિક્રમણ'ના ત્રણ પ્રકારો છે. અથવા ઋદ્ધિગારવ, રસગારવ અને સાતાગારવથી નિવર્તવું, એ 'પ્રતિક્રમણ'ના ત્રણ પ્રકારો છે; તે જ રીતે જ્ઞાન-વિરાધના, દર્શન-વિરાધના અને ચારિત્ર-વિરાધનાથી નિવર્તવું, એ પણ 'પ્રતિક્રમણ'ના

* સૂત્ર ૨૬. પઢિક્કમણ-ઠવણા સુત્તં.

+ સૂત્ર : ૨૭. અહારાલોઅણ-સુત્તં.

ત્રણ પ્રકારો છે. કાલની અપેક્ષાએ ભૂતકાલ-સંબંધી, વર્તમાનકાલ-સંબંધી, અને ભવિષ્યકાલ-સંબંધી પાપોનું ‘પ્રતિક્રમણ’ કરવું, એ પણ ‘પ્રતિક્રમણ’ના ત્રણ પ્રકારો છે. અહીં એવો પ્રશ્ન ઊઠવાનો સંભવ છે કે ‘પ્રતિક્રમણની ક્રિયા તો થયેલી ભૂલો અંગે સંભવે, પણ થઈ રહેલી કે થનારી ભૂલો અંગે કેમ સંભવે?’ એનો ઉત્તર એ છે કે ‘પ્રતિક્રમણને જ્યારે અશુભ યોગની નિવૃત્તિરૂપ ગણીએ, ત્યારે તે પ્રતિક્રમણ ત્રણ કાળમાં સંભવે છે. ભૂતકાલના અશુભ યોગમાંથી નિવૃત્ત થવાની ક્રિયાને સામાન્ય રીતે પ્રતિક્રમણ કહેવામાં આવે છે, વર્તમાનકાલના અશુભ યોગોમાંથી નિવૃત્ત થવાની ક્રિયાને સંવર કહેવામાં આવે છે અને ભવિષ્યકાળના અશુભ યોગમાંથી નિવૃત્ત થવાની ક્રિયાને પ્રત્યાખ્યાન કહેવામાં આવે છે.

ચાર પ્રકાર : ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ—એ ચાર કષાયથી નિવર્તવું એ ‘પ્રતિક્રમણ’ના ચાર પ્રકારો છે. અથવા આહાર, નિદ્રા, લય અને મૈથુન—એ ચારે સંસારોમાંથી નિવર્તવું, એ ‘પ્રતિક્રમણ’ના ચાર પ્રકારો છે. અથવા સ્ત્રીકથા, ભક્તકથા, દેશકથા અને રાજકથામાંથી નિવર્તવું, એ ‘પ્રતિક્રમણ’ના ચાર પ્રકારો છે. તે જ રીતે મિશ્ર્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને પ્રમાદથી નિવર્તવું, એ પણ ‘પ્રતિક્રમણ’ના ચાર પ્રકારો છે.

પાંચ પ્રકાર : (૧) શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ—એ પાંચ કામગુણોથી નિવર્તવું, એ ‘પ્રતિક્રમણ’ના પાંચ પ્રકારો છે. અથવા પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને

પરિચ્છેદ—એ પાંચ આસ્રવોથી નિવર્ત્તિનું, એ ‘પ્રતિક્રમણ’ના પાંચ પ્રકારો છે. કાલની અપેક્ષાએ દૈવસિક, રાત્રિક, પાદિક, ચાતુર્માસિક અને સંવત્સરિક એ ‘પ્રતિક્રમણ’ના પાંચ પ્રકારો છે. અહીં એવો પ્રશ્ન થવાનો સંભવ છે કે ‘પ્રતિદિન દિવસ અને રાત્રિના અંતે ‘પ્રતિક્રમણ’ કરવામાં આવે છે, તો પછી પક્ષ, ચાતુર્માસ અને સંવત્સરના અંતે ‘પ્રતિક્રમણ’ કરવાની આવશ્યકતા શી? એનો ઉત્તર એ છે કે ઘરને જેમ પ્રતિદિન વાળી-જુડીને સાફ કરવામાં આવે છે, છતાં તેને પખવાડિયે ચાર મહિને કે બાર મહિને વધારે સારી રીતે સાફ કરવામાં આવે છે, જેથી ખૂણે-ખાંચરે ભરાઈ રહેલો કચરો પણ નીકળી જાય છે અને એ રીતે ઘર સંપૂર્ણ સ્વચ્છ થાય છે, તેમ પક્ષ, ચાતુર્માસ અને સંવત્સરના અંતે ‘પ્રતિક્રમણ’ કરવાથી દોષોની વિશેષ શુદ્ધિ થાય છે અને એ રીતે આત્મા સંપૂર્ણ નિર્દોષ બને છે.

છ પ્રકાર: પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસૂકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય—એ છ જીવનિકાયની વિરાધનાથી નિવર્ત્તિનું, એ ‘પ્રતિક્રમણ’ના છ પ્રકારો છે. અથવા “સામાયિક, ચતુર્વિંશતિ-સ્તવ, વંદન, પ્રતિક્રમણ, કાર્યોત્સર્ગ અને પ્રત્યાખ્યાન” એ છ આવશ્યક તે ‘પ્રતિક્રમણ’ના છ પ્રકારો છે. અથવા ઉચ્ચાર-પ્રતિક્રમણ (વડીનીતિ પછી ઈરિયાવહી પડિક્રમવી તે), પ્રસ્રવણ-પ્રતિક્રમણ (લઘુશંકા પછી ઈરિયાવહી પડિક્રમવી તે), સ્વદ્વપકાલિક પ્રતિક્રમણ (દૈવસિક, રાત્રિક ઇત્યાદિ), ચાવત્કથિત પ્રતિક્રમણ (ભક્ત-

પરિજ્ઞાદિ) ચત્ક્રિયિત્ મિથ્યા-પ્રતિક્રમણ (શ્લેષ્માદિ-વિસર્જન વગેરે પછી મિથ્યા-હૃદ્યુત દેવું તે) અને સ્વાપ્નાન્તિક પ્રતિક્રમણ (સ્વપ્નના અંતે કરવામાં આવતું પ્રતિક્રમણ) એ ‘ પ્રતિક્રમણ ’ના છ પ્રકારો છે. *

સાત પ્રકાર : ઈહલોકલય, પરલોકલય, આદાનલય, આકસ્મિકલય, આજીવિકાલય, અશ્લોકલય અને મરણલય —એ સાત લયસ્થાનોથી નિવર્તવું, એ ‘ પ્રતિક્રમણ ’ના સાત પ્રકારો છે.

આઠ પ્રકાર : જાતિ, કુલ, ગલ, રૂપ, તપ, ઐશ્વર્ય, શ્રુત અને લાલ —એ આઠ મહત્તી નિવર્તવું, એ ‘ પ્રતિક્રમણ ’ના આઠ પ્રકારો છે. અથવા—

“ પઢિક્કમણં પઢિયરણા, પઢિહરણા વારણા નિઅત્તી ય ।

નિંદા ગરિહા સોહી, પઢિક્કમણં અટ્ટહા હોંદ ॥ ”

“ (૧) પ્રતિક્રમણ, (૨) પ્રતિચરણા, (૩) પ્રતિહરણા, (૪) વારણા, (૫) નિવૃત્તિ, (૬) નિંદા, (૭) ગર્હા, (૮) શુદ્ધિ. ” એ રીતે ‘ પ્રતિક્રમણ ’ આઠ પ્રકારનું હોય છે.

અપ્રશસ્ત યોગમાંથી પાછા હઠવું, એ ‘ પ્રતિક્રમણ ’ કહેવાય છે. સંયમની પરિચર્યા કરવી, એ ‘ પ્રતિચરણા ’ કહેવાય છે. ચારિત્રની રક્ષા માટે અસાવધાનીને છોડી દેવી, એ ‘ પ્રતિહરણા ’ કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયથી મનને વારવું (રોકવું), એ ‘ વારણા ’ કહેવાય છે. ચારિત્ર-પાલનમાં

લાગેલા અતિચારોથી નિવૃત્ત થવું, એ ‘નિવૃત્તિ’ કહેવાય છે. ચારિત્રમાં લાગેલા દોષોની પર-સાક્ષીએ નિંદા કરવી, એ ‘ગર્હ’ કહેવાય છે; અને વિવિધ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્ત કે તપવડે ચારિત્રની શુદ્ધિ કરવી, એ ‘શુદ્ધિ’ કહેવાય છે.

આ રીતે પ્રતિક્રમણના બીજા પ્રકારે પણ સંભવે છે, પરંતુ એ બધાનું તાત્પર્ય એ છે કે અપ્રશસ્ત ભાવમાંથી પાછા હઠીને પ્રશસ્ત ભાવમાં સ્થિર થવું.

(૭) પ્રતિક્રમણ કેણુ કરે ?

જ્યાં સુધી આત્મા હક્કસ્થ છે અને એક યા બીજા પ્રકારે કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલો કે સ્ખલનાઓ કરે છે, ત્યાં સુધી તેણે ‘પ્રતિક્રમણ’ કરવું ઘટે છે. કારણ કે—

“પઠિસિદ્ધાણં કરણે, ક્રિચ્છાણં અકરણે અ પઠિક્રમણં ।

અસદ્ગુણે અ તદ્વા, વિવરીઅ-વગ્ગવણાણ અ ॥”

“શાસ્ત્ર-નિષિદ્ધ કામોનું આચરણ કરતાં; સુવિહિત કાર્યોને ન કરતાં; જીવન-શુદ્ધિ માટે જે માર્ગ, કલ્પ કે આચાર નિર્ણીત થયેલો છે, તેમાં અશ્રદ્ધા કરતાં; સર્વજ્ઞાએ ધર્મવિષયક જે પ્રશ્નણા કરી છે, તેથી વિરુદ્ધ પ્રશ્નણા કરતાં ‘પ્રતિક્રમણ’ કરવું આવશ્યક બને છે.”

આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે જ્યાં સુધી આત્મા સર્વજ્ઞા-એ બતાવેલા સુક્તિમાર્ગ પર અનન્ય શ્રદ્ધાવાળો બનીને તે પ્રમાણે શુદ્ધ વર્તન કરે નહિ અને ન કરવાનું કરી બેસે, ત્યાં સુધી તેણે પાપ-વિમોચન-નિમિત્તે ‘પ્રતિક્રમણ’ કરવું જ બેઠ્યું.

કેટલાક મનુષ્યો એમ માને છે કે ‘પ્રતિક્રમણની ક્રિયા તો સાધુ-સાધ્વીઓએ અને વ્રતધારી શ્રાવકોએ જ કરવાની છે, પણ બીજાઓ કરવાની નથી.’ પરંતુ તેમની એ માન્યતા આ ગાથાવડે નિરસ્ત થાય છે; કારણ કે જે કોઈ આત્મા પ્રમાદાદિ દોષોથી મુક્ત છે અને શાસ્ત્રનિષિદ્ધાદિ કાર્યો કરી એસે છે કે કરવા લાયક કાર્યો કરતા નથી, તેમ જ સર્વજ્ઞોએ બતાવેલા માર્ગમાં સાશંક થાય છે અને તેમની પ્રરૂપણાથી અંશે પણ વિપરીત પ્રરૂપણા કરે છે, તે બધા માટે ‘પ્રતિક્રમણ’ આવશ્યક છે; તેમાં વિરત-અવિરતનો ભેદ પડતો નથી. સાદી ભાષામાં કહીએ તો જ્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારે પાપ કરવાનું આહુ છે, ત્યાં સુધી તેમાંથી મુક્ત થવા માટે ‘પ્રતિક્રમણ’ની આવશ્યકતા છે; એટલે દરેક હ્રદયસ્થ આત્માએ ‘પ્રતિક્રમણ’ કરવું આવશ્યક છે.

(૮) પ્રતિક્રમણનાં પગથિયાં

પ્રતિક્રમણની ક્રિયાનાં મુખ્ય પગથિયાં ચાર છે: (૧) પાપો, દોષો કે અતિચારોમાંથી પાછા ફરવું; તેને માટે સાધકે ‘પલિક્ષમામિ’ પદનો પ્રયોગ કરવો ઘટે છે. (૨) થયેલાં પાપો, દોષો કે અતિચારોની આત્મ-સાક્ષીએ (મનોમન) નિંદા કરવી; તેને માટે સાધકે ‘નિંદામિ’ પદનો પ્રયોગ કરવો ઘટે છે. (૩) થયેલાં પાપો, દોષો કે અતિચારોની શુરુ-સાક્ષીએ નિંદા કરવી અને તેઓ એને માટે જે પ્રાયશ્ચિત્ત આપે તે ગ્રહણ કરવું; તેને માટે સાધકે ‘ગરિહામિ’ પદનો પ્રયોગ કરવો ઘટે છે. (૪) પાપો, દોષો કે અતિચાર કરનારા

કષાયવાળા પોતાના—આત્માનો ત્યાગ કરવો; તેને માટે સાધકે ‘અપ્પાણં વોસિરામિ’ એ બે પદોનો પ્રયોગ કરવો ઘટે છે. એટલે કોઈ પણ સાધક જ્યારે શુદ્ધ ભાવથી કૃતપાપોમાંથી પાછો ફરે છે, તેની નિંદા અને ગર્હા કરે છે તથા જે અધ્યવસાયોને આધીન થઈને તે પાપકર્મો કરવાને પ્રેરાયો હતો, તે અધ્યવસાયોનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે જ તે સાધક ‘પ્રતિક્રમણ’ના હૃદયમંદિર સુધી પહોંચી શકે છે.

(૬) પ્રતિક્રમણનો પ્રાણ

કોઈ પણ હુષ્કૃત, પાપ, ભૂલ, સ્ખલના, દોષ કે અતિચાર થઈ ગયો કે તરત જ તેને મિથ્યા કરવા માટે ‘મિચ્છા મિ દુક્કડં’ એવા શબ્દોનો પ્રયોગ કરવો, એ પ્રતિક્રમણનો પ્રાણ છે. આ શબ્દોનો સામાન્ય અર્થ ‘મિથ્યા હો મારું હુષ્કૃત’ એવો થાય છે, પણ શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીએ તેનું જે રીતે નિરુક્ત કર્યું છે, તે લક્ષ્યમાં લેતાં તેનો ભાવ અગાધ છે. તેઓ આવશ્યક-નિર્ચુક્તિમાં જણાવે છે કે—

“ ‘મિ’ત્તિ મિઝમદ્વત્તે, ‘છ’ત્તિ ડ દોસાણ છાયણે હોતિ ।

‘મિ’ત્તિ ય મેરાણ ઠિઓ, ‘દુ’ત્તિ દુગુંઝામિ અપ્પાણં ॥ ૬૮૬ ॥

‘ક’ત્તિ કડં મે પાવં, ‘હ’ત્તિ ય હેવેમિ તં ડવસમેણ ।

एसो मिच्छा दुक्कड-पयक्खरत्थो समासेणं ॥ ६८७ ॥ ”

‘મિ’ એ પ્રમાણેનો અક્ષર ‘મૃદુ-માર્દવતા’નો અર્થ દર્શાવે છે. તેમાં ‘મૃદુ’પદ શરીરથી વિન્યાવનત થવાનું સૂચન કરે છે અને ‘માર્દવ’પદ ભાવથી નમ્રતાવાળા થવાનું જણાવે છે.

‘છ’ (છા) એ પ્રમાણેનો અક્ષર અસંયમાદિ દોષોના છાદનનો નિદર્શક છે.

‘મિ’ એ પ્રમાણેનો અક્ષર ‘હું ચારિત્રની મર્યાદામાં રહેલો છું,’ એવો ભાવ બતાવે છે.

‘દુ’ એ પ્રમાણેનો અક્ષર ‘જુગુપ્સે-નિન્દામિ આત્માનં દુષ્કૃતકારિણમ્’—‘દુષ્કૃત કરનાર આત્માને હું નિંદું છું’ એ અર્થમાં છે.

‘ક’ (ક્ર) એ પ્રમાણેનો અક્ષર ‘ગેં પાપ ક્યું છે’ એવા દોષને પ્રકટ કરનાર છે.

‘હ’ એ પ્રમાણેનો અક્ષર ‘તે પાપને ઉપશમ વડે બાળી નાખું છું, નષ્ટ કરું છું’ એમ બતાવે છે.

આ રીતે ‘મિચ્છા મિ(મે) દુષ્કંડ’નો ભાવાર્થ એ થયો કે ‘હું વિનય અને નમ્રતાવાળો થઈને અસંયમાદિ દોષોને અટકાવું છું, ચારિત્રની મર્યાદાને ધારણ કરું છું, દુષ્કૃત કરનાર મારા આત્માને નિંદું છું, તે દુષ્કૃતનો નિબાલસપણે એકરાર કરું છું અને તે દુષ્કૃતને ઉપશમ વડે—કપાયની ઉપશાંતિ કરવા વડે બાળી નાખું છું, નષ્ટ કરું છું.’

(૧૦) પ્રતિક્રમણનું પ્રવર્તન

‘પ્રતિક્રમણ’ એ આત્મ-શુદ્ધિનું અપૂર્વ અનુક્રાંત છે, એટલે તેને ભાવયત્ન, ભાવ-સ્નાન કે પાપ-મોચનની પવિત્ર ક્રિયા કહેવામાં હરકત નથી. આવો ભાવયત્ન, આવું ભાવસ્નાન કે આવી પવિત્ર ક્રિયા યથાર્થપણે થાય અને તેની પરંપરા

જરાજર ચાલુ રહે તે માટે જગદ્દ્વારક જિનેશ્વરોએ અર્થથી તેની પ્રરૂપણા કરી છે અને પરમજ્ઞાની ગણુધર ભગવંતોએ તેને સૂત્રમાં વ્યવસ્થિત રીતે ગૂંથી છે. આવા જિન-પ્રરૂપિત અર્થ અને ગણુધર-શુદ્ધિત સૂત્રમાં કેટલું ગાંભીર્ય હોય, કેટલી ગહનતા હોય, કેટલું ગૂઢ રહસ્ય ભરેલું હોય, તે પૂર્ણ જિજ્ઞાસુ વડે જ સમજી શકાય તેવું છે. તેથી પ્રત્યેક સુમુક્તનું એ કર્તવ્ય છે કે એ સૂત્રોને શુદ્ધ શબ્દોન્ન્યારણપૂર્વક ટંકન્ય કરવાં અને તેના અર્થ પર પુનઃ પુનઃ મનન કરી, તેની અંતર્ગત રહેલા ભાવો સુધી પહોંચવું તથા તે માટેનો ઉચિત વિધિ સાચવીને સિદ્ધિપદ માટેની સાધના સફલ કરવી.

સાવધ યોગની વિરતિ, ચતુર્વિંશતિ-જિનનું સદ્ભૂત કીર્તન અને ગુરુનો અપૂર્વ વિનય સુમુક્તને પ્રતિક્રમણની ક્રિયાનો સાચો અધિકારી બનાવે છે, એટલે ‘પ્રતિક્રમણની ક્રિયા’ સામાયિક, ચતુર્વિંશતિ-સ્તવ અને વંદન-પૂર્વક કરવી જરૂરી છે, તથા આવી લોકોત્તર ક્રિયાની વિશેષ સાર્થકતા થાય તે માટે ‘પ્રતિક્રમણ’ કર્યા પછી કાયા, વાણી અને મનના ઉત્સર્ગરૂપ કાયોત્સર્ગ તથા નાના પ્રકારની સંયમધારણારૂપ પ્રત્યાખ્યાન ગ્રહણ કરાય, તે પણ તેટલું જ જરૂરી છે.

સુમુક્તો પ્રતિક્રમણના પવિત્ર પંથે આલીને સિદ્ધિપદની સાધના સિદ્ધ કરે—એ જ અભ્યર્થના.

પરિશિષ્ટ ત્રીજું

પ્રતિક્રમણનો અર્થ સમજાવનારાં આઠ દૃષ્ટાંતો *

(૧) ‘પ્રતિક્રમણ’ ઉપર માર્ગનું દૃષ્ટાંત.

એક રાજાએ પોતાનો મહેલ બાંધવા માટે અમુક હદ નક્કી કરી અને તેની ચારે તરફ દોરી બાંધી લેવડાવી. પછી રક્ષકોને હુકમ કર્યો કે ‘આ દોરી કોઈ બાજુ’એ નહિ. તેમ છતાં જો કોઈ બાજુ’એ તો તેને મારી નાખવો, પરંતુ આવેલા પગલે જ જો તે પાછો ફરે તો તેને છોડી દેવો.’

એકદા જે અજાણ્યા ગામડિયાઓએ તેમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારે રક્ષકોએ કહ્યું કે-‘ચરે મૂખોઓ ! તમે આમાં શામાટે પ્રવેશ કર્યો ?’ તે વખતે એકે કહ્યું કે-‘અમને શું ખબર કે

* આવશ્યક-નિયુક્તિમાં એ દૃષ્ટાંતોની સંપ્રાદય ગાથા આ પ્રમાણે આપેલી છે:

“અદ્વાજે^૧ પાસાએ^૨, દુઃસ્વપ્ન^૩ વિષમોચન તલાએ^૪ ।

દો કલાઓ^૫ પદમારિઆ^૬ વચ્ચે^૭ અગાદ્ય^૮ ॥ ૧૨૪૨ ॥”

(૧) અધાન (માર્ગ), (૨) પ્રાસાદ (મહેલ), (૩) દુઃસ્વપ્ન, (૪) વિષમોચનમય તલાવ (૫) જે કન્યાઓ, (૬) પતિમારિદા અને (૭) વચ્ચે તથા (૮) ઔપચ, એ આઠ દૃષ્ટાંતો પ્રતિક્રમણના પર્યાય-સંગ્રંધી ગ્રંથવા.

આમાં પ્રવેશ કરવાનો નથી?’ આવો જવાબ સાંભળીને રક્ષકેએ તેને ત્યાં જ ઠાર કર્યો. પછી ભયભીત થયેલા બીજાએ કહ્યું કે-“ મેં તો અજાણતાં પ્રવેશ કર્યો છે, માટે તમે કહો તેમ વર્તવા તૈયાર છું.” ત્યારે રક્ષકેએ કહ્યું કે-‘ તું જે પગલે આવ્યો છે, તે જ પગલે પાછો વળી જઈશ તો તને છોડી દઈશું.’ તે ગામડિયો તે જ પગલે પાછો ફર્યો, તેથી તેને છોડી દીધો.

તાત્પર્ય કે બીજા પુરુષની માફક પ્રમાદના કારણે જો સંયમનું અતિક્રમણ થયું હોય કે અતિચાર લાગ્યો હોય તો સંસારભીરુ એવા આત્માએ જે અપરાધ વડે પાપકર્મ કર્યું હોય તેથી નિવર્તવું-પાછા વળવું, તે ‘ પ્રતિક્રમણ ’ કહેવાય છે.

(૨) ‘ પ્રતિચરણા ’ ઉપર મહેલનું દૃષ્ટાંત.

એક વણિક જર-જવાહરથી ભરેલો મહેલ પોતાની સ્ત્રીને સોંપીને વ્યાપાર અર્થે બહારગામ ગયો. પરંતુ તે સ્ત્રીએ મહેલની કંઈ પણ સાર-સંભાળ કરી નહિ, તેથી મહેલ પડીને ખંડેર જેવો બની ગયો. હવે તેનો પતિ વિદેશથી આવ્યો, ત્યારે મહેલની આવી દશા જોઈને ખૂબ જ ક્રોધે ભરાયો અને પોતાની આજ્ઞામાં નહિ રહેનારી તથા પૂરેપૂરી પ્રમાદી એવી તે સ્ત્રીને કાઠી મૂકી. પછી નવો મહેલ બંધાવી બીજી સ્ત્રીને પરણ્યો અને પાછો વિદેશ જવા રવાના થયો. તે વખતે તેણે પોતાની નવપરિણીતા સ્ત્રીને કહ્યું કે-‘ આ મહેલને તું બરાબર સાચવજે અને તેની સાફસૂફી કરજે. જો એમાં પ્રમાદ કે આળસ થઈ અને મહેલને કંઈ પણ નુકસાન પહોંચ્યું તો તને

મારી નાખીશ.' આથી તે સ્ત્રી દિવસમાં ત્રણ વખત મહેલનું
ખારીક નિરીક્ષણ કરતી અને કંઈ પણ તૂટયું-ફૂટયું જણાય કે
તેને તરત જ સમરાવી લેતી.

કાલક્રમે વણિક પરદેશથી કમાઈને આવ્યો, ત્યારે
મહેલને હતો તેવો જ જોઈને અત્યંત પ્રસન્ન થયો અને તે
સ્ત્રીને તેણે સર્વસ્વની સ્વામિની બનાવી.

તાત્પર્ય કે પ્રથમ સ્ત્રીએ મહેલની સાર-સંભાળ-પરિચર્યા
બરાબર કરી નહિ, તેથી મહેલ પડી ગયો, તેમ જ મુમુક્ષુ
પોતાના સંયમ કે વ્રતની યોગ્ય સાર-સંભાળ-પરિચર્યા કરતા
નથી, તેમનો સંયમ કે તેમનું વ્રત ખાંડિત થાય છે અને
પરિણામે પહેલી સ્ત્રીના જેવો દુઃખી થાય છે; જ્યારે સંયમ કે
વ્રતની નિયામત સાર-સંભાળ-પરિચર્યા કરવાથી તે સલામત
રહે છે અને બીજી સ્ત્રીની માફક સુખી થાય છે. આ રીતે
લીધેલા વ્રતની સાર-સંભાળ કે પરિચર્યા કરવી તે 'પ્રતિચરણા'
કહેવાય છે.

(૩) 'પરિહરણા' ઉપર દૂધની કાચડનું દૃષ્ટાંત.

એક ગૃહસ્થને બે બહેનો હતી. તેને જુદા જુદા ગામમાં
પરણાવી. પછી તે ગૃહસ્થને એક પુત્રી થઈ અને બન્ને બહેનોને
એક એક પુત્ર થયો. હવે બન્ને બહેનોએ પોતપોતાના પુત્ર
માટે તે પુત્રીની માગણી કરી. ત્યારે લાઈએ દહ્યું કે- 'તમારે
પુત્રો બે છે અને મારે પુત્રી એક જ છે. માટે તમારા બન્ને
પુત્રોને અહીં મોકલો. તેમાં જે પુત્ર પરીક્ષામાંથી પસાર થશે,
તેને મારી પુત્રી પરણાવીશ.' એટલે બન્ને બહેનોએ પોતાના

પુત્રોને તેમના મામાની પાસે મોકલ્યા. પછી મામાએ કાવડ આપી તે બન્નેને કહ્યું કે ‘કાવડની બન્ને બાબુ એક એક ઘડો રાખી પાસેના ગોઠુળમાંથી દૂધ ભરી આવો.’ એટલે તેઓ ગોઠુળ ગયા અને કાવડની બન્ને બાબુ દૂધનો ભરેલો એક એક ઘડો મૂકીને રવાના થયા.

ગોઠુળથી ગામમાં આવવાના બે રસ્તા હતા, તેમાં એક ટૂંકો પણ વિષમ હતો, જ્યારે બીજો લાંબો પણ સુગમ હતો. હવે એક પુત્ર જલદી પહોંચવાના લોભે ટૂંકે રસ્તે ચાલ્યો, તેથી માર્ગમાં તેના દૂધના ઘડાઓ અથડાઈને ફૂટી ગયા, જ્યારે બીજો સુગમ રસ્તે ચાલવાથી સહી-સલામત પહોંચી ગયો. એટલે મામાએ પ્રસન્ન થઈને તે ભાણેજને પોતાની પુત્રી પરણાવી, અને બીજાને કહ્યું કે—‘મેં તમને દૂધ લાવવાનું કહ્યું હતું, પણ કાંઈ ઉતાવળે લાવવાનું કહ્યું ન હતું.’ અને તેને રજા આપી.

તાત્પર્ય કે જેઓ ઉતાવળા કે આકળા થઈને અથવા ઓછી સમજથી વિષમ માર્ગે એટલે અશુભ યોગમાં પ્રવર્તન કરે છે, તેઓ પહેલા ભાણેજની માફક ચારિત્રરૂપી દૂધની રક્ષા કરી શકતા નથી, જ્યારે વિષમ માર્ગને પરિહરી સન્માર્ગે એટલે શુભયોગમાં પ્રવર્તન કરનારા બીજા ભાણેજની જેમ ચારિત્રરૂપી દૂધનું રક્ષણ કરી શકે છે અને સુખિતરૂપી કન્યાને વરી શકે છે. આ રીતે અશુભ યોગને પરિહરવો તેને ‘પરિહરણા’ કહેવાય છે.

(૪) ‘વારણા’ ઉપર વિષ-મિશ્રિત અન્ન-પાનનું દૃષ્ટાંત.

એક શહેરમાં ખીજા રાજાનું સૈન્ય ચડી આવવાથી ત્યાંના રાજાએ દરેક ખાવા યોગ્ય વસ્તુઓમાં અને પીવાના પાણીમાં વિષ(ઝેર) ભેળવી દીધું. આ વાતની ચકાઈ કરનાર રાજાને ગુપ્તચરો દ્વારા ખબર પડી ગઈ, એટલે તેણે પોતાના સૈનિકોને હુકમ કર્યો કે ‘કોઈએ આ ગામની વસ્તુઓ ખાવી નહિ કે તેનાં જલાશયોનું પાણી પીવું નહિ.’ આ રીતે વારવા છતાં-મનાઈ કરવા છતાં કેટલાક સૈનિકોએ ત્યાંનું અન્ન ખાધું અને પાણી પણ પીધું, તેથી તેઓ તત્કાલ મૃત્યુ પામ્યા, અને જેમણે કંઈ પણ ન લીધું, તે જીવીને સુખી થયા.

તાત્પર્ય કે જેઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયોરૂપી વિષમય અન્ન-પાનનો ત્યાગ કરે છે, તેઓ સુખી થાય છે-અને જેઓ તેમાં આસક્ત બને છે, તેઓ માર્યા બાય છે. આ રીતે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી તેમજ પ્રમાદ આદિ દોષોમાંથી આત્માને વારવો તે ‘વારણા’ કહેવાય છે.

(૫ અ) ‘નિવૃત્તિ’ ઉપર બે કન્યાઓનું દૃષ્ટાંત.

એક નગરમાં એક શાળાપતિ વણકર રહેતો હતો. તેની શાળાને વિષે ધૂતોં આવીને વસતા હતા. તેમાં એક ધૂતોંનો સ્વર બહુ જ મીઠો હતો. તેના ઉપર તે વણકરની પુત્રી મોહ પામી. ધૂતોં કહ્યું કે-‘કોઈ ન જાણે તેમ આપણે ભાગી જઈએ.’ ત્યારે પુત્રીએ કહ્યું કે-‘એક રાજપુત્રી મારી બહેન-પણી છે. તેનો અને મારો એવો સંકેત છે કે-‘બન્નેએ એક જ વસ્ત્ર પરણવું.’ ધૂતોં કહ્યું કે-‘તો તેને પણ લઈ આવ.’

એટલે વણકરની પુત્રી તેને તેડી લાવી અને પ્રાતઃકાળમાં ત્રણે રવાના થયા.

તેવામાં દોઢ નજીકમાં આ પ્રમાણે બોલ્યું : ‘ હે આમ્ર ! અધિક માસ પ્રવર્ત્યે છતે આ કરેણનાં કૂલો ભલે કૂલે, પરન્તુ તારે કૂલવું થોગ્ય નથી, કારણ કે હાલમાં અધિક માસ પ્રવર્તે છે, એની શું તને ખગર નથી ? ’ આ સાંભળીને રાજપુત્રીએ વિચાર્યું કે—‘ અહો ! વૃદ્ધોમાં પણ ઉત્તમ અને અધમનું અંતર છે, તો મારામાં અને વણકરની પુત્રીમાં કંઈ અંતર નહિ ? ’ એમ વિચારી ‘ રત્નનો કાળડો ભૂલી ગઈ છું. ’ એવું બહાનું કાઢી રાજપુત્રી પાછી વળી ગઈ, અને તે જ દિવસે ગોત્રીઓના ત્રાસથી કંટાળીને એક રાજપુત્ર તેના પિતાને શરણે આવ્યો હતો, તેને થોગ્ય સમજીને તેની સાથે લગ્ન કર્યાં. પછી તે રાજકુમારે સસરાની મદદથી પોતાનું રાજ્ય પાછું મેળવ્યું, એટલે તે પદરાણી થઈ.

તાત્પર્ય કે જેઓ રાજપુત્રીની પેઠે પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને સાવધ કાર્યમાંથી નિવૃત્ત થાય છે, તેઓ સુખી થાય છે. આ રીતે સાવધ કાર્ય, કે પાપમય પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્ત થવું, તે ‘ નિવૃત્તિ ’ કહેવાય છે.

(પ.વ.) ‘ નિંદા ’ ઉપર ચિતારાની પુત્રીનું દૃષ્ટાંત.

એક નગરના રાજાએ સુંદર ચિત્રસભા બંધાવી, અને તેમાં ચિત્રો ચીતરવા માટે જુદા જુદા ચિતારાઓને જગા વહેંચી આપી. તે ચિતારાઓમાંના એક ચિતારાની પુત્રી પ્રતિદિન પોતાના પિતા માટે ભાત લાવતી હતી. આ રીતે એક દિવસ

જ્યારે તે ભાત લઈને આવતી હતી, ત્યારે રાજા પૂરપાટ ઘોડો દોડાવતો સામે આવી રહ્યો હતો. આથી તે કન્યા ડરીને દોડવા લાગી અને જેમતેમ કરીને ચિત્રસલાએ આવી. તે વખતે તેનો પિતા શરીર-ચિન્તા માટે બહાર ગયો હતો, એટલે એકલી પડેલી તેણે બેઠાં બેઠાં ભીંત પર મોરતું પીંછું ચીતર્યું. હવે રાજા પ્રતિદિન ચિતારાઓનું કામ જોવાને આવતો હતો, તેની દૃષ્ટિ આ નવાં ચીતરાયેલાં પીછાં તરફ ગઈ અને તે લેવા તેણે હાથ લાંબાવ્યો. પરંતુ તે પીંછું ભીંત પર ચીતરેલું હોવાથી હાથમાં આવ્યું નહિ અને તેના નખોને ઈન્દ્ર પહોંચી. તે વખતે પેલી ચિતારાની પુત્રી હસીને બોલી કે- ‘અત્યાર સુધી મૂર્ખનો ખાટલો ત્રણ પાયાવાળો હતો, પરંતુ હવે ચોથો પાયો મળી આવ્યો.’ રાજાએ કહ્યું: ‘તે કેવી રીતે?’ ચિતારાની પુત્રીએ કહ્યું: ‘હું મારા પિતા માટે રોજ અહીં લોજન લાવું છું. તે રીતે આજે પણ લાવતી હતી, તે વખતે એક ઘોડેસવાર પૂરપાટ ઘોડો દોડાવ્યે જતો હતો, તેને એ ભાન ન હતું કે કોઈ મરી જશે. હું તો મારા ભાગ્યથી જ તેનોથી બચી. એક પાયો તો એ ઘોડેસવાર. બીજો પાયો રાજા કે જેણે ઘણી સહાયતાવાળા ચિત્રકારોને અને એકલા મારા પિતાને સ્વર્ગો ભાગ સોંપ્યો છે. અને ત્રીજો પાયો મારા પિતા કે જેણે આ સભા ચીતરતાં પૂર્વે ઉપાર્જિત કરેલી ઘણી-ખરી લક્ષ્મી ઉડાવી દીધી છે અને જે કંઈ બચ્યું છે, તેમાંથી આ લોજન બનાવીને લાવું છું, તે પણ-ઠંડું થયા પછી જ ખાય છે.’ આ પ્રમાણે ત્રણ પાયાની વાત સાંભળીને રાજા બોલ્યો કે- ‘હું ચોથો પાયો કેવી રીતે?’ ત્યારે તે કન્યાએ

(૬) ‘ગર્હ’ ઉપર પતિમારિકાનું દૃષ્ટાંત.

એક ગામમાં કોઈ બ્રાહ્મણ અધ્યાપક રહેતો હતો, તે વયે વૃદ્ધ હતો અને તેની સ્ત્રી તરુણ હતી. એક વાર તેણે સ્ત્રીને કહ્યું કે-‘ તારે રોજ કાગડાને બલિ દેવું.’ સ્ત્રીએ કહ્યું કે-‘ હું કાગડાથી ડરું છું.’ તેથી અધ્યાપકે એક એક વિદ્યાર્થીને વારે બાંધી આપ્યો, જે બલિ દેતી વખતે તેની પાસે બેસી રહેતો. તે વિદ્યાર્થીઓમાં એક વિદ્યાર્થી વિચક્ષણ હતો. તેણે વિચાર્યું કે-‘ આ સ્ત્રી કંઈ મુશ્કેલી નથી કે કાગડાથી ડરે, તેથી જરૂર તે અસતી હોવી જોઈએ.’ આમ વિચારીને તેનું ચરિત્ર જોવા લાગ્યો. એ જ રાત્રે તે એકલી ઘેરથી નીકળી અને નર્મદા નદી બિતરીને સામે કાંઠે રહેતા કોઈ ગોવાળની સાથે દુરાચાર સેવ્યો. તે આ વિદ્યાર્થીએ જોયો. આ રીતે તે વિદ્યાર્થી દરરોજ તેનાં છિદ્રો જુએ છે. હવે એક રાત્રે તે સ્ત્રી કુંભની મદદવડે નદી બિતરતી હતી, તે વખતે કોઈ ચોર પણ નદી બિતરતો હતો, તેને એક જળજંતુએ પકડ્યો. આથી તેણે રાડો પાડવા માંડી, એટલે કુંભટા બોલી કે-‘ તેની આંખો બંધ કર તો તને છોડી દેશે.’ પેલા ચોરે તે પ્રમાણે કયુંક એટલે તે છૂટી ગયો. ત્યારે સ્ત્રીએ કહ્યું કે-‘ એવા ખરાબ કિનારેથી શા માટે બિતરતો હતો?’ આ બધી હકીકત પેલા વિદ્યાર્થીએ જોઈ.

ખીજે દિવસે બલિ ઉછાળતી વખતે તે જ વિદ્યાર્થી પાસે બેસી હતો, તે ધીમે સ્વરે બોલ્યો :—

“ દિવા ત્રિમેવિ કાકેમ્યઃ, રાત્રૌ તરસિ નર્મદામ્ ! ।
કુર્તાર્યાનિ ચ જાનાસિ, જલજન્ત્વક્ષિરોધનમ્ ! ॥ ”

‘ દિવસે કાગડાથી ડરે છે અને રાત્રે નર્મદાને તરે છે ! !
માઠા કિનારાને જાણે છે અને જળજન્તુની આંખ ઢાંકવાના
પ્રકારને પણ સમજે છે. ’ તે સાંજળીને કુલટા સી બોલી કે
‘ શું કરું ? તારા જેવા છાત્ર તો મને ચાહતા નથી. ’ આ
પ્રમાણે વાતો કરતાં બન્ને પાપકર્મમાં લપટાયાં. એક દિવસે
વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે- ‘ મને બીજી તો કંઈ હરકત નથી, પરન્તુ
હું અધ્યાપકથી લજ્જા પામું છું. ’ સ્ત્રીએ મનમાં વિચાર્યું કે-
‘ અધ્યાપકને મારી નાખું, જેથી આ છાત્ર મારો પતિ થાય. ’
આ પ્રમાણે વિચારી, પોતાના પતિને મારી નાખી, તેને
પેટીમાં નાખી જંગલમાં મૂકવા ચાલી. તે વખતે કોઈ
વ્યંતરીએ તેના પાપ-કર્મથી કોપાયમાન થઈને પેટીને તેના
માથા ઉપર ચોંટાડી દીધી, જે ઘણી મહેનત કરવા છતાં પણ
છૂટી પડી નહિ. આવી સ્થિતિમાં તે વનમાં ભટકવા લાગી. હવે
પેટીમાંથી ગળીગળીને માંસ અને રુધિર તેના ઉપર પડવા
લાગ્યાં અને ભૂખથી તે પીડાવા લાગી. આ પ્રમાણે અસહ્ય
દુઃખથી પીડિત થઈને તે ઘરે ઘરે ભટકવા લાગી અને
‘ પતિમારિકા એવી મને લિક્ષા આપે, ’ એમ બોલવા લાગી.

એ પ્રમાણે બહુ કાળ વ્યતીત થયો. એક દિવસે કોઈ
સાંધ્વીને દેખીને નમસ્કાર કરવા માટે તે નીચે વળવા ગઈ,
ત્યારે પેટી પેટી છૂટી પડી ગઈ. પછી સંસારથી અતિ ખેદ
પામેલી એવી તેણે સાંધ્વીજી પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી-અને
આત્માનું કાર્ય સાધ્યું.

તાત્પર્ય કે પતિમારિકાની જેમ કરેલાં પાપોની અન્ય સમક્ષ નિંદા કરવી, તે ગહો કહેવાય છે.

(૭) 'શુદ્ધિ' ઉપર વસ્ત્રનું દૃષ્ટાંત.

રાજગૃહી નગરીમાં શ્રેણિક નામે રાજા હતો. તેણે પોતાનાં જે ઉત્તમ વસ્ત્રો ધોવાને માટે ધોળીને આપ્યાં. હવે તે દિવસે કૌમુદીમહોત્સવ હોવાથી ધોળીની સ્ત્રી તે વસ્ત્રો પહેરીને મહોત્સવમાં ગઈ. આ જાણુ રાજા શ્રેણિક અભયકુમાર સાથે, ગુપ્ત રીતે તે મહોત્સવ જોવા નીકળ્યા હતા, તેણે તે ધોળીની સ્ત્રીને પોતાનું વસ્ત્ર પહેરેલું જોયું એટલે વસ્ત્ર ઉપર તાંબૂલનું ચિહ્ન કરી દીધું. પછી તે સ્ત્રી ઘેર આવતાં ધોળીએ વસ્ત્ર પર તાંબૂલનું ચિહ્ન જોયું, એટલે તરત જ દ્વાર લગાડીને મસજ્યું અને ધોડા મારીને શુદ્ધ કર્યું.

પ્રભાતે રાજાએ ધોળીને વસ્ત્રો લઈને તેડાવ્યો, ત્યારે ધોળી તે વસ્ત્રો લઈને ગયો. પરંતુ વસ્ત્રોને શુદ્ધ જોઈને રાજાએ પૂછ્યું કે-‘આમ કેમ?’ એટલે ધોળીએ જેવી હતી તેવી ખિના કહી બતાવી. આથી રાજાએ તેનો ગુનો માફ કર્યો.

તાત્પર્ય કે જે સુસુક્ષ્મો લાગેલાં દોષોને આલોચના, પ્રતિક્રમણ અને ગુરુએ આપેલા પ્રાયશ્ચિત્તવડે શુદ્ધ કરે છે, તેના ચારિત્રમાં પડેલા કાઠ ભૂંસાઈ જાય છે. આવી ક્રિયાને ‘શુદ્ધિ’ કહેવાય છે.

(૮) ઔષધનું દૃષ્ટાંત.

એક નગરના રાજાની સાથે શુદ્ધ કરવા માટે અને તેના

નગરનું રૂંધન કરવા માટે મૈત્ર્ય આવતું હતું. તેના બાબર મળતાં માર્ગમાં આવતાં જળાશયોનું જળ ઝેરમિશ્રિત કરી દેવાને માટે રાજાએ વૈદ્ય પાસે વિષ મંગાવ્યું. વૈદ્ય જવ જેટલું વિષ લઈને આવ્યો, એટલે રાજા કેાપાયમાન થયો કે-‘મોટા મોટા જળાશયોમાં આટલું વિષ શું કરી શકશે?’ વૈદ્યે કહ્યું કે-‘હે રાજા! તમે કેાપાયમાન ન થાઓ, કારણ કે આ વિષ સહસ્રવેધી છે.’ રાજાએ કહ્યું: ‘કેવી રીતે?’ એટલે વૈદ્યે તરત જ મરણોન્મુખ થયેલા એક વૃદ્ધ હસ્તીને ત્યાં મંગાવ્યો અને તેનો એક વાળ જિંચો કરીને તેના મૂળમાં પેલું વિષ મૂક્યું, કે ક્ષણમાત્રમાં તે હાથીના આખા શરીરમાં વ્યાપી ગયું. પછી વૈદ્યે કહ્યું કે: “આ હસ્તીના શરીરનો કોઈ પણ ભાગ ખાનારને ઝેર ચડશે, તે ખાનારાના પણ ખાનારાને, તેના પણ ખાનારને એમ ઉત્તરોત્તર એક હજાર પ્રાણીપર્યન્ત આ વિષની અસર થશે.” રાજાએ કહ્યું કે ‘તારી પાસે આનું વારણ છે?’ વૈદ્યે હા કહી, એટલે તરત જ તે ઔષધ મંગાવીને પેલા હસ્તીને ખવડાવ્યું. આથી તે નિર્વિષ થયો.

તાત્પર્ય કે અતિચારરૂપ ઝેરનું તેની નિદારૂપ ઔષધવડે નિવારણ કરવું અને પોતાના આત્માને શુદ્ધ કરવો, તે ‘શુદ્ધિ’ કહેવાય છે.

શબ્દ-વિષય-સૂચી

અ	-સમજવા માટે બે દષ્ટાન્તો
અકરણીય-૧૮, ૨૬	૩૨૮, ૩૨૯
અકલ્પ્ય-૧૮, ૨૬	અનંગકીડા-૨૨૭
અંગારજીવિકા-૨૫૪	અનંતકાપ
અચારિત્ર-૨૧	-ગત્રીસની ગણતરી ૧૩૭
અચિત્ત પરિગ્રહ-૧૭૯	અનર્થદંડ
અજ્ઞાન-૨૧	-ના ચાર પ્રકાર ૨૬૫
અઠાર પાપસ્થાનક-૬૨૫	અનર્થદંડ-વિરમણ પ્રત-૨૬૨, ૨૬૫
અઢીકીપ-૪૪૭	અનવસ્થાન-૨૮૧
અણુપ્રતના પાંચ પ્રકારો-૧૯૮	અનશન-૪૯, ૭૬
અતિક્રમ-૧૭૫	અનાચાર-૨૦
અતિચાર-૧૪, ૨૫, ૭૫, ૧૭૪	અનાભોગ-૧૮૭, ૧૮૮
-કાયિક ૧૪, ૧૫	અનિશ્ચિત ઉપધાન-૬૧
-વાચિક ૧૫	અનિહ્નવનતા-૪૧, ૬૨
-માનસિક ૧૫	અનુકંપાદાન-૪૭
અતિથિ-૨૯૮	અનુપ્રેક્ષા-૮૩
અતિથિ-સંવિભાગ-૩૦૧	અનુપ્રતો
-ના પાંચ અતિચારો ૩૦૩	-પાંચ ૨૩
અદત્તાદાન-૧૪૬	અનેષ્ટવ્ય-૨૦, ૨૭
અધઃદિક્ષ-પ્રમાણાતિક્રમ-૨૪૦	અન્તરના શત્રુઓ છ-૧૪૮
અધિકરણ-૨૭૪	અપકવ-ઔપધિ-ભક્ષણ-૨૫૦
અધ્યવસાયોની તર-તમતા	

અપધ્યાન	—તેનાં પદોની વ્યાખ્યા ૭૩
—ના બે પ્રકારો ૨૬૫	અસંકલ્પ-સંસકૃત-૧૧૧
અપરાજિતા-૫૩૬	અસતી-પોષણ કર્મ-૨૬૧
અપરિગૃહીતા-ગમન-૨૨૭	આ
અપૂકાય-૧૩૩	
અપ્રશસ્ત-૧૮૧	આચાર-૨૦, ૩૮, ૮૬
અભક્ષ્યનાં બાવીસ નામો-૨૪૫,	—સામાન્ય ૨૭
૨૪૬	—વિશિષ્ટ ૨૭
અભયા-૫૩૭	—બે પ્રકારનો ૫૪
અભિયોગ-૧૮૭, ૧૮૮	—(બીજી રીતે) બે પ્રકારનો
—૭, ૧૮૮, ૧૮૯	૫૫
અભિવાદન-૧૭૧	—ના પાંચ પ્રકાર ૮૬
અભ્યન્તર પરિગ્રહ-૧૭૮	—મંજી જુદી જુદી વ્યા-
—ના ચૌદ પ્રકાર ૧૭૯	ખ્યાઓ ૮૮
અભ્યાખ્યાન-૧૫૧	—ના બે પ્રકાર ૮૯
અમર્યાદિત પરિગ્રહ-	આચાર્ય-૧૦૯
—પતનનું કારણ ૨૩૧, ૨૩૨	આત્માનું સ્વસ્થાન-૭૨૫
અમૂહદષ્ટિ-૪૫	આભરણ-૨૭૩
અર્થ-૪૨	આભ્યન્તર-૫૨
અર્થ-શુદ્ધિ-૬૬	આભ્યન્તર તપ-૮૭
અર્દત્-૫૩૪	આરંભ-૧૭૭
અવિરતિ-૬૨૬	આરોપણવિધિ-૨૦૭
અશુભ કર્મનો બંધ થવાનાં	આર્તધ્યાન-૧૯
—મુખ્ય કારણો ૧૮૨	—ના ચાર ભેદો ૧૯
અશ્રાવક-પ્રાયોગ્ય-૨૦	—ના ચાર પ્રકાર ૨૬૬
અષ્ટ પ્રવચન-માતા-૭૩, ૬૨૨	આત્મોચના-૩૩૯, ૩૪૮, ૩૪૯

ક્ષેત્ર-અભિગ્રહ-૭૮

ક્ષેત્ર-વાસ્તુ-પ્રમાણાતિક્રમ-૨૩૪

ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિ-૨૪૧

ક્ષેમંદરી-૫૩૭

ખ

ખેચર

-ચાર પ્રકારના-૧૪૦

ગ

ગણુ-૩૯૬, ૪૦૧

ગણુ-ચુત્સર્ગ-૮૪

ગંધ-૨૭૨

ગાંધી-૧૭૪, ૩૬૫, ૬૩૨.

-ઉપર પતિમારિકાનું દષ્ટાન્ત

૬૪૬

ગવાલીક (અસત્ય)-૨૦૬

ગુણમતો ત્રણ-૨૩

ગુણમતો-૧૯૯

-ત્રણ ૧૯૯

ગુપ્તિ-૩૨૪

ગુપ્તિઓ

-ત્રણ ૭૩, ૨૨

ગુરુ-૧૦૯

ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ-૧૨૮

ગુરુ

-ની આવશ્યકતા-૬૦૬

-કેવા હોવા જોઈએ? ૬૦૭

-પ્રત્યે શિષ્યનું વર્તન ૬૦૯

-વંદનનો મહિમા ૬૧૩

ગુરુને વંદન કરવાનો વિધિ-૬૧૫

ગુરુ-વંદન

-ના ત્રણ પ્રકાર, ૧૧૧

-નાં બીજાં નામો ૧૧૨

-ખાસ અર્થ ૧૧૨

ગુરુ-વિનય.

-સાત પ્રકારનો ૫૭

ગોચરી

-ના ૪૨ દોષો ૨૯૯, ૩૦૦

ગોચરક-૪૪૨

ગૌરવ

-ના ત્રણ પ્રકાર ૩૨૨

ગ્રહણ-શિક્ષા-૨૮૦, ૩૧૯

ચ

ચતુઃશરણુ-ગમન-૬૨૦

ચારિત્ર-૨૧, ૩૭, ૬૨૨, ૬૨૭

-એ પ્રકારનું ૭૪

-ના ૭૦ ભેદો ૩૦૭, ૩૦૯,

૩૧૦, ૪૧૧, ૪૧૨

ચારિત્ર-કુશીલ-૧૧૧

ચારિત્રાચાર-૭૩

-એ પ્રકારનો ૫૫	જુદી જુદી અપેક્ષાએ છાત્રના
-ના આઠ પ્રકાર ૮૭, ૯૩	પ્રકારો-૧૩૨
આરિત્રાગારિત્ર-૨૧	૩૧
ચિન્તન-૨૭.	
ચૈત્યવંદન	જ્ઞાન-૨૦, ૩૬, ૧૨૭
-સાનની ગણતરી ૫૫૪	જ્ઞાન-કુશીલ-૧૧૧
ચોર-પ્રમૂલ	જ્ઞાનની આરાધના-૩૧
-૧૮ પ્રકારની ૨૨૨, ૨૨૩,	જ્ઞાનાચાર
૨૨૪	-એ પ્રકારનો ૫૫
ચૌદ નિયમો-૨૮૪, ૨૮૫, ૨૮૬,	-ના આઠ પ્રકાર ૮૬, ૯૦
૨૮૭	-ના આઠ પ્રકારની સમાજ
	૯૭, ૯૧
છ	જ્ઞાનાચરણીય-કર્મ-સંમાન-૪૦૬
છ કાપ-૧૯૬.	ત
છવિરંગ-વિધિ-૨૦૭	
જ	નતપ્રતિષ્ઠા-૨૨૦
	નદુબધ-૪૦
જગત્-૫૩૨	નપ-૩૧, ૬૨૭
-ની જાનવાના દેદનાં અંમે	નપરતી-૪૬
૫૩૨	નપ-આચાર-૮૭, ૯૩
જાપવાન-૫૩૪	-ની મુખ્ય બે મરમે ૫૫
જાપાવદા-૫૩૭	-ના આર જેટલી દ્રોણ
જાલ-ચોર-કર્મ-૨૧૧	સમાજ-૬૪
જાનુકીયાસક-૫૩૬	નિનિશા-૫૦
જાનકાદેવોનું આર કા	નિર્મમદિ
જુગી-૧૧૫	વીર-કેટલી
	૮૫૨

તીવ્ર-અનુરાગ-૨૨૭	દુર્વિચિન્તિત-૧૯
તુચ્છ-ઔપધિ-ભક્ષણ-૨૫૦	દુશ્ચિન્તિત-૮, ૯
તુષ્ટિદા-૫૩૭	દુષ્ટચેષ્ટિત-૮, ૯
તેહકાય-૧૩૩	દુષ્ટતની ગહી-૬૨૦
તેત્રીસ આશાતનાની ગણતરી-૧૨૧	દુષ્પદ્ય-ઔપધિ-ભક્ષણ-૨૫૦
તસ-૧૩૨	દુષ્પ્રણિધાન
ત્રૈલોક્યેશ્વર-૫૧૪, ૫૩૫	-ના ત્રણ પ્રકાર ૨૭૮
દ	દષ્ટિ-રાગ-૧૪૯
દંડ-૩૨૩	દેવ-૧૯૨
દંત-વાણિજ્ય-૨૫૭	દેવતાઓ
દર્શન-૨૧, ૩૬, ૫૨૭	-ની ચાર ભતિ ૧૩૮
દર્શન-કુશીલ-૧૧૧	દેવાધિદેવ-૫૩૫
દર્શનાચાર	દેવીનાં પાંચ કૃત્ય-૪૯૮
-એ પ્રકારનો ૫૫	દેશ-અવસન્ન-૧૧૦
-નું સ્વરૂપ ૬૮	દેશ-પાસતથા-૧૧૦
-ના આઠ પ્રકાર ૮૬, ૯૨	દેશ-અભ્યર્ચ-૨૨૫
-ના આઠ પ્રકારની સમજણ-	દેશ-વિરતિ-૭૪
૯૨, ૯૩	દેશ-શંકા-૪૨
દવ-દાન કર્મ-૨૬૧	દેશાવકાશિક પ્રત-૨૮૪
દિક્ષ-પરિમાણ પ્રત-૨૩૯	-ના પાંચ અતિચારો ૨૮૯, ૨૯૦
દિવ્ય-૪૮૭	દૈવસિક
દુધ્યાત (દુષ્ટ ધ્યાન)-૧૮, ૧૯	-નો અર્થ ૨૫
-ના બે ભેદ ૧૮	દ્રવ-પિંડ-૩૫-૭૬
દુર્ભાષિત-૮, ૯	દ્રવ-૩૫-૭૬
દુર્વિચિન્તન-૧૯, ૨૭	દ્રવ્ય-અભિગ્રહ-૭૮

કન્યા-ચુરસર્ગ	-ગ્રાળ ૪૭૮, ૪૭૯
-ચાર પ્રકારનો ૮૪	નિર્ગિત-૫૩૫
કન્યાચાર-૫૪	નિયોગ-૧૮૭, ૧૮૮
દિપદ-અનુષ્ટુપ-પ્રમાણાતિક્રમ-૨૩૬	નિર્લોપન કર્મ-૨૬૦
દેવ-૧૫૦, ૧૮૧	નિર્વાણી-૫૩૭
ધ	નિર્વિચિત્કિસા-૪૪, ૭૦
ધન-	-ના બે અર્થો ૭૦
-ચાર પ્રકારનું ૨૩૨	નિર્વૃત્તિ-૫૩૭
ધન-માન્ય-પ્રમાણાતિક્રમ-૨૩૩	નિર્વૃત્તિ-૧૩૧
ધર્મ	-ઉપર બે કન્યાઓનું દેહાન્ત ૧૪૧
-બે પ્રકારનો ૪૦૭	નિઃશંકિત-૮૪
ધર્મકથા-૮૩	નિદ્રા-૫૩
ધર્મકથા-૪૬	-ની સંખ્યા ૧૩
ધર્મારાધના-	નિદ્રાના-૧૧
બે પ્રકારની-૩૧૧	નિદ્રાવનદોષ-૪૧
માન્ય	નિદા ૧૭૪, ૩૧૫
-ગોરીસ પ્રકારનું ૩૩૨	-ઉપર ચિતારાની પુત્રીનું દેહાન્ત ૧૪૨
ધ્યાન-૨૭, ૫૧	નિઃશંક-૬૮
-ના ચાર બેદો ૮૪	નિમિત્ત-૪૬
-ગદી કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ૮૪	-વામાપદાર-૨૧૦
ન	પ
નવ પદાર્થો-૧૬૧	પંચાચાર-૧૩૭, ૧૩૮, ૧૩૯, ૧૪૦, ૧૪૧
-નામમંત્રો	પંચાચારની શુદ્ધિ-૩૮, ૭૫
૪૨	

પંચેન્દ્રિય-તિર્થંચ શ્રવેના મુખ્ય

નાણ ભેદ-૧૩૯

‘પરહાર-ગમન-વિરતિ’ કરતાં

‘સ્વહાર-સંતોષ’ તત વધારે ઉચિત

૨૨૯

પર-પરિવાદ-૧૫૨

પરબ્રહ્મ-સ્વરૂપ-૫૩૪

પરિવાદ-કરણ-૨૨૭

પરમ પ્રશસ્ત-૫૩૫

પરાક્રમ-પર, ૫૩, ૮૬

પરિબ્રહ્મ-૧૪૭, ૧૭૭

—એ પ્રકારનો ૧૭૮, ૨૩૬

પરિબ્રહ્મ-પરિમાણ-તત-૨૩૧

—(ઇચ્છા-વિધિ-પરિમાણ)

પરિવર્તના-૮૩

પરિહરણ

—ઉપર દ્વયની કાવડનું દષ્ટાન્ત

૬૩૯

પરોક્ષ-૪૧૯

પશુ-૪૮૭

પાપ-૩૩૮

પાપ-સ્થાનક-૧૫૩

—અહાર

૧૫૩

પાપકર્મો ન કરવાનો ધર્માદેશ-૬૧૭

પાપકર્મોની શુદ્ધિનો ઉપાય-૬૧૮

પાપોપદેશ-૨૬૭

પાંચ પ્રકારના મોટા મુપાવાદ-૨૦૮

પિંડરૂપ

પુરોચ્યારણ-૪૯૯

પુષ્ટિદા-૫૩૭

પૃથિવીકાય-૧૩૨

પેશુ-૫-૧૧૧

પોતાનાં પાપોળીગ્નની સમક્ષ પ્રકટ

કરવાનું કારણ ૩૪૧

પોપધ-૨૯૨, ૨૯૩

—સર્વ ૨૯૪

—દેશ ૨૯૪

પોપધોપવાસ

—ના ચાર પ્રકાર ૨૯૩, ૨૯૪

—ના પાંચ અતિચાર ૨૯૫

પ્રકીર્ણ તપ

—શ્રી તેજોલેશ્યા આદિ

—સખિધઓની પ્રાપ્તિ ૭૭

પ્રચ્છના-૮૩

પ્રણિધાન-યોગ-યુક્ત-૪૭

પ્રણિધાન યોગ-૭૩

પ્રતિક્રમણ-૩૩૨, ૩૩૩, ૬૨૫,

૬૨૬, ૬૨૭, ૬૩૧, ૪૦૨

—ઉપર માર્ગનું દષ્ટાન્ત ૬૩૭

—નાં પગથિયાં ૬૩૩

—નો પ્રાણ-૬૩૪

—નું પ્રવર્તન-૬૩૫

—નું ગીતમુત ૧૦	પ્રાજ પુરુષોનો અનુભવ-૧૨૫
—ભાવરનાન ૩૨૭	પ્રાજ્ઞાનિપાત-૧૪૫
—ની ક્રિયા અગિય પ્રભાવવાળું	પ્રાયશિત-૮૧
અદ્ભુત આયોજન-૩૩૮	—ના દસ બેદો ૮૧
—ની આચરવક્રનાનાં આર	પ્રાચ્યનિર-૪૬
કારણ ૩૫૮, ૩૭૪	પ્રાકૃત-૩૦૮
—નાં મુખ્ય અંગો ૪૦૩	૬
પ્રતિક્રમણ અને પુરુષાર્થ-૧૬	દિદા-વંદન (જળ-વંદના)-૧૧૫
પ્રતિક્રમણ કોણ કદે ૧-૬૩૩	બ
પ્રતિક્રમણથી થતા લાભો-૬૦૧	
પ્રતિક્રમણના પ્રકારો-૬૨૭	
પ્રતિક્રમણનો અર્થ-૬૨૪	બંધપિધિ-૨૦૭
પ્રતિચરણ-૬૩૧	બળ-૮૬
—ઉપર મહેલનું દેખાત ૬૩૮	બદ્ધમાન-૮૦
પ્રતિદરશી-૬૩૧	બાળ ૧૫-૮૭
પ્રત્યેક-વનરપતિકાષ	બાજ પરિમદ-૧૭૮
—ના મુખ્ય આર વિભાગો ૧૩ :	અભયપં
પ્રભાવો	—ને પ્રકારનું ૨૨૫
—આદ્ય જનનના ૪૫	બ
પ્રભાવના-૪૫, ૪૭, ૭૨	
પ્રમાદ-૨૦૩, ૬૨૫, ૬૨૬	બદ્ધ પાત-વિરોધ વિધિ-૨૦૭
—પાંચ ૨૦૩	બમરની-૫૩૬
પ્રમાદચરણ-૨૬૮	બમવાન-૨૦૭નો અર્થ-૨, ૪
પ્રવર્તક-૧૦૯	બદવાન-૫૩૮
પ્રવર્તન અને પ્રવર્તના બેદો-	બા-૫૩૭
૧૮૨, ૧૮૩, ૧૮૪, ૧૮૫	બજ

—આઠ પ્રકારના ૫૨૧

ભય-ભંજન-૫૩૫

ભવતી-૫૩૭

ભવ્ય-૪૮૭

ભવ્ય ઉપાસક-૫૩૯

ભાટક-હવિષા-૨૫૬

ભાવ-૫૦૭

ભાવ-અભિગ્રહ-૭૮

ભાવ-ચુરસર્ગ

—ત્રણ પ્રકારનો ૮૫

ભાવાચાર-૫૪

—ના પાંચ ભેદો ૫૪, ૮૯

ભાષા અને અર્થની ચોક્કસ-૬૭

ભુવનેશ્વર-૫૧૪, ૫૩૫

ભૂમ્યલીક-૨૦૯

ભોગાતિરિક્તા-૨૭૫

ભોગોપભોગમાન વ્રત-

—ના પાંચ અતિચારો ૨૫૧

મ

મંગલા-૫૩૭

મતિ-વિભ્રમ-૭૦

મદ

—નાં આઠ સ્થાનો ૩૨૨

મઘ

—ના પ્રકાર ૨૪૨

—ના દોષો ૨૪૨

મનુષ્યોના કૃત-ભેદ-૧૦૧, ૧૪૧

મનો-દુષ્પ્રવિધાન-૨૮૧

મંત્ર-૫૩૦

—ના અગિયાર પ્રયોગો ૫૦૧,

૫૦૨, ૫૦૩, ૫૦૪, ૫૦૫

—ની સાત જુગિષ્ઠાઓ ૪૮૩

—ની સિદ્ધિ ૫૩૦

—નો અર્થ ૫૧૭, ૫૧૮

—સિદ્ધિનાં પાંચ પગથિયાં

૫૨૪

—યોગનાં સોળ અંગો ૫૨૪,

૫૨૫

મંત્રાર્થ-ભાવના-૫૦૮

મદાવીર-૪૨૩

મદાસંપત્તિ-૪૭૨

માન-૧૪૭

—થી પ્રગતિ સંભવતી નથી

૧૪૮

માયા-૧૪૭

—થી મનુષ્યનું જીવન પશુ જેવું

૧૪૮

માયા-મૃષાવાદ-૧૫૨

માર્ગ-૧૬

માંસ-૨૪૩

—ના પ્રકાર ૨૪૩

મિતાવગ્રહ-૧૦૨	ચોનિ-૧૩૧
મિથ્યાત્વ-૧૫૨, ૬૨૬	—તેના મુખ્ય નવ પ્રકારો ૧૩૧
મૃપાવાદ-૧૪૬	ચોનિઓ
મૃષોપદેશ-૨૧૨, ૨૧૫	—૮૪ લાખ ૧૪૨
મૈત્રી-૩૬૦	૨
મૈથુન-૧૪૬	
મૈથુન-ત્યાગના દિવસો-૨૨૫	રતિ-અરતિ-૧૫૧
મોક્ષ-વિનય	રતનામિત્ર-૧૧૦
—પાંચ પ્રકારનો ૫૧	રમા-૫૩૮
મોહનીય કર્મ	રસ-૨૭૨
—ની ૨૮ પ્રકૃતિઓ ૫૫૫	રસ-ત્યાગ-૪૯
મૌખ્ય-૨૭૪, ૨૭૭	રસ-ચાણિત્ય-૨૫૯
૫	રહોડા-૫૦૫૫માન-૨૧૨, ૨૧૪
	રાગ-૧૮૧
યતિ-૬૨૭	—ત્રણ પ્રકારના ૧૪૯
યથાહંદ-૧૧૧	રાજ્ય-ચિરદ-ગમન-૨૨૦, ૨૨૨
યન્ત્ર-પીઠન-કર્મ-૨૬૦	રુદ્ર-૫૧૪, ૫૩૫
યશસ્વી-૫૩૪	રૂપ-૨૭૦
યશોદા-૫૩૮	રૂપ-મુવર્જ-પ્રમાણાતિ ક્રમ-૨૩૫
યાત્રા-૧૦૫	રૌદ્રધ્યાન-૧૯
યાત્રદ્રવિદ્ અનશન-૭૬	—ના ચાર ભેદો ૧૯
—ત્રણ પ્રકારનું ૭૭	—ના ચાર પ્રકાર ૨૬૬
યોગ-૭૩, ૫૨૯	લ
યોગ-નિરોધ-૮૦	
યોગવાન-૬૦	
યોગીશ્વર-૫૧૪, ૫૩૫	

—થી સદ્ગુણોત્તે વિનાશ ૧૪૮ વાતસલ્ય-૪૫, ૭૨

વ

વાદી-૪૬

વાયુકાય-૧૩૪

વારણા-૬૩૧

વચન-દુષ્પ્રણિધાન-૨૮૧

વધ-વિધિ-૨૦૭

વન-જીવિકા-૨૫૫

વનસ્પતિમાં જીવ હોવાની

સાબિતીઓ-૧૩૫

—એ પ્રકારની ૧૩૬

વંદન-ના-૧૭૧

—અત્રીસદોષોની યાદી ૧૧૩,

૧૧૪, ૧૧૫

—વ્યવહારની વિશિષ્ટતા ૬૦૧

—ધર્મનું મૂળ ૬૦૩

—થી આડે ક્ષેત્રો પાતળાં પડે

છે ૬૦૩

—મુમુક્ષુની ૬૦૪

—પડાવશ્યકમાં શા માટે? ૬૦૫

—વંદન કરતી વખતે સાચવવા-

નાં છ સ્થાન ૧૧૫

‘વંદિતુ’માં

—આવતા મુખ્ય વિષયો-

૩૬૯, ૩૭૦, ૩૭૧, ૩૭૨

વર્ણક-૨૭૦

વસ્ત્ર-૨૭૩

વાચના-૮૩

—ઉપર વિષ-મિશ્રિત અન્ન-

પાનનું દષ્ટાન્ત ૬૪૧

વાસ્તુ

—ના ત્રણ પ્રકારો ૨૩૪

વિકૃતિ

—ના મુખ્ય દસ ભેદો ૭૯

—સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ ત્રણ

પ્રકારની ૭૯

વિચિકિત્સા-૪૪, ૧૯૫

વિજયા-૫૩૬

વિદ્યા-૫૩૦

વિદ્યા-પ્રભાવક-૪૬

વિનય-૨૯, ૪૦, ૫૦, ૫૬, ૫૮,

૮૨

—ના પાંચ પ્રકાર ૫૧

—નું સ્વરૂપ ૫૭

—પાંચ પ્રકારનો ૮૨

—સર્વ કલ્યાણોનું ભાગને

૮૨, ૮૩

—ધર્મનું મૂળ ૩૮૯, ૩૯૦

વિનય અને ગહુમાનની ચતુર્ભંગી-

૫૮

વિનયનું પરમપરા-કથ-૧૧૪	શિક્ષાવનોચાર-૨૩
વિનીત-૫૭	શિક્ષા
વિશેષન-૨૭૦	-એ પ્રકારની-૨૭૮, ૨૮૦,
વિવિક્ત-અર્થ-૮૧	૩૧૬
વિશેષધર્મ-૨૭	શિક્ષામન-૨૦૦
વિય-વાણિજ્ય-૨૫૯	-ચાર ૨૦૦
વીર-૪૮૭	શિક્ષા(શાસ્ત્રાભ્યાસ)ને ચોખ્ખ-
વીર્ય-૩૭, ૫૨, ૮૬	૧૦
-સકર્મ ૩૮	શિવ-૪૨૧, ૫૩૫
-અકર્મ ૩૮	શિવા-૫૩૭
વીર્યાચાર-૮૭, ૯૪	શિષ્ય-૩૬૫
વૃત્તિ-સંદોષ-૪૯	શીલ
વ્યતિક્રમ-૧૭૫	-નાં અકારદત્તર અંગ
વ્યંગન-૪૧	૪૪૩, ૪૪૪
વ્યંગનો-૬૩	-અંગરથ ૪૪૫
મન-૬૨૨	ગુહિ-૧૩૨
૨૧	-ઉપર વચ્ચનું દર્શાવ ૧૪૮
	-ઓપચનું દર્શાવ ૧૪૮
ચક્ર-૭વિકા-૨૫૬	ગુપ્તચાન-૫૨
ચંકા-૧૯૪	ગુપ્તકરી-૫૩૮
ચક્ર-૨૭૦	શોધન-૩૦
ચારીર-પુરુષાર્થ-૮૪	અચળ-અર્થ-૩૬૭, ૪૦૧
ચાકિની-૪૭૬	આવક-૩૫૫, ૨૦
ચાનરસ-૪૬૫	આવક-પ્રાપ્તિ-૨૦
ચાનિનાથ બમરાનું ખ્યાલપ	સાવરનું કનંધ-૩૧૯, ૩૨૦,
૨૨૨૫-૫૧૪	૩૨૧, ૩૨૨

શ્રાવણના પંદર દર્શન-૨૫૨,

૨૫૩, ૨૫૪, ૨૬૨

શ્રાવણનું પ્રથમવત સાધુના પ્રભાવ-

માં સવાવિન્ધા-૨૦૧

શ્રીદેવના-૫૩૮

શ્રુતજ્ઞાન-૩૬

શ્રેણિતપ

-ની ૭ શ્રેણિઓ ૭૬

૫

ષોડશી-મંત્ર-૪૮૦

૨૧

મંદિર-મંસકન-૧૧૧

મયિત-૨૫૦

મયિત-પરિગ્રહ-૧૭૬

મયિત-પ્રતિગદ્ધાર-૨૫૦

મંજા

-ચાર, દશ, પંદર, સોળ ૩૨૩

મત્તવશાલી ઉપાસક-૫૩૯

મત્યોપદેશ-૫૩૪

મમિતિ-૩૨૪

-પાંચ ૪૭, ૭૩

મમ્યક-ચારિત્ર-૧૭૬

મમ્યક-જ્ઞાન-૧૭૬

મમ્યક-૧૯૧

-ના વિભાગો ૧૬૨

-ના મુખ્ય અભિયોગો ૧૬૪

-નું વ્યાપકારિક સ્વરૂપ ૧૬૨

મમ્યક-દર્શન-૩૭, ૧૭૬

મમ્યક-દર્શિ-૫૩૯

મમ્યક-૫૩૮

મમ્યક અને મદમાં અંતર-૭૦, ૭૧

મમ્યક-અવસાન-૧૧૦

મમ્યક-પાસક-૧૧૦

મમ્યક-અભિયોગ-૨૨૫

મમ્યક-વિરતિ-૨૧, ૭૪

મમ્યક-શંકા-૪૨, ૨૩

મદસાહચર્ય-૨૧૨, ૨૧૪

મંજીનના-૫૦, ૮૦

-તેના ચાર વિભાગો ૮૦

મંજીનના-૩૧૪, ૩૧૫

-તપના પાંચ અભિયોગ-

૩૧૫, ૩૧૬, ૩૧૭

મંસાર-અભિયોગ-૮૫

મંસાર-૨૬૧

માન ક્ષેત્ર-૪૭

માધર્મિક-૩૯૫

માધારણ અને પ્રત્યેક વતરપતિકાય

-નું લક્ષણ-૧૩૬

મામાન્ય-ધર્મ-૨૭

મામાયિક

—ના પાંચ અનિચાર-૨૮૦	સ્તેનાહન-૨૧૯
—એ પ્રકારનું-૨૨	સ્તેનામ-વંદન-૬૧૫
સિદ્ધ-૪૬	સ્થાવર-ગણુ ભાતનાં-૧૩૯
—ના પંદર ભેદો-૧૭૨, ૧૭૨	સ્થાવર-૧૧૦
સિદ્ધિ-દાયિની-૫૩૭	સ્થાવર-૧૩૨
સુકૃતોનું આરોપન-૬૨૦	સ્થિતી-સ્થા-૮૫
સુચર-૧૯૨	સ્થાન-૨૬૯
સુચર્યા-૫૩૬	સ્તેદ-દામ-૧૪૯
સુધર્મ-૧૯૨	સ્તેદ-દામ-૨૫૬
સુપાત્ર-૩૦૯	સ્મૃતિ-વિદીનત-૨૮૨
સુપ્રભિધાન-૬૨૩	સ્મૃત્ય-નધાન-૩૪૧
સુરે-૬-૪૩૧	સ્તદાર-મંત્રભેદ-૨૧૨, ૩૬૫
—ની સંખ્યા ૪૩૧	સ્તદ્યાય-૫૧
સૂત્ર	—અકાલ ૨૨
—ના અર્થો ૧૫	—કાલ ૫૬
સ્ખલનાઓનું વર્ગીકરણ-૨૫	—પાંચ પ્રકારનો ૮૩
સ્ખલના થવાનું મુખ્ય કારણ-	—નો વિષય ૮૩
૧૭૬	દ્વ
સ્મૃતિ-૧૭૭	
સ્તેન-પ્રયોગ-૨૧૯	સ્તેન પ્રદાન-૨૬૭
સ્તેન	

વિશેષનામોની અનુક્રમણિકા

(અ) વ્યક્તિ-વિશેષ

અંજનામુંદરી-૫૬૨, ૫૬૫	આપાઠાચાર્ય-૬૩
અતિમુક્ત-૫૬૧, ૫૬૭	ઈલાચીપુત્ર-૫૬૧, ૫૮૧
અનંગમુંદરી-૫૮૨	ઉગ્રસેન-૫૮૪
અભયકુમાર-૫૬૧, ૫૬૫ ૫૮૭, ૫૯૩	ઉદાયન રાજર્ષિ-૫૬૧, ૫૮૩, ૫૯૭
અભયદેવસૂરિ-૫૪, ૬૬, ૯૫, ૧૮૧, ૧૯૧, ૨૫૧, ૩૯૬	ઉમાસ્વાતિજી-૩૬, ૮૨, ૩૫૨, ૬૧૪
અંબડ-૫૯૧	ઋષભદેવ-૫૯૭
અણ્ણિકાપુત્ર-૫૬૧, ૫૬૬, ૫૬૭	ઋષિદત્તા-૫૬૨, ૫૯૪
અર્હદાસ-૫૭૬	કનકરથ-૫૯૪
અર્હદાસી-૫૭૬	કરકંડૂ-૫૬૧, ૫૬૭, ૫૯૫
અવન્તિસુકુમાર-૫૬૧, ૫૭૯	કલાવતી-૫૬૨, ૫૯૯
અશ્વમિત્રાચાર્ય-૬૩	કંડરીક-૫૭૪
આદિનાથ-૫૮૮	કંસ-૫૯૯
આનંદધનજી-૪૭૯	કાલકાચાર્ય-૫૬૧, ૫૮૩, ૫૮૪, ૫૮૫
આર્દ્રકુમાર-૫૬૧, ૫૮૭	કીર્તિધર-૫૭૩
આર્યમહાગિરિ-૫૬૧, ૫૮૨	કુંતી-૫૬૨, ૫૯૮
આર્યરક્ષિતસૂરિ-૫૬૧, ૫૮૨	કૂરંગકુમુનિ-૫૬૧, ૫૮૮, ૫૯૯
આર્યસિંહગિરિ-૫૭૨	કૃતપુણ્યક (કચવન્ના શેઠ)-૫૬૧, ૫૭૩
આર્યસુહસ્તી સૂરિ-૫૬૧, ૫૭૯, ૫૮૨, ૫૯૩	

भूता-५६२, ६००	
मल्लिरथ-५६२	
मदनरेणा-५६२, ५८२, ५८२	
मनकुमार-५६१, ५८३, ५८६	
मनु-२४३	
मनोरमा-५६२, ५७३, ५८२	
मन्मथ-१८०	
मल्लवादी-४६, ४१६	
मल्लिगण-५५१	
मदासीर-४६, ५७७, ५८६, ५८०,	५८२, ५८६, ५८७, ५८८
मदाशास-५६१, ५७६	
महेश्वरदत्त-५८३	
मानदेवसुरि-४६३, ५०८, ५०९,	५१०, ५१५, ५२३,
	५२५, ५३१, ५३२,
	५४३, ५४४
मानविजय विषाध्याय-३७५	
मुनिमुहूर्तसुरि-३७५, ५१०	
मूलदेव-५६१, ५८६	
मृगा-५८१, ५८२	
मृगावती-५६२, ५८६, ५८७,	५८८
मेघकुमार-५६१, ५८६	
मेघविजय-५५६	
मेतापमुनि-५६१, ५७०	
महेश्वरि-४७०	
ममिव-५८४	
मादुमली-५६१, ५६४, ५६५,	५८८, ५८८
मादुमुनि-५६१	
मल्लदत्त यक्षवर्ती-१८०	
माली-५६२, ५६५, ५८७	
मगवानदास पंडित-५५६	
मद्र-५८६	
मद्रमादु-५४६	
मद्रमादुस्वामी-४६, ६५, १२५,	५६१, ५७१, ५७७, ६३४
मद्रा-५३७, ५६२, ५७६, ५७८,	५८३, ५८३
मरुतेश्वर-५६१, ५६३, ५६४	
मानुमिव-५८४	
मीमराज-५८३	
मृदस्ता-५६२, ६००	

तोसविपुत्र-५८२	नमुत्रि-५८७
हत्त-५६६, ५८३, ५८४	नर्मदासुन्दरी-५६२, ५६३
दधिवाहन-५७४, ५७५, ५७७, ५८१, ५८६	नगराग्न-५६३
हमयन्ती-५६२, ५६३	नंद-५६६
हशाणुमद्र-५६१, ५७७	नंदराग्न-५६६, ५७१
हठप्रदारी-३१८, ५६१, ५८८, ६२४	नंदा-५६२, ५६३
हेवडी-५६२, ५६६	नंदिवर्धन-५६६
हेवयंद्रसूरि-३७५	नंदिप्रेषु-४६, ५६१, ५७२, ५७३
हेवहत्त-५६६	नागहत्त-५६१, ५६८, ५६६
हेवहत्ता-५६६, ५८६	नागरथ-५६०
हेवेन्द्रसूरि-११०, ३७५	नागवसु-५६८
द्रौपदी-५६२, ५६६	नागशेख-५६६
धनगिरि-५७१	निर्मम-५६१
धनहत्त-५६६, ५८८	नेमिनाथ-५७६, ५८४
धनपति-५६३	पद्मावती-५६२, ५७४, ५६१, ५६५
धनश्री-५६८	पद्मोत्तर-५८६
धनसार-५८०	पवनंजय-५६५
धनलर्षगणि-३	पादलिप्तसूरि-४६
धनेश्वर-५७३	पार्श्वनाथ-५८०
धन्यकुमार-५६१, ५८०	पार्श्वमुनि-३७४
धर्मद्योपसूरि-५१६, ५८८	पालककुमार-३१६
धर्मदास गणि-३०२	पुंडरीक-५६१, ५७४
धारिणी-५६२, ५७७, ५६१, ५६६	पुष्पसूत्र-५६७
नभिराग्न-५६२	पुष्पसूला-५६२, ५६७, ६००
	अन्नपाण-५८४

પ્રદેશી-૫૭૪	ભૂતા-૫૬૨, ૬૦૦
પ્રદ્યુમ્ન-૫૮૬	મણિરથ-૫૯૨
પ્રભવસ્વામી-૫૬૧, ૫૭૮, ૫૮૬, ૫૮૯	મદનદેખા-૫૬૨, ૫૮૨, ૫૯૨
પ્રમાનંદ-૫૫૧	મનદ્યુમાર-૫૬૧, ૫૮૩, ૫૮૯
પ્રભાવતી-૫૬૨, ૫૯૭	મનુ-૨૪૩
પ્રસન્નચંદ્ર-૩૧૮, ૫૬૧, ૫૭૭, ૬૨૪	મનોરમા-૫૬૨, ૫૭૩, ૫૯૨
પાપમદ્વિસૂરિ-૪૭૦	મમ્મણુ-૧૮૦
પાત્રમિત્ર-૫૮૪	મલ્લવાદી-૪૬, ૪૧૬
પાહુઅલી-૫૬૧, ૫૬૪, ૫૬૫, ૫૮૮, ૫૯૮	મલ્લિગેણુ-૫૫૧
પાહુમુનિ-૫૬૧	મહાવીર-૪૬, ૫૭૭, ૫૮૯, ૫૯૦, ૫૯૨, ૫૯૬, ૫૯૭, ૫૯૮
પ્રહ્લદત્ત ચક્રવર્તી-૧૮૦	મહાશાલ-૫૬૧, ૫૭૬
પ્રાહ્લી-૫૬૨, ૫૬૫, ૫૯૭	મહેશ્વરદત્ત-૫૯૩
ભગવાનદાસ પંડિત-૫૫૬	માનદેવસૂરિ-૪૬૩, ૫૦૮, ૫૦૯, ૫૧૦, ૫૧૫, ૫૨૩, ૫૨૫, ૫૩૧, ૫૩૨, ૫૪૩, ૫૪૪
ભદ્ર-૫૯૯	માનવિજય હિપાધ્યાય-૩૭૫
ભદ્રપાહુ-૫૪૬	મુનિમુંદરસૂરિ-૩૭૫, ૫૧૦
ભદ્રપાહુસ્વામી-૪૬, ૯૫, ૧૨૫, ૫૬૧, ૫૭૧, ૫૭૭, ૬૩૪	મૂલદેવ-૫૬૧, ૫૮૬
ભદ્રા-૫૩૭, ૫૬૨, ૫૭૬, ૫૭૯, ૫૮૩, ૫૯૩	મૂળા-૫૯૧, ૫૯૨
ભરતેશ્વર-૫૬૧, ૫૬૩, ૫૬૪	મૃગાવતી-૫૬૨, ૫૯૬, ૫૯૭, ૫૯૮
ભાનુમિત્ર-૫૮૪	મેઘકુમાર-૫૬૧, ૫૮૯
ભીમરાજ-૫૯૩	મેઘવિજય-૫૫૬
ભૂતદત્તા-૫૬૨, ૬૦૦	મેતાર્થમુનિ-૫૬૧, ૫૭૦

मेरुसुन्दर-३७५

यक्षदत्ता-५६२, ६००

यक्षदेव-३७४

यक्षा-५६२, ६००

यज्ञदत्त-५६८, ५७०, ५८८

यशोदा-५८६

यशोभद्रसूरि-५६१, ५७६

युगयाहुमुनि-५८२, ५८२

रत्नमूर्ति-३७५

रत्नशेखरसूरि-३७५

रत्नादेवी-५३७

रथनेमि-५८४

राजिमती-५६२, ५८४

राभयद्रु-५८३

राज्याणी-५६२, ५८६, ५८८, ६००

गच्छोप
ज्ञान
रेखा-५६२, ५८६
रेवती-५६२, ५८६
लक्ष्मणा-५६२, ६००
वंदयुक्त-५६१, ५७७
विष्णुसिंह-५८५

चन्द्रस्वामी-४६, ५६१, ५७१, ५७३, ५८३

चसुदेव-५८६

चसुमती-५८१, ५८६

चिह्नमयाहु-५८२

चिन्मय-५६७

चिन्मयविमलगणि-५१०

चिन्मयसिद्धसूरि-३६७, ३७४

चिन्मयसेनसूरि-२, ३

चिन्मयसराज-५५१

चिन्मयभूति-५८६

चिन्मयकुमार-४६, ५६१, ५८६, ५८७

चिह्न-५६१, ५७५

चीरदत्त-५३१, ५३२

चीरा साणवी-३१८

चेना-५६२, ६००

शङ्कडाज-५६६, ५७१

शङ्कराचार्य-४८०

शङ्ख-५८६

शतातीक्ष-५८१, ५८६, ५८८, ५८९

शय्यभवनसूरि-५६१, ५७७, ५८३, ५८६

शान्त्याचार्य-५८, २०५, ४४२

शान्मयकुमार-३१८, ५६१, ५८६

शारदादेवी-५८२

शाल-५६१, ५७६

शालिभद्र-५६१, ५७६, ५८०, ५८३

शालिवाहन-५८४